敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

敦煌寶藏

第 109 册

北

8073

～

8326

號

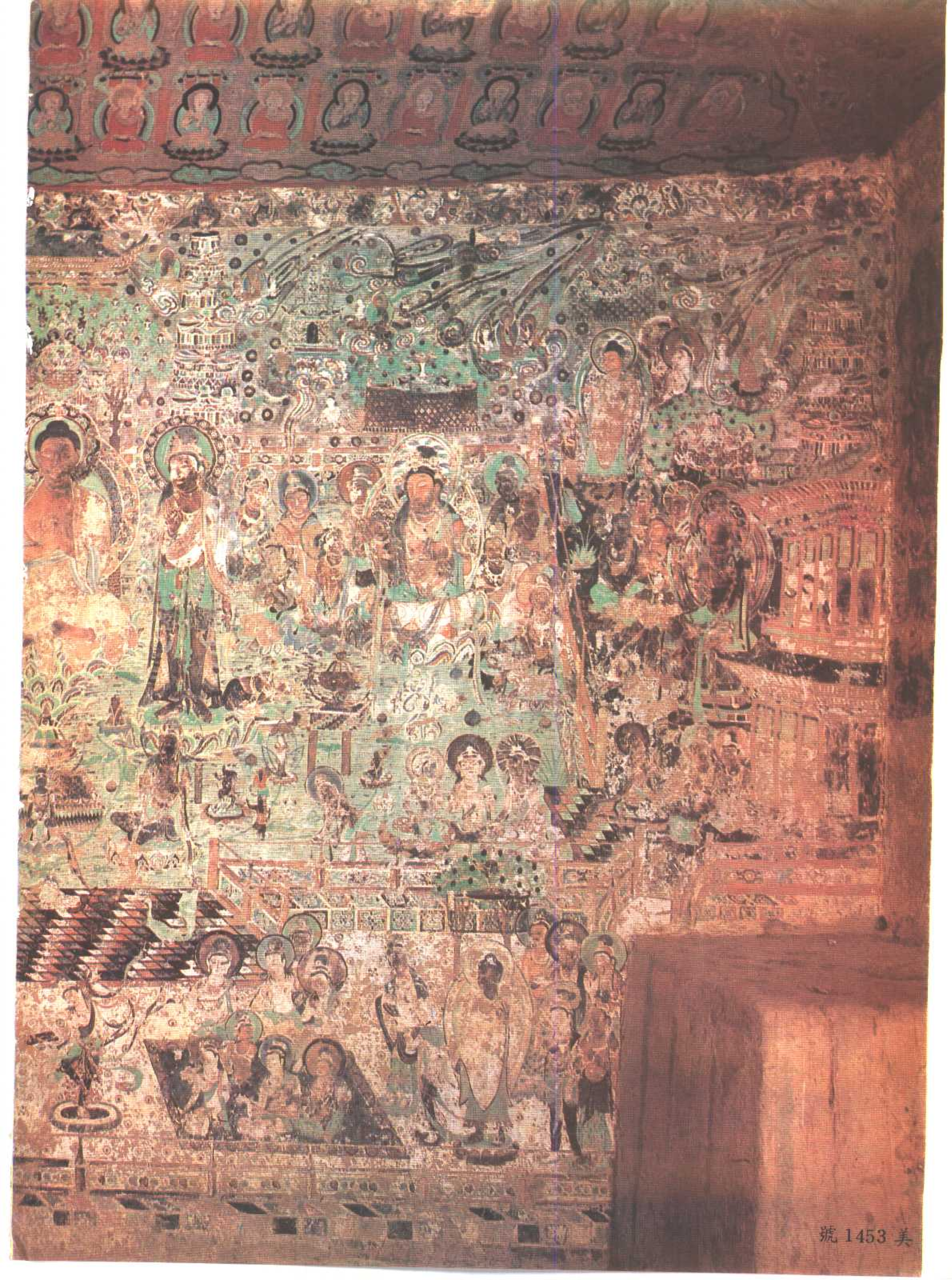
黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

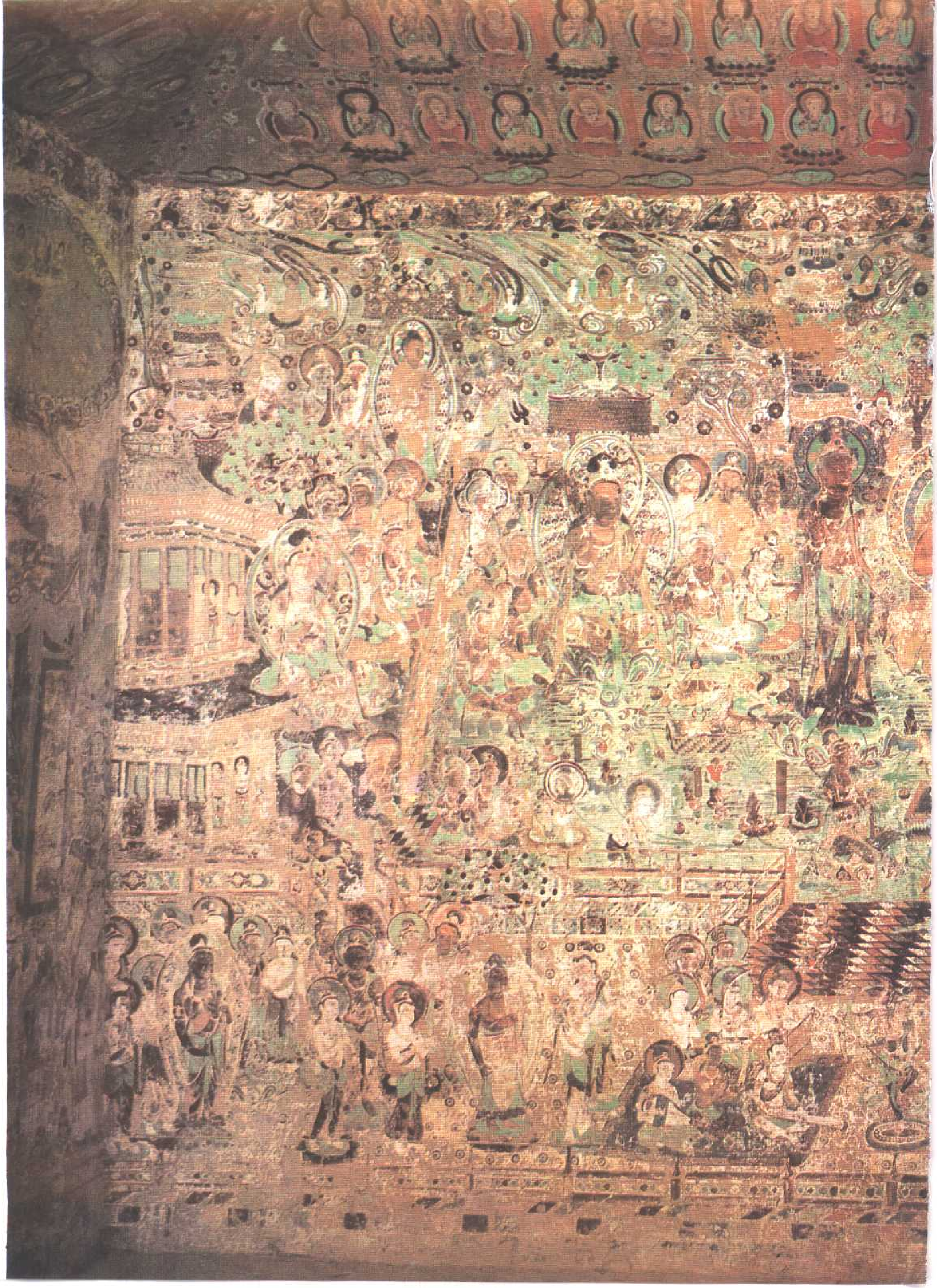
號 1450 美

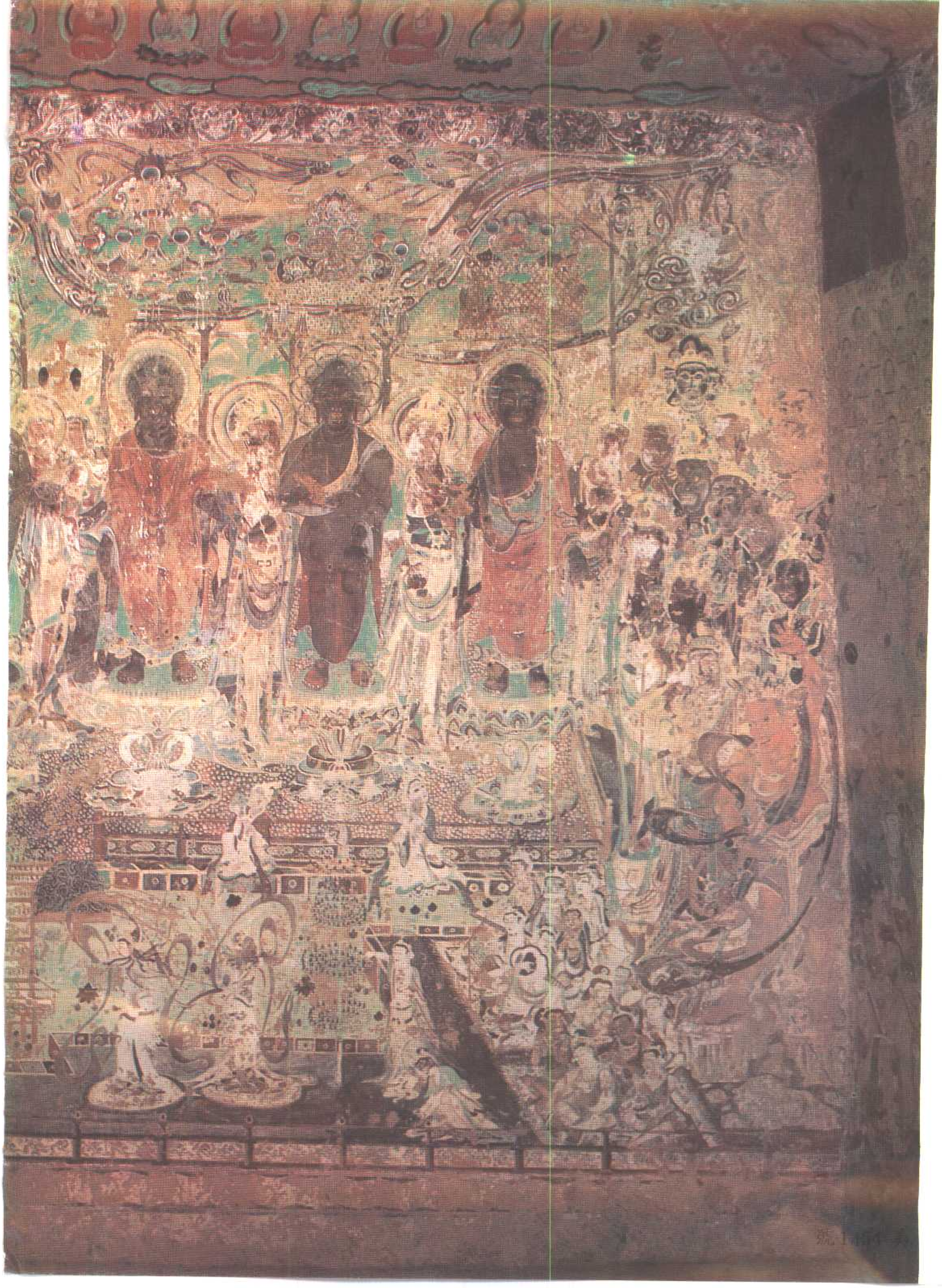
號 1451 美

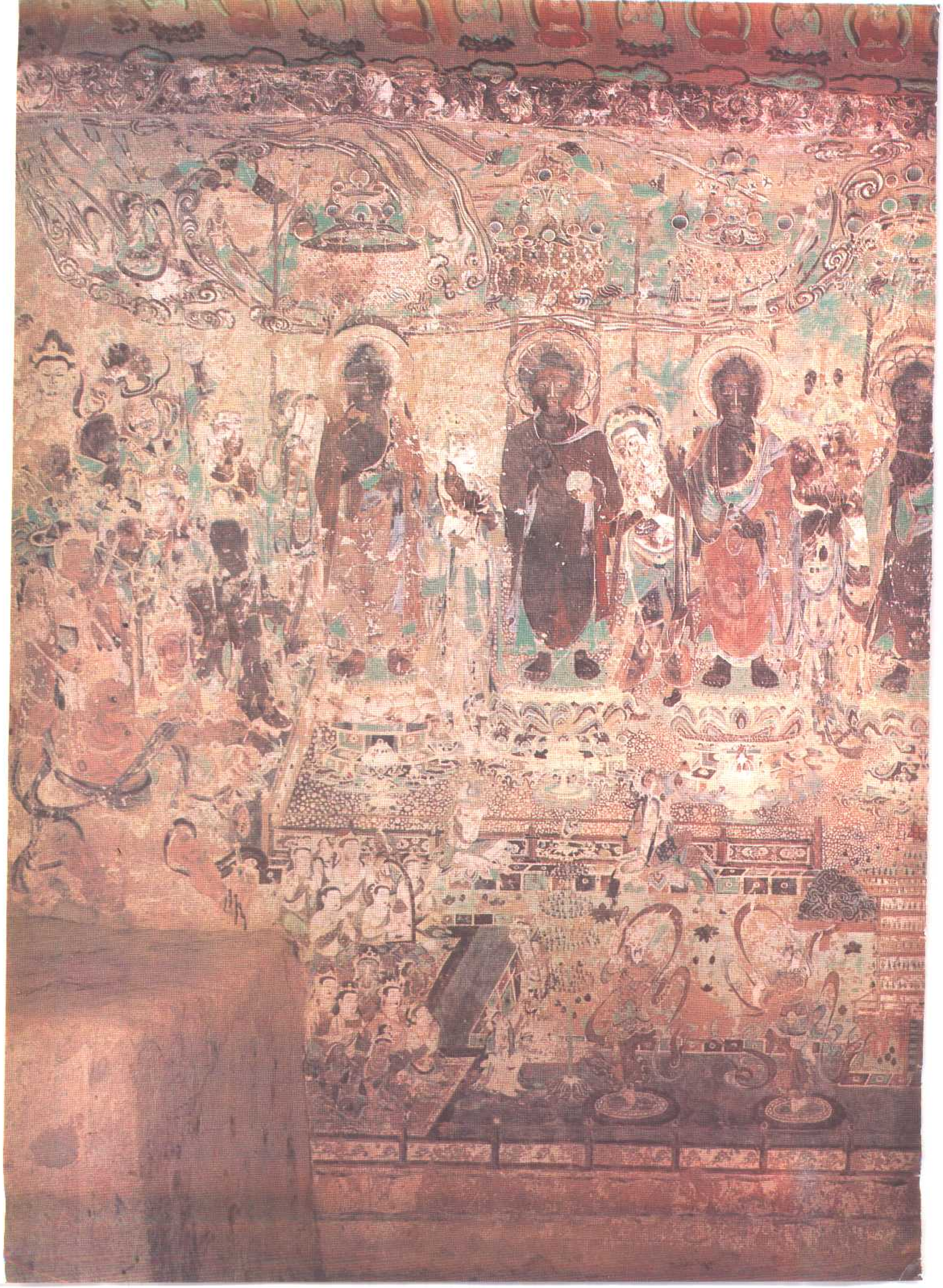
號 1452 美



號 1453 美







號 1455 美

敦煌寶藏第一〇九册目錄

北八〇七三號（龍六十七）　佛說無量壽宗要經　一
北八〇七四號（師　一）　佛說無量壽宗要經　三
北八〇七五號（師　九）　佛說無量壽宗要經　五
北八〇七六號（師十六）　佛說無量壽宗要經　七
北八〇七七號（師五十四）　佛說無量壽宗要經　八
北八〇七八號（師六十一）　佛說無量壽宗要經　一〇
北八〇七九號（帝十九）　佛說無量壽宗要經　一三
北八〇八〇號（帝三十四）　佛說無量壽宗要經　一六
北八〇八一號（帝五十）　佛說無量壽宗要經　一七
北八〇八二號（帝六十七）　佛說無量壽宗要經　一九
北八〇八三號（鳥十一）　佛說無量壽宗要經　二二
北八〇八四號（鳥十四）　佛說無量壽宗要經　二四
北八〇八五號（鳥七十三）　佛說無量壽宗要經　二六
北八〇八六號（鳥七十四）　佛說無量壽宗要經　二九
北八〇八七號（官　八）　佛說無量壽宗要經　三一
北八〇八八號（官四十五）　佛說無量壽宗要經　三三
北八〇八九號（官七十一）　佛說無量壽宗要經　三六
北八〇九〇號（官七十九）　佛說無量壽宗要經　三七
北八〇九一號（人二十一）　佛說無量壽宗要經　三九
北八〇九二號（人八十五）　佛說無量壽宗要經　四一
北八〇九三號（皇九十一）　佛說無量壽宗要經　四二
北八〇九四號（始　二）　佛說無量壽宗要經　四四
北八〇九五號（始　九）　佛說無量壽宗要經　四四
北八〇九六號（始二十五）　佛說無量壽宗要經　四六
北八〇九七號（始三十三）　佛說無量壽宗要經　四八
北八〇九八號（始四十三）　佛說無量壽宗要經　四九
北八〇九九號（始四十四）　佛說無量壽宗要經　五一
北八一〇〇號（始七十一）　佛說無量壽宗要經　五二
北八一〇一號（始八十九）　佛說無量壽宗要經　五三
北八一〇二號（制十二）　佛說無量壽宗要經　五四
北八一〇三號（制二十一）　佛說無量壽宗要經　五五
北八一〇四號（制五十五）　佛說無量壽宗要經　五七
北八一〇五號（制五十六）　佛說無量壽宗要經　六〇
北八一〇六號（制五十八）　佛說無量壽宗要經　六三

北八一〇七號（制八十六）　佛說無量壽宗要經　六五
北八一〇八號（制八十七）　佛說無量壽宗要經　六八
北八一〇九號（文十九）　佛說無量壽宗要經　七〇
北八一一〇號（文五十一）　佛說無量壽宗要經　七一
北八一一一號（文五十六）　佛說無量壽宗要經　七二
北八一一二號（文八十六）　佛說無量壽宗要經　七四
北八一一三號（字六十六）　佛說無量壽宗要經　七六
北八一一四號（字六十四）　佛說無量壽宗要經　七八
北八一一五號（字七十八）　佛說無量壽宗要經　八〇
北八一一六號（字八十七）　佛說無量壽宗要經　八一
北八一一七號（字九十七）　佛說無量壽宗要經　八三
北八一一八號（乃三十四）　佛說無量壽宗要經　八四
北八一一九號（乃五十七）　佛說無量壽宗要經　八七
北八一二〇號（乃六十一）　佛說無量壽宗要經　八九
北八一二一號（服二十四）　佛說無量壽宗要經　九一
北八一二二號（服三十五）　佛說無量壽宗要經　九二
北八一二三號（衣三十）　佛說無量壽宗要經　九五
北八一二四號（衣三十一）　佛說無量壽宗要經　九七
北八一二五號（衣五十一）　佛說無量壽宗要經　九九
北八一二六號（衣五十八）　佛說無量壽宗要經　一〇〇
北八一二七號（衣八十七）　佛說無量壽宗要經　一〇二
北八一二八號（衣八十九）　佛說無量壽宗要經　一〇三
北八一二九號（裳七）　佛說無量壽宗要經　一〇五

北八一三〇號（裳十四）　佛說無量壽宗要經　一〇八
北八一三一號（裳三十五）　佛說無量壽宗要經　一〇九
北八一三二號（裳三十六）　佛說無量壽宗要經　一一一
北八一三三號（推十三）　佛說無量壽宗要經　一一一
北八一三四號（推十五）　佛說無量壽宗要經　一一一
北八一三五號（推二十二）　佛說無量壽宗要經　一一一
北八一三六號（推六十三）　佛說無量壽宗要經　一一一
北八一三七號（推六十八）　佛說無量壽宗要經　一一二
北八一三八號（推七十四）　佛說無量壽宗要經　一一二
北八一三九號（推八十八）　佛說無量壽宗要經　一一二
北八一四〇號（位　三）　佛說無量壽宗要經　一一二
北八一四一號（位二十二）　佛說無量壽宗要經　一一二
北八一四二號（位三十五）　佛說無量壽宗要經　一一三
北八一四三號（位三十六）　佛說無量壽宗要經　一一三
北八一四四號（位七十八）　佛說無量壽宗要經　一一三
北八一四五號（地六十一）　佛說無量壽宗要經　一一三
北八一四六號（荒八十八）　佛說無量壽宗要經　一一三
北八一四七號（月二十二）　佛說無量壽宗要經　一一四
北八一四八號（來五十六）　佛說無量壽宗要經　一一四
北八一四九號（來七十四）　佛說無量壽宗要經　一一四
北八一五〇號（藏四十五）　佛說無量壽宗要經　一一四
北八一五一號（餘八十一）　佛說無量壽宗要經　一一四
北八一五一號　背　面　辛巳年洪池鄉百姓

北八一五二號（歲二十五）　佛說無量壽宗要經　一四七
北八一五三號（歲六十二）　佛說無量壽宗要經　一四八
北八一五四號（呂　八）　佛說無量壽宗要經　一五〇
北八一五五號（呂　九）　佛說無量壽宗要經　一五二
北八一五五號　背　面　習寫春秋左傳　一五四
北八一五六號（調二十九）　佛說無量壽宗要經　一五六
北八一五七號（雲九十）　佛說無量壽宗要經　一五七
北八一五八號（騰九十一）　佛說無量壽宗要經　一五九
北八一五九號（致八十）　佛說無量壽宗要經　一六一
北八一六〇號（雨四十一）　佛說無量壽宗要經　一六二
北八一六一號（生四十三）　佛說無量壽宗要經　一六五
北八一六二號（麗　八）　佛說無量壽宗要經　一六六
北八一六三號（出　五）　佛說無量壽宗要經　一六七
北八一六四號（崑五十八）　佛說無量壽宗要經　一六七
北八一六五號（號七十四）　佛說無量壽宗要經　一六八
北八一六六號（闕　二）　佛說無量壽宗要經　一六九
北八一六七號（闕　六）　佛說無量壽宗要經　一七〇
北八一六八號（闕五十一）　佛說無量壽宗要經　一七〇
北八一六九號（李　一）　佛說無量壽宗要經　一七一
北八一七〇號（薑十八）　佛說無量壽宗要經　一七二
北八一七一號（海二十）　佛說無量壽宗要經　一七四
北八一七二號（翔八十四）　佛說無量壽宗要經　一七五
北八一七三號（龍三十二）　佛說無量壽宗要經　一七七
北八一七四號（龍七十二）　佛說無量壽宗要經　一七七
北八一七五號（師　十）　佛說無量壽宗要經　一八〇
北八一七六號（師十一）　佛說無量壽宗要經　一八三
北八一七七號（師五十六）　佛說無量壽宗要經　一八五
北八一七八號（師六十四）　佛說無量壽宗要經　一八四
北八一七九號（帝三十七）　佛說無量壽宗要經　一八五
北八一八〇號（鳥六十六）　佛說無量壽宗要經　一八八
北八一八一號（官十七）　佛說無量壽宗要經　一八九
北八一八二號（人六十）　佛說無量壽宗要經　一九一
北八一八三號（人九十八）　佛說無量壽宗要經　一九二
北八一八四號（皇七十九）　佛說無量壽宗要經　一九三
北八一八五號（始十二）　佛說無量壽宗要經　一九五
北八一八六號（始三十四）　佛說無量壽宗要經　一九七
北八一八七號（制五十一）　佛說無量壽宗要經　一九八
北八一八八號（制五十九）　佛說無量壽宗要經　一九九
北八一八九號（文四十七）　佛說無量壽宗要經　二〇一
北八一九〇號（字二十五）　佛說無量壽宗要經　二〇二
北八一九一號（乃七十二）　佛說無量壽宗要經　二〇二
北八一九一號　背　面　習字　二〇五
北八一九二號（服四十）　佛說無量壽宗要經　二〇八
北八一九三號（裳九十三）　佛說無量壽宗要經　二一一

北八一九四號（推十一）　佛說無量壽宗要經　二一二
北八一九五號（推三十）　佛說無量壽宗要經　二一三
北八一九六號（推三十九）　佛說無量壽宗要經　二一五
北八一九七號（推七十五）　佛說無量壽宗要經　二一七
北八一九八號（位四十五）　佛說無量壽宗要經　二一九
北八一九九號（位五十一）　佛說無量壽宗要經　二二〇
北八二〇〇號（位五十二）　佛說無量壽宗要經　二二二
北八二〇一號（位六十一）　佛說無量壽宗要經　二二三
北八二〇二號（號十四）　佛說父母恩重經　二二四
北八二〇三號（辰三十六）　佛說父母恩重經　二二六
北八二〇四號（人二十二）　佛說父母恩重經　二二九
北八二〇五號（闕四十）　佛說父母恩重經　二三〇
北八二〇六號（裳三十三）　佛說父母恩重經　二三二
北八二〇七號（翔二十五）　佛說父母恩重經　二三三
北八二〇八號（柰二十八）　佛說父母恩重經　二三五
北八二〇九號（洪三十九）　佛說父母恩重經　二三六
北八二〇九號　背面　般若波羅蜜多心經　二三七
北八二一〇號（李八十五）　佛說父母恩重經　二三八
北八二一一號（霜八十一）　佛說父母恩重經　二四〇
北八二一二號（列六十）　大通方廣經卷上　二四二
北八二一三號（列　五）　大通方廣經卷上　二五七
北八二一四號（珍八十八）　大通方廣經卷上　二六八
北八二一五號（藏十一）　大通方廣經卷上　二七八

北八二一六號（盈十九）　大通方廣經卷上　二八八
北八二一七號（盈二十四）　大通方廣經卷中　二九五
北八二一八號（露六十六）　大通方廣經卷中　二九九
北八二一九號（衣　一）　大通方廣經卷上　三一〇
北八二二〇號（冬　二）　大通方廣經卷上　三二一
北八二二一號（果六十九）　大通方廣懺悔滅罪莊嚴成佛經卷中　三二五
北八二二二號（結六十五）　淨度三昧經卷上　三二八
北八二二三號（昃　二）　淨度三昧經卷下　三二九
北八二二四號（露九十五）　佛說禪門經　三三六
北八二二五號（鳥三十三）　佛說禪門經　三四〇
北八二二六號（薑二十三）　入無分別總持經　三四一
北八二二七號（昃四十三）　佛說無量大慈教經　三四五
北八二二八號（薑八十九）　佛說無量大慈教經　三四九
北八二二九號（河六十四）　佛說無量大慈教經　三五〇
北八二三〇號（霜三十一）　佛說無量大慈教經　三五二
北八二三一號（夜四十二）　佛說無量大慈教經、佛說王鄉經、善薩訶色欲經　三五五
北八二三二號（制　七）　佛說無量大慈教經　三五九
北八二三三號（鹹八十）　佛說無量大慈教經　三六一
北八二三四號（昃三十三）　佛說無量大慈教經　三六二
北八二三五號（號二十六）　究竟大悲經卷第二

北八二三六號（宙十五）
、第三、顯一切衆生身內有佛父母品第六至一切諸法卽相解脫品第十　三六四

北八二三七號（制八十四）
究竟大悲經卷第二當來奉佛品第五至品第八　三七五

北八二三八號（李八十四）
佛說延壽命經　三八三

北八二三九號（昃九十二）
佛說延壽命經　三八五

北八二三九號　背面
佛說大隨求卽得大自在陀羅尼神咒經　三八六

北八二四〇號（宇六十八）
佛說延壽命經　三八九

北八二四〇號　背面
癸未年記事　三九二

北八二四一號（來九十八）
佛說延壽命經、摩利支天經　三九五

北八二四二號（秋六十六）
佛說延壽命經　三九七

北八二四二號　背面
麥布殘賬　三九九

北八二四三號（呂九十四）
佛說延壽命經　三九九

北八二四四號（宇六十六）
佛說延壽命經　四〇二

北八二四五號（調十八）
佛說延壽命經　四〇三

北八二四六號（雨六十六）
佛說延壽命經　四〇四

北八二四七號（日九十三）
佛說續命經、延壽命經、天請問經、心經、造塔切德經、大乘四法經十想心經　四〇六

北八二四八號（生十）
四諦法門經　四〇八

北八二四八號　背面
四大五蘊文（參見北八七〇二號及小乘三科）　四一〇

北八二四九號（芥八十三）
佛說救疾經　四一一

北八二五〇號（光八）
佛說救疾經　四一一

北八二五〇號　背面
便豆殘賬　四一四

北八二五一號（人四）
佛說救疾經　四一六

北八二五二號（衣十四）
佛說救疾經　四一七

北八二五三號（字十）
佛說救疾經　四一九

北八二五四號（鹹七十五）
佛說閻羅王授記勸修七齋功德經　四二〇

北八二五五號（服三十七）
佛說閻羅王授記勸修七齋功德經　四二二

北八二五五號　背面
殘文書及還麥殘賬　四二四

北八二五六號（字六十六）
佛說閻羅王授記勸修七齋功德經　四二六

北八二五六號　背面
僧名　四二八

北八二五七號（字四十五）
佛說閻羅王授記勸修七齋功德經　四三〇

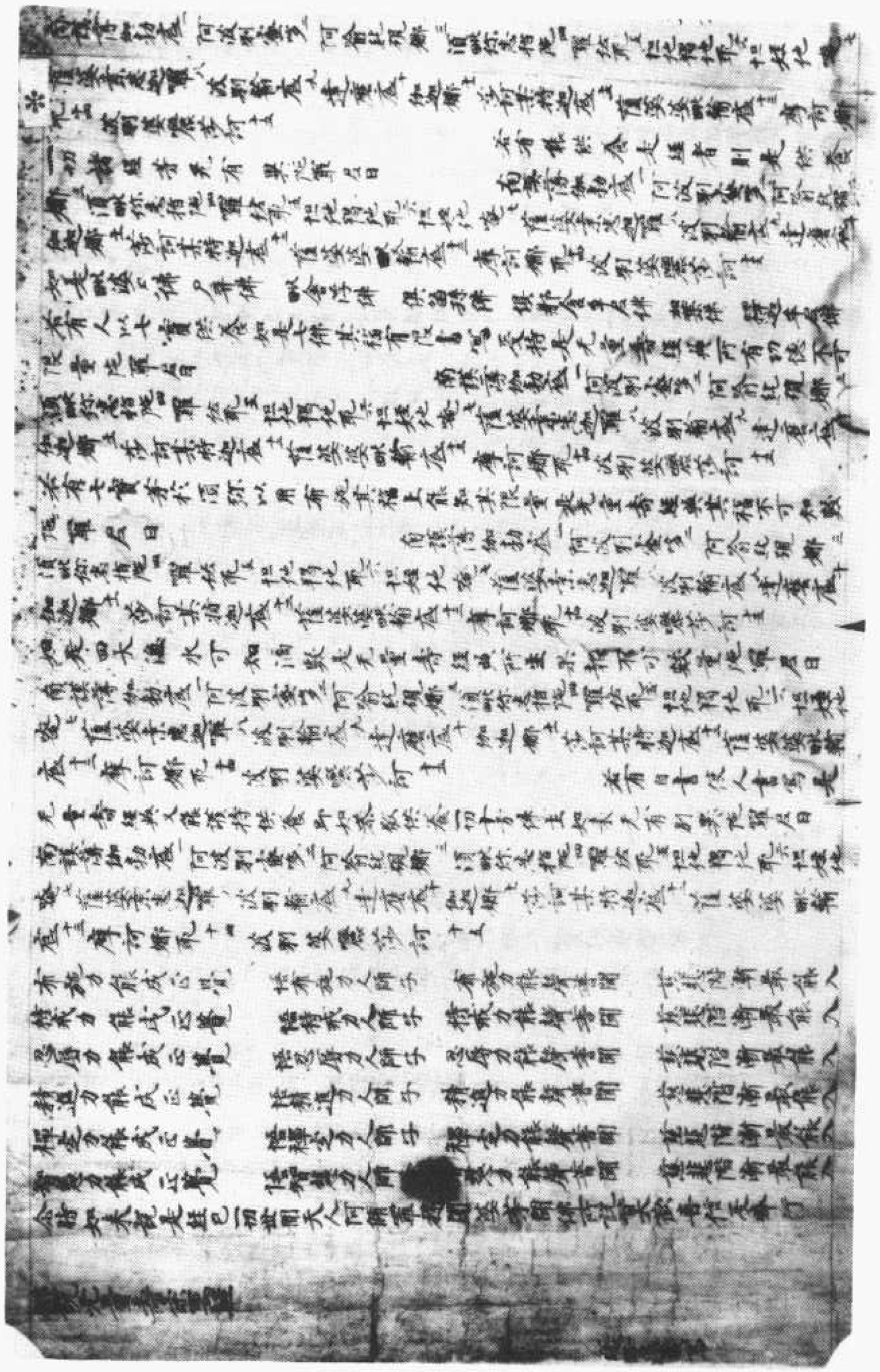
北八二五七號　背　面　寒食設酪盜至紀事　四三二
北八二五八號（列二十六）　佛說閻羅王授記勸修七齋功德經　四三二
北八二五九號（岡四十四）　佛說閻羅王授記勸修七齋功德經　四三五
北八二六〇號（海七十八）　讚僧功德經　四三八
北八二六一號（服六十二）　讚僧功德經　四三九
北八二六二號（衣二十二）　讚僧功德經　四四一
北八二六三號（昃七十）　讚僧功德經　四四三
北八二六四號（生四十）　讚僧功德經　四四六
北八二六五號（劍六十三）　佛說咒魅經　四四八
北八二六六號（月八十）　佛說咒魅經　四五一
北八二六七號（乃二十）　佛說咒魅經　四五三
北八二六八號（號六十三）　佛說咒魅經　四五五
北八二六九號（荒九十七）　佛說咒魅經　四五八
北八二七〇號（玉三十八）　善惡因果經　四六〇
北八二七一號（盈五十八）　善惡因果經　四六二
北八二七二號（辰六十）　善惡因果經　四六七
北八二七三號（冬七十九）　善惡因果經　四七四
北八二七四號（重二十六）　首羅比丘見月光童子經　四七九
北八二七五號（日八十七）　首羅比丘見月光童子經　四八六
北八二七六號（金六十二）　佛說地藏菩薩經　四九三
北八二七七號（帝八十一）　佛說地藏菩薩經　四九三
北八二七八號（日三十）　法王經　四九四
北八二七九號（鹹二十六）　觀世音三昧經　五〇四
北八二八〇號（日六十二）　觀世音三昧經　五〇九
北八二八一號（餘八十）　救請衆生一切苦難經、新菩薩經　五一八
北八二八二號（鳥三十八）　救請衆生一切苦難經、新菩薩經　五一四
北八二八三號（皇　六）　救請衆生一切苦難經、新菩薩經　五一九
北八二八四號（字六十三）　救請衆生一切苦難經、新菩薩經　五二〇
北八二八五號（乃　八）　救請衆生一切苦難經、新菩薩經　五二一
北八二八五號　背　面　釋三障五逆　五二一
北八二八六號（師二十）　新菩薩經　五二二
北八二八七號（裳二十一）　勸善經　五二二
北八二八八號（出　四）　勸善經　五二三
北八二八九號（翔二十二）　勸善經　五二三
北八二九〇號（陽二十一）　佛說普賢菩薩說證明經　五二三
北八二九一號（淡五十八）　佛說普賢菩薩說證明經　五二四
　　五三五

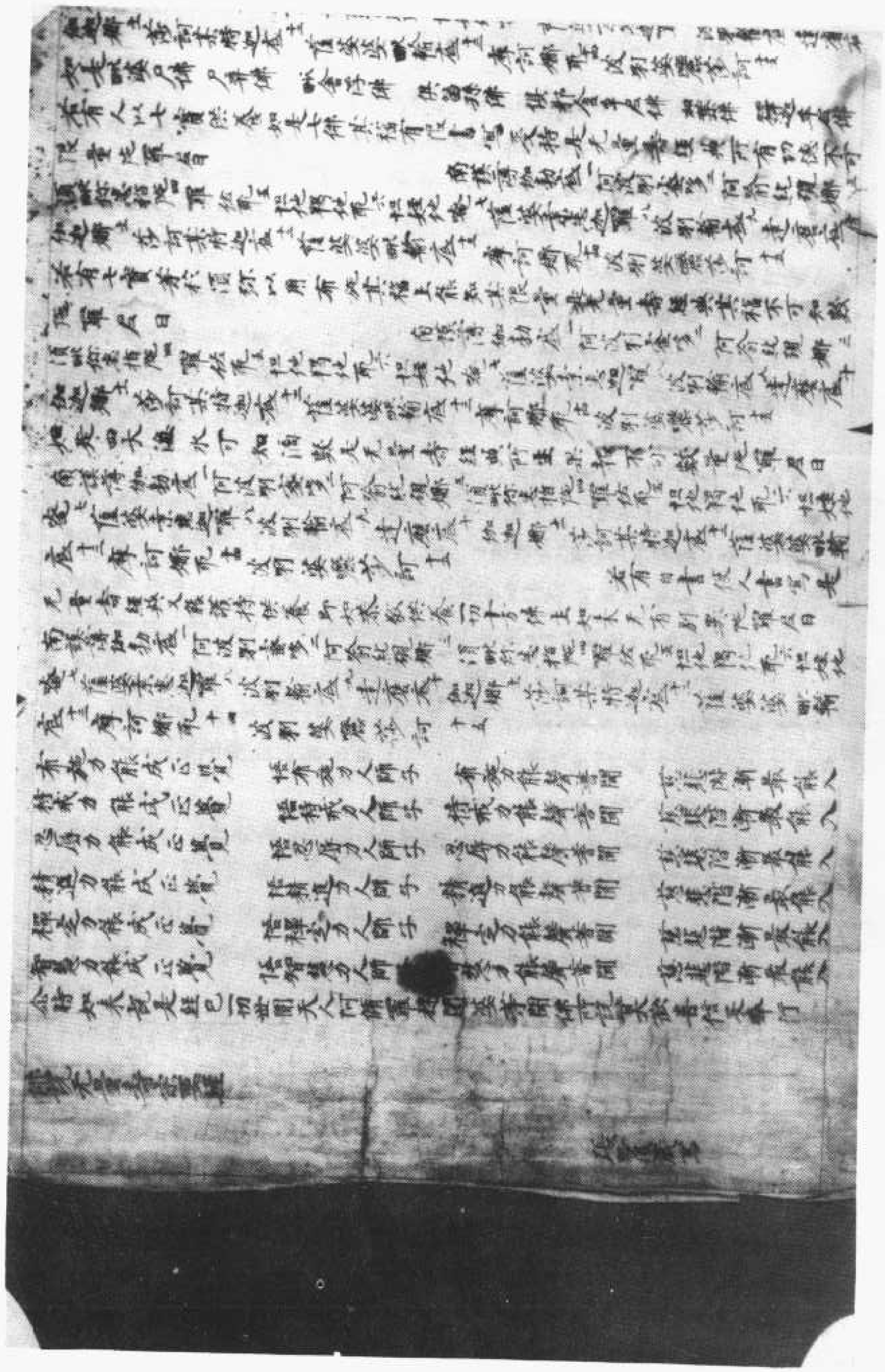
北八二九二號（鹹七十七）　佛說普賢菩薩說證明經　五四二
北八二九三號（光九十七）　佛說普賢菩薩說證明經　五五四
北八二九四號（律二十一）　佛說要行捨身經　五六三
北八二九五號（鳥二十六）　佛說要行捨身經　五六五
北八三九六號（張六十九）　佛說要行捨身經　五六五
北八二九七號（麗　十）　佛說大辯邪正經　五六六
北八二九八號（日四十六）　佛說救護身命經　五七〇
北八二九九號（日八十五）　相好經　五七三
北八三〇〇號（玉六十四）　佛說孝順子修行成佛經　五七八
北八三〇一號（露十七）　佛說法句經傳持品第十三至護經如眼寧喪身命不怠品第十四　五八一
北八三〇二號（宇七十）　佛說七階禮佛名經　五八二
北八三〇三號（洪五十）　佛說七階禮佛名經　五八七
北八三〇四號（日二十三）　佛說七階禮佛名經　五八九
北八三〇五號（日七十三）　佛說七階禮佛名經　五九三
北八三〇六號（張四十）　佛說七階禮佛名經　五九七
北八三〇七號（收五十）　佛說七階禮佛名經　六〇一
北八三〇八號（冬二十四）　佛說七階禮佛名經　六〇三

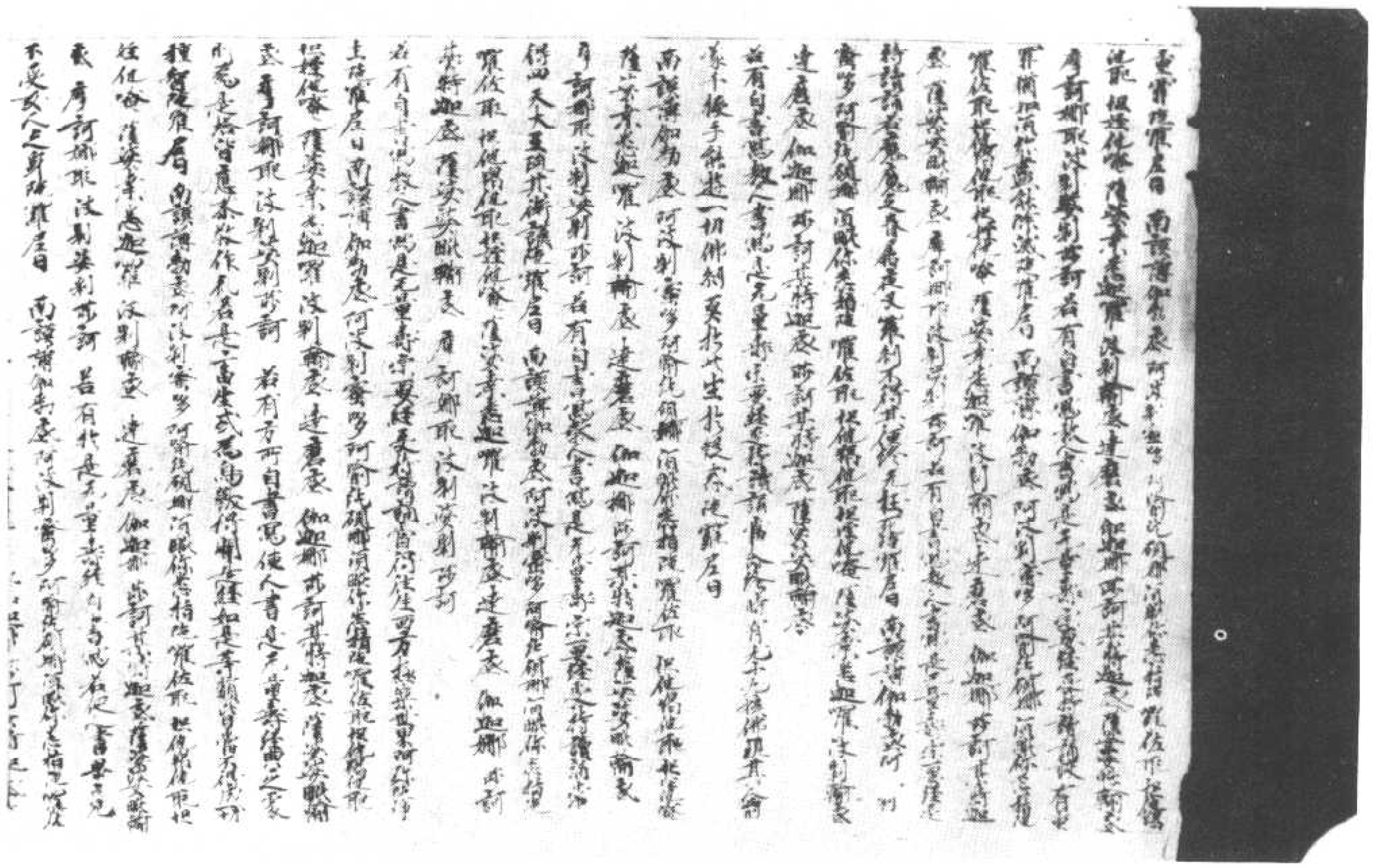
北八三〇九號（閏四十三）　佛說七階禮佛名經　六〇六
北八三一〇號（調八十一）　佛說七階禮佛名經　六一〇
北八三一一號（調四十四）　佛說七階禮佛名經　六一二
北八三一二號（雲十九）　佛說七階禮佛名經　六一五
北八三一三號（雲五十五）　佛說七階禮佛名經　六一七
北八三一四號（騰二十）　佛說七階禮佛名經　六二〇
北八三一四號　背　面　午時無常偈（參見北八三二一號七階佛名經）　六二五
北八三一五號（雨七十二）　佛說七階禮佛名經　六二六
北八三一六號（露二十二）　佛說七階禮佛名經　六二九
北八三一六號　背　面　中宮九極太上中皇真尊經（參見斯八一〇號）　六三〇
北八三一七號（玉九十一）　佛說七階禮佛名經　六三〇
北八三一七號　背　面　詩四首　六三七
北八三一八號（崑九十六）　佛說七階禮佛名經　六三七
北八三一九號（號十三）　佛說七階禮佛名經　六四二
北八三二〇號（號五十三）　佛說七階禮佛名經　六四四
北八三二一號（李五十二）　佛說七階禮佛名經　六四七
北八三二一號　背　面　佛名經　六四九

北八三二二號（李八十六）　佛說七階禮佛名經　六五〇
北八三二三號（薑九十一）　佛說七階禮佛名經　六五二
北八三二三號　背　面　卷本顛倒戲題　六五二
北八三二四號（鹹　一）　佛說七階禮佛名經　六五三
北八三二五號（鹹十八）　佛說七階禮佛名經、五臺山讚文、辭娘讚文、南宗五更轉　六五五
北八三二六號（河五十五）　佛說七階禮佛名經　六六一
北八三二六號　背　面　佛說七階禮佛名經　六六三

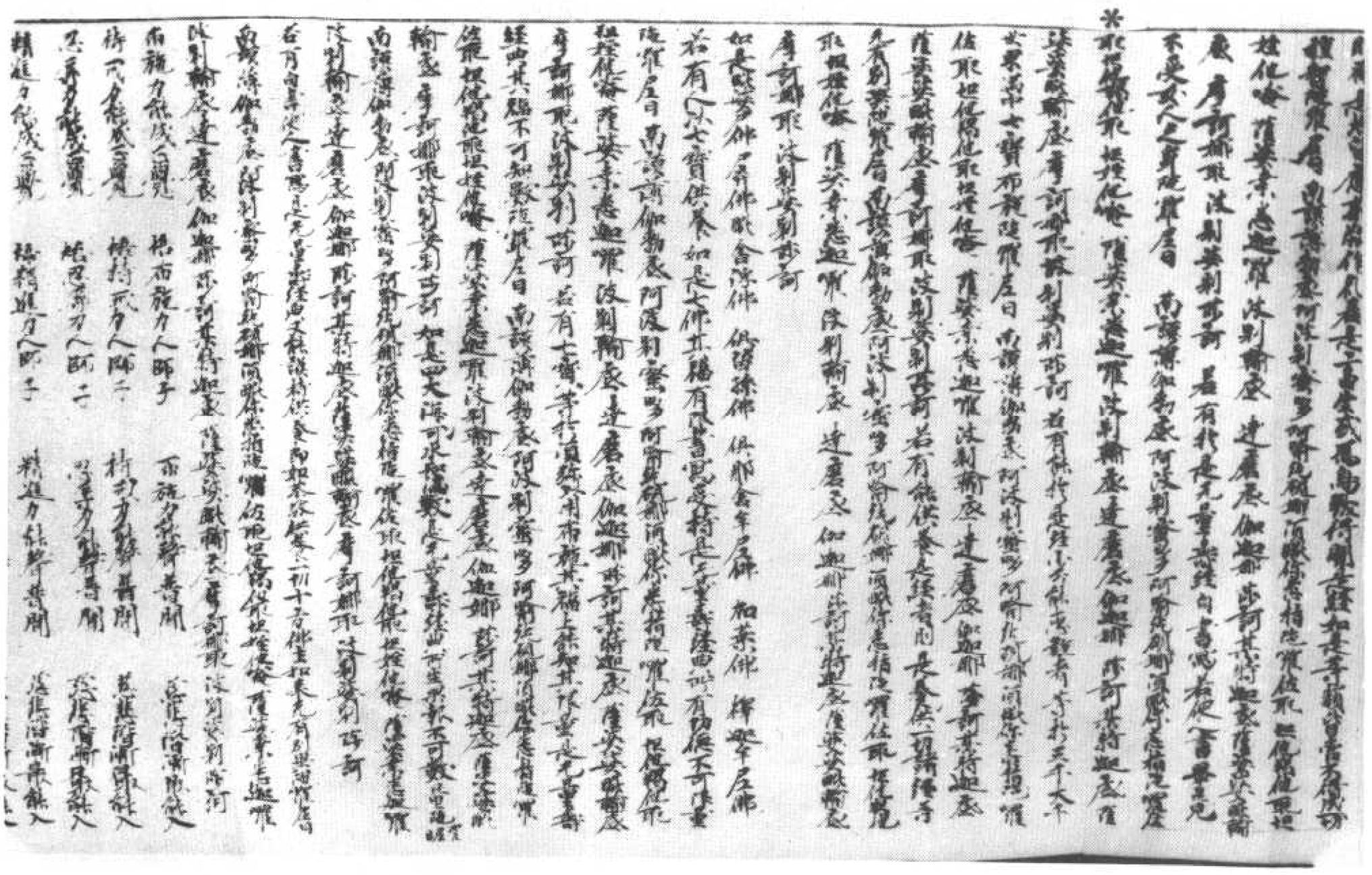
北八〇七三號（龍六十七）　佛説無量壽宗要經

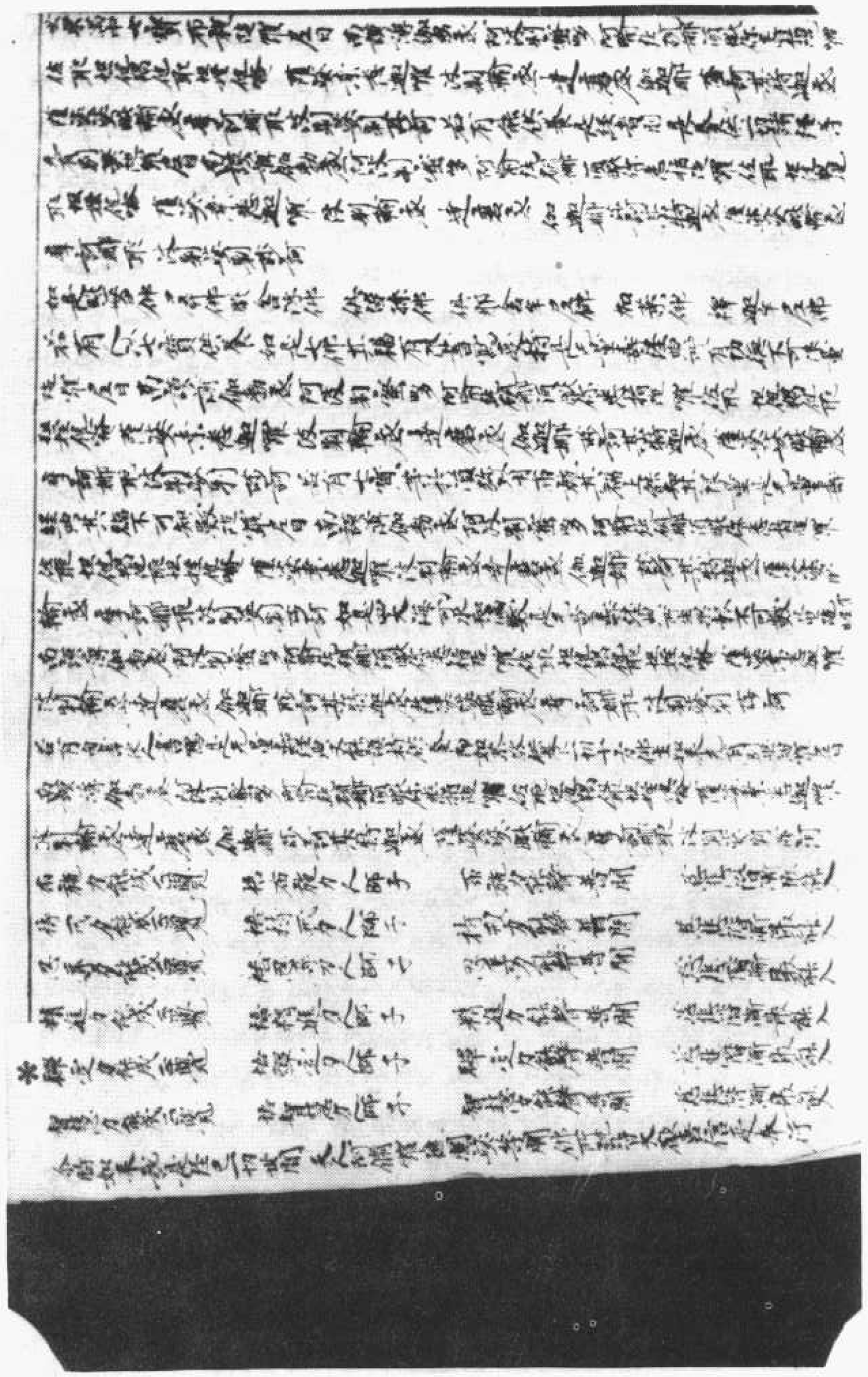


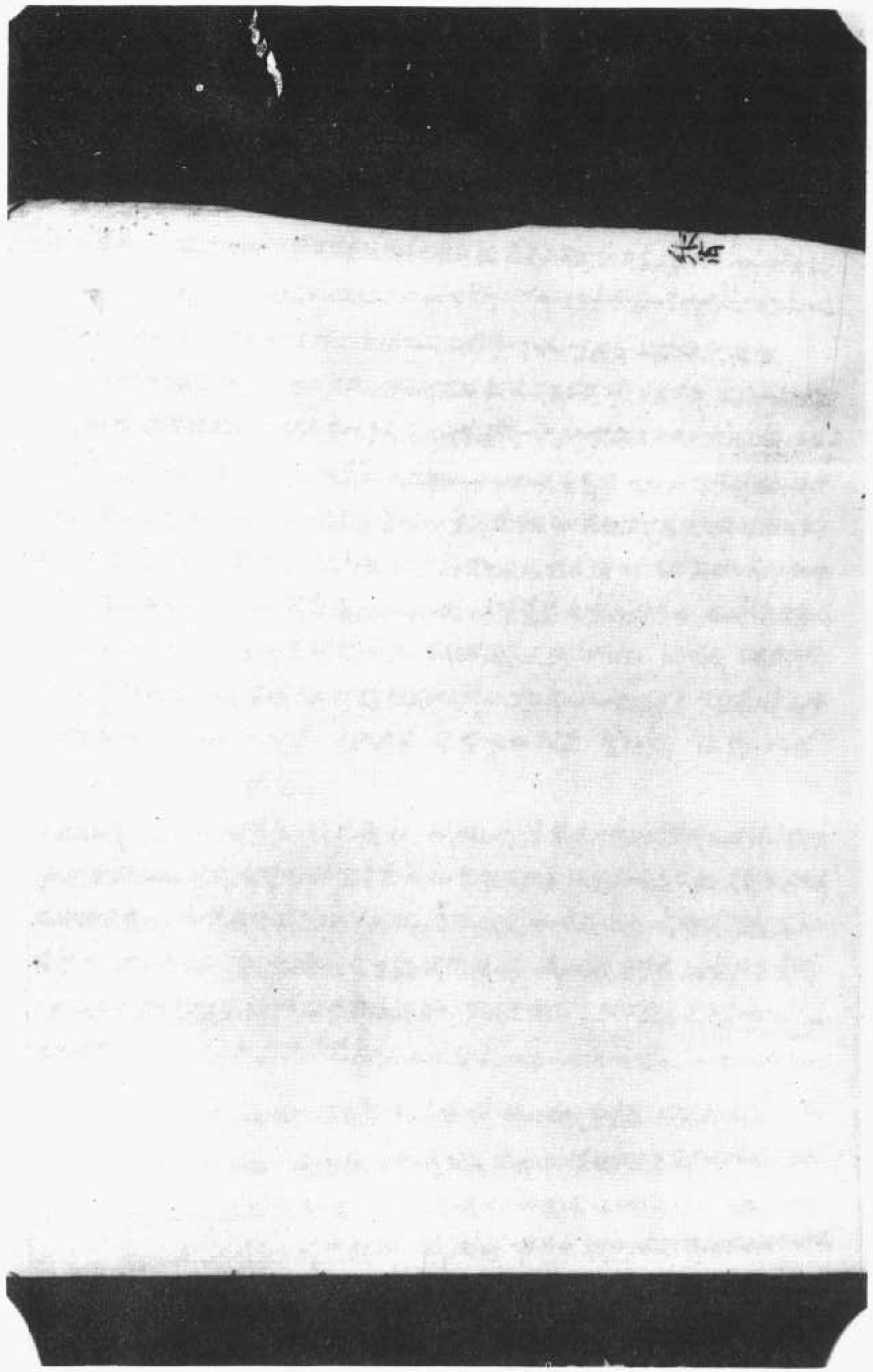




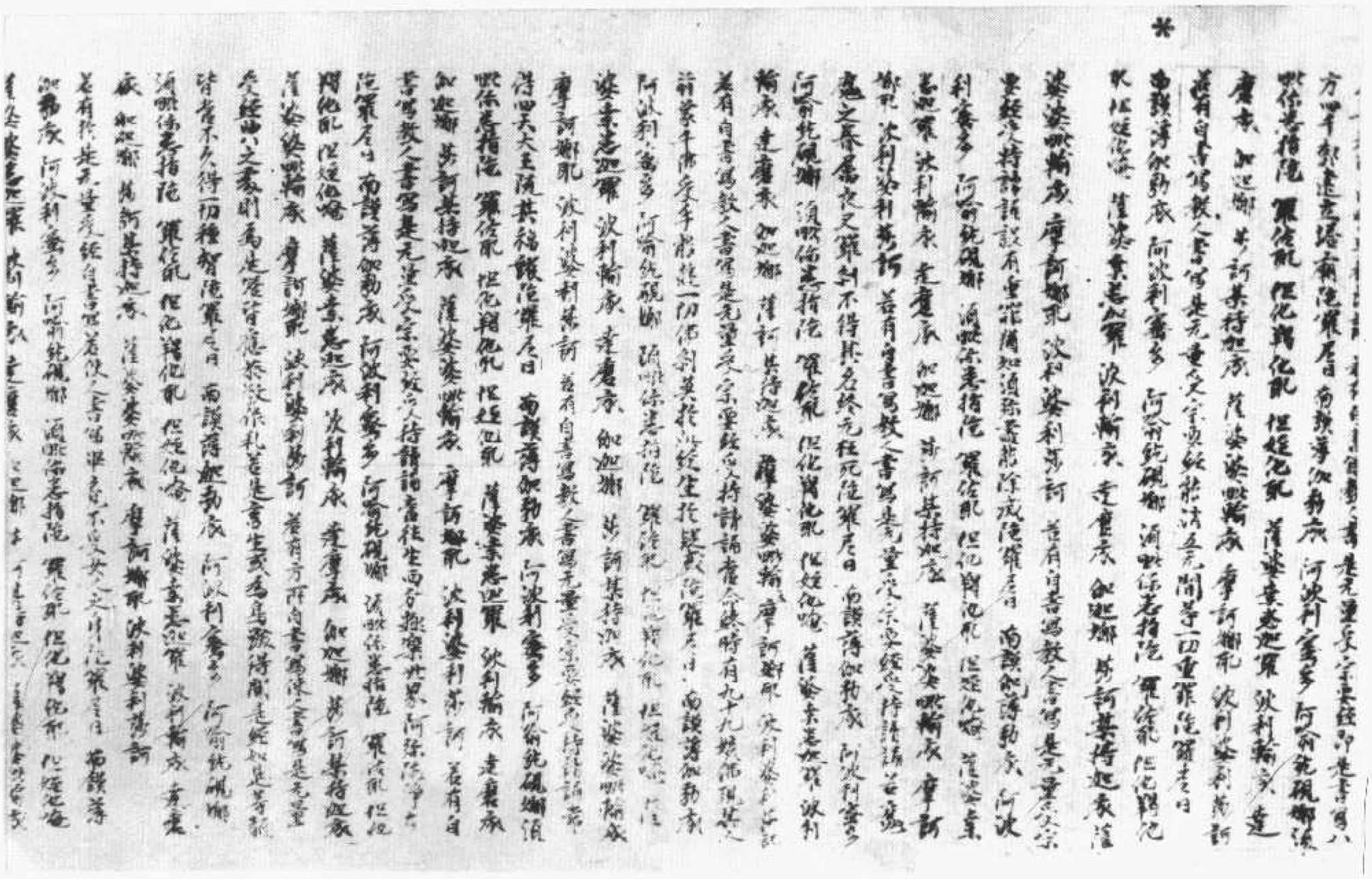
北八〇七四號（師　一）　佛說無量壽宗要經

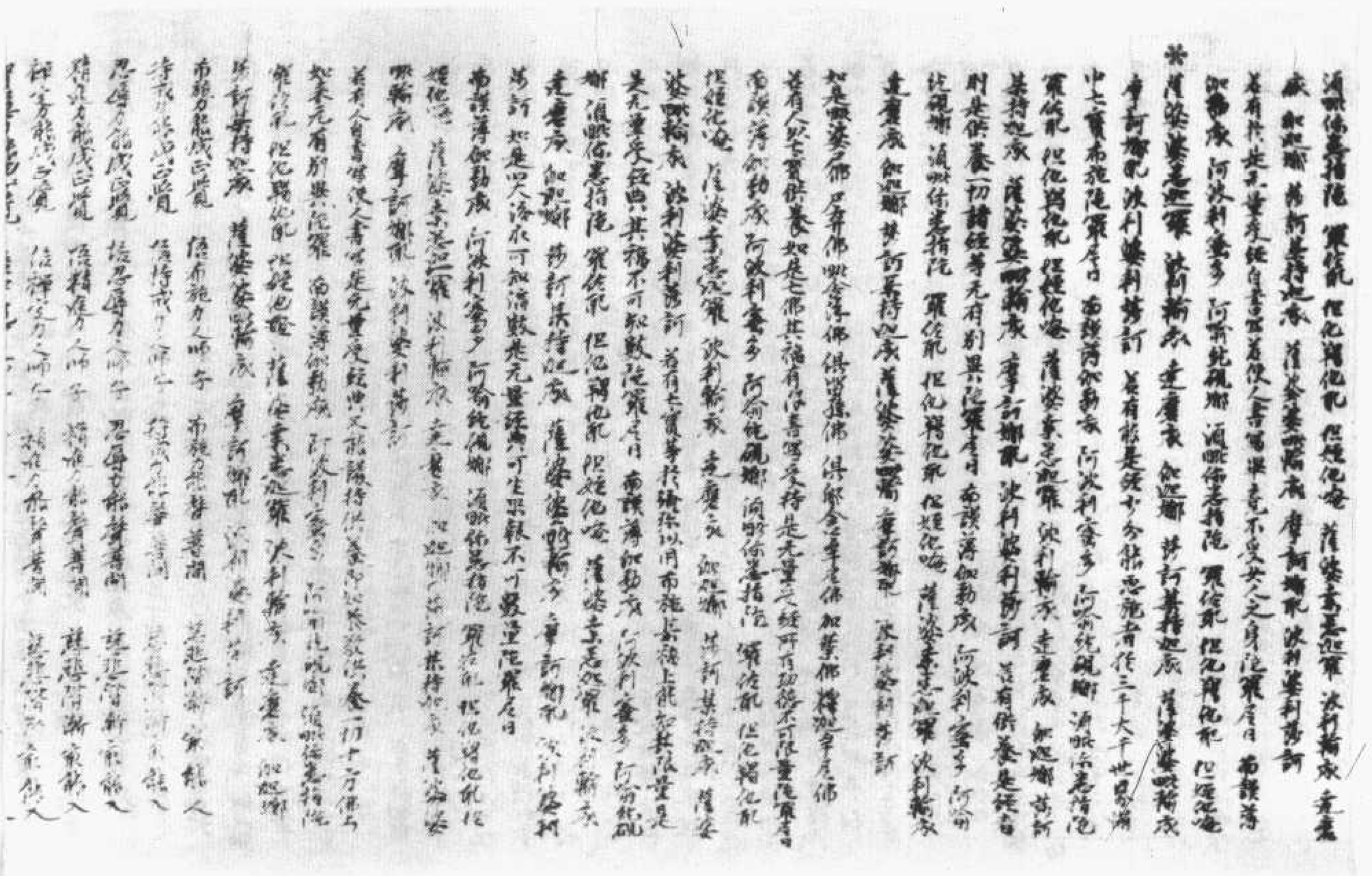


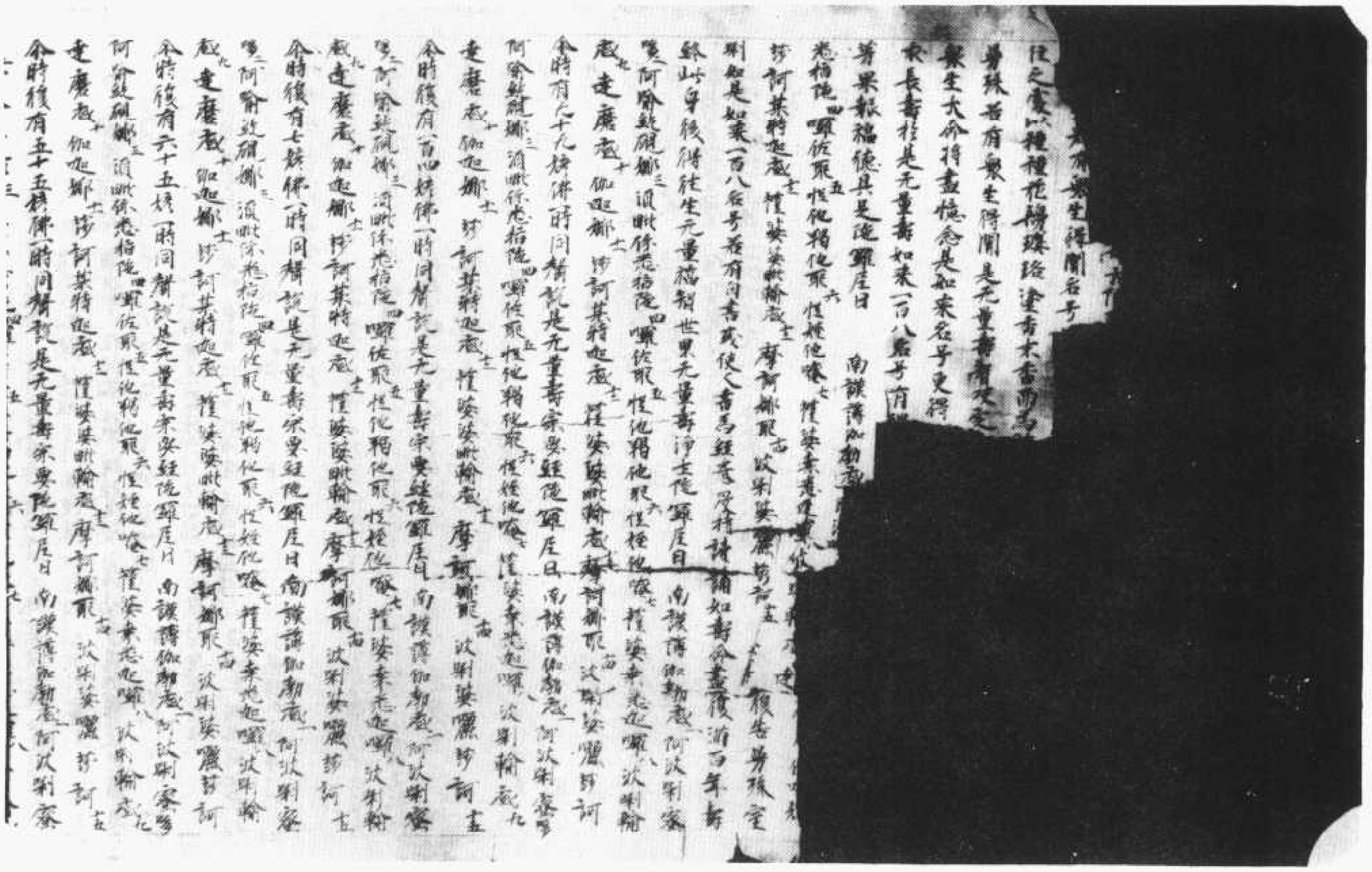




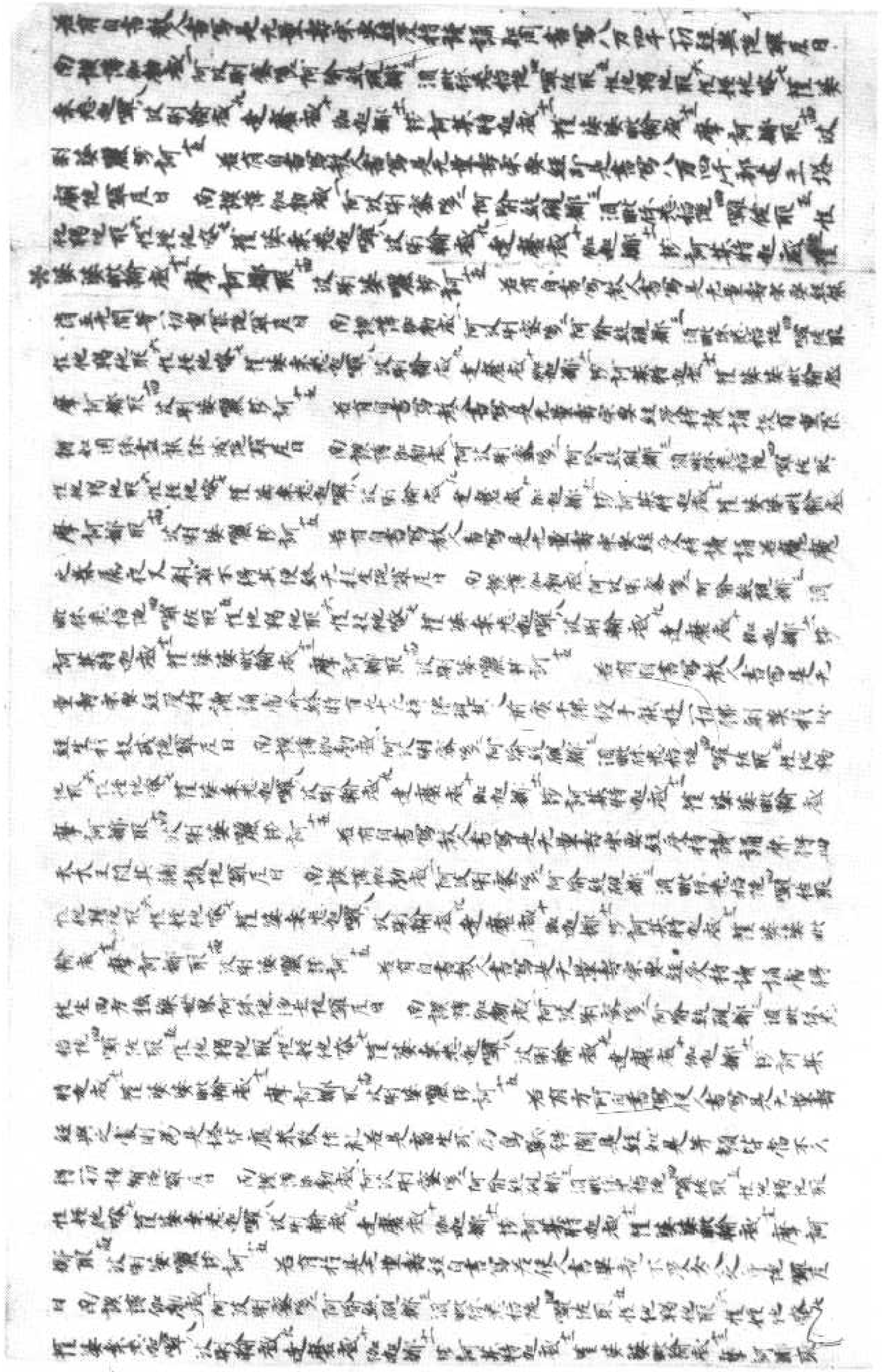
北八〇七五號（師　九）　佛說無量壽宗要經

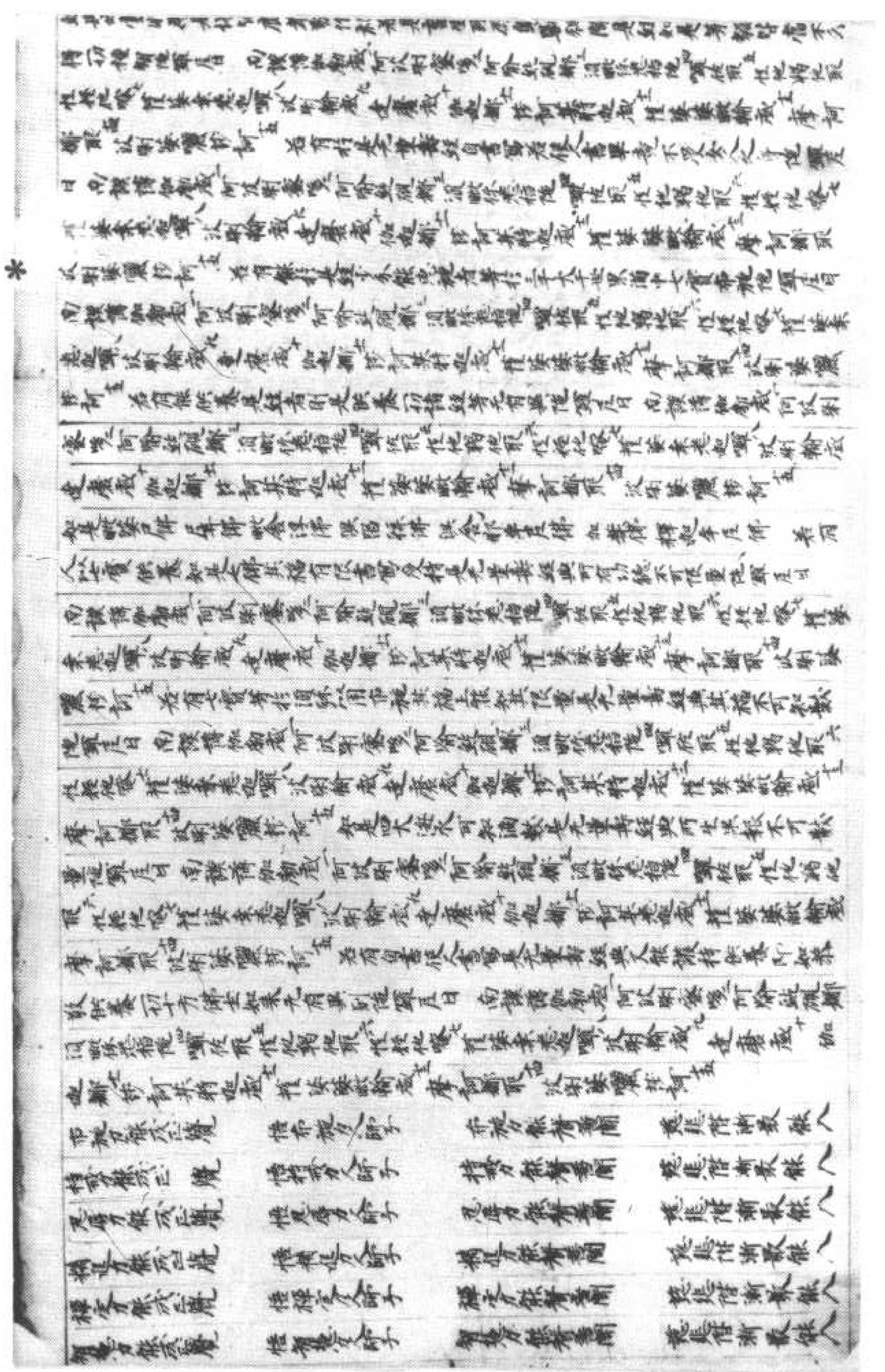


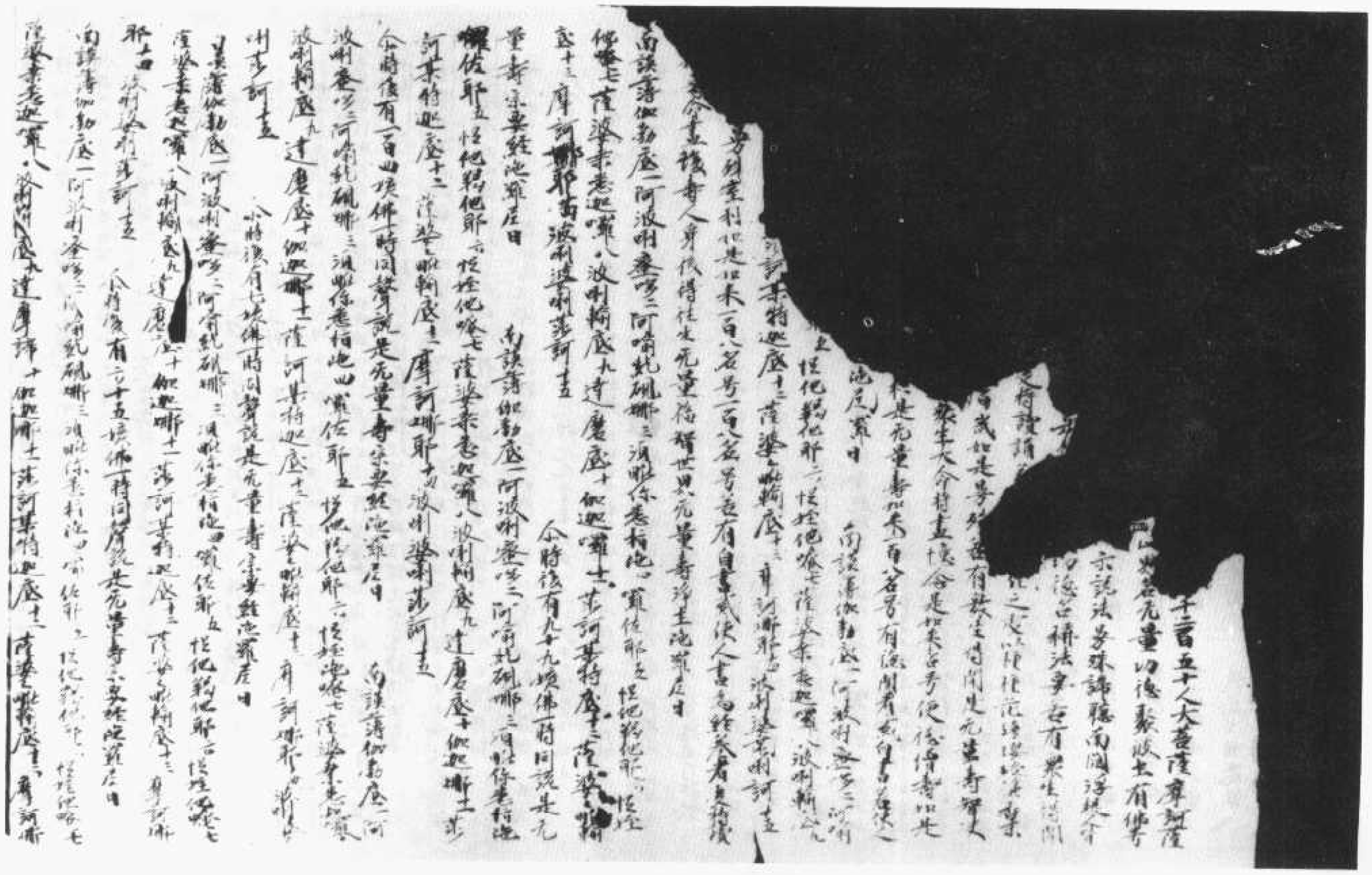


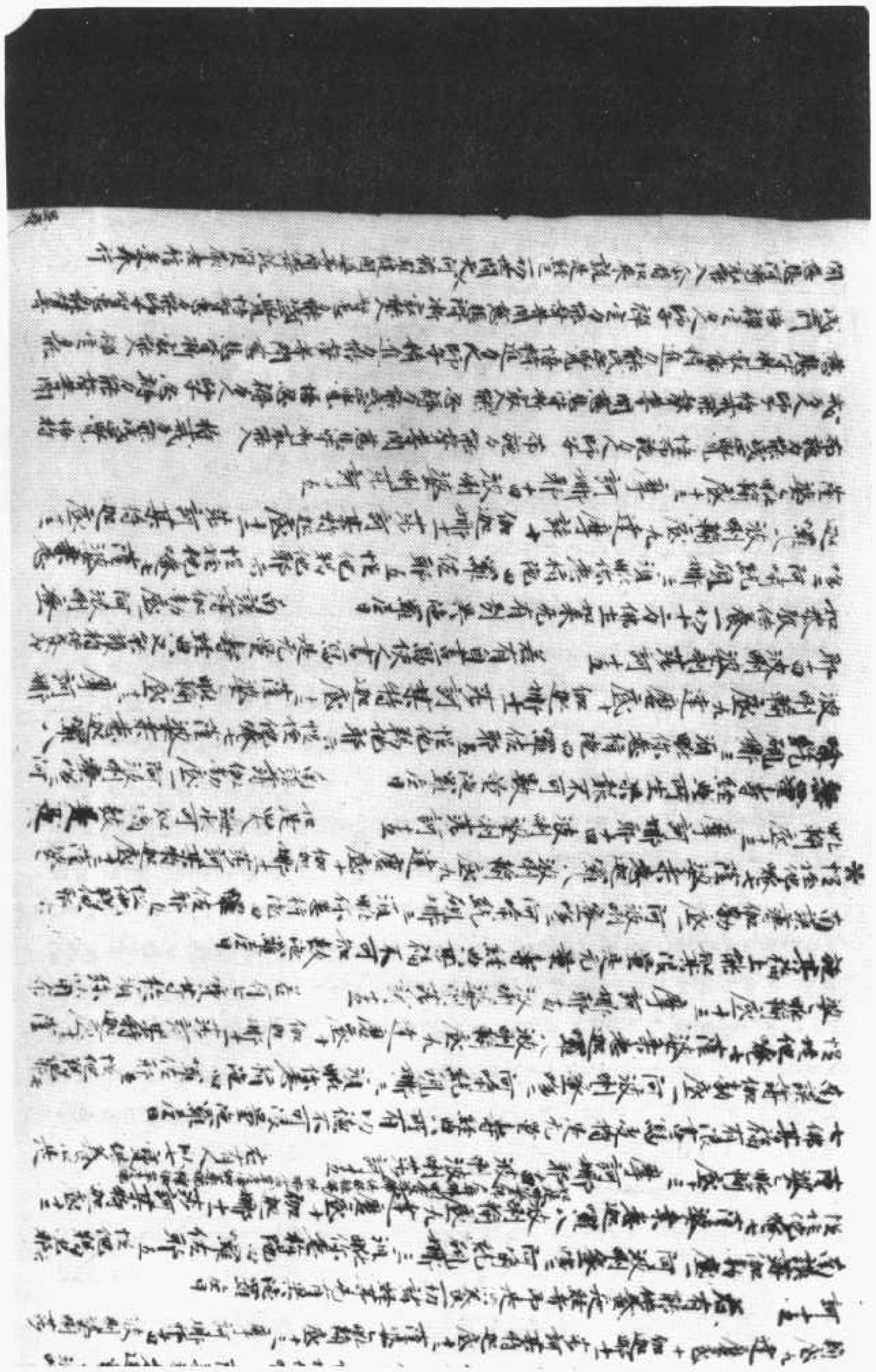


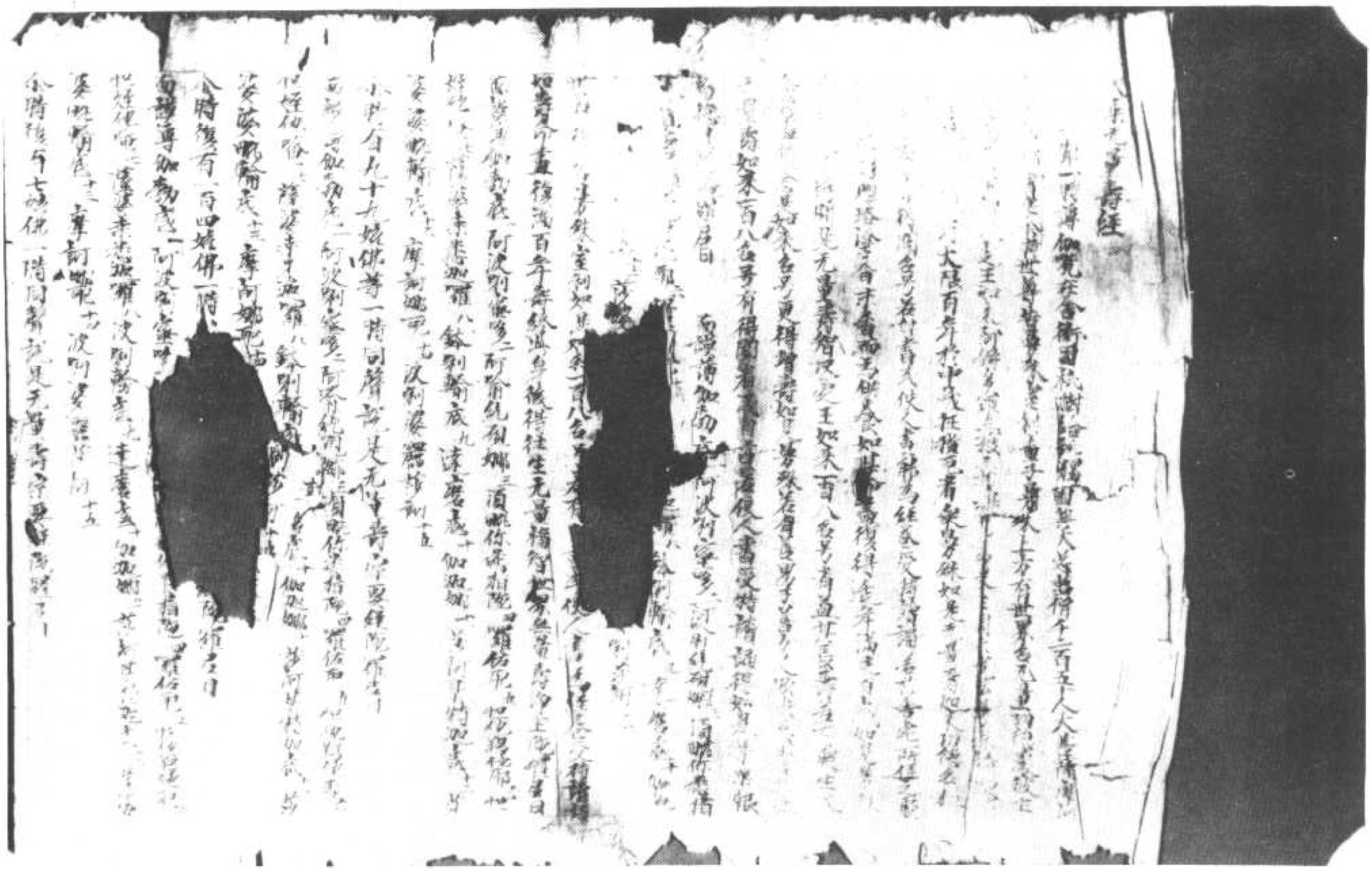
北八〇七七號（師五十四）　佛說無量壽宗要經



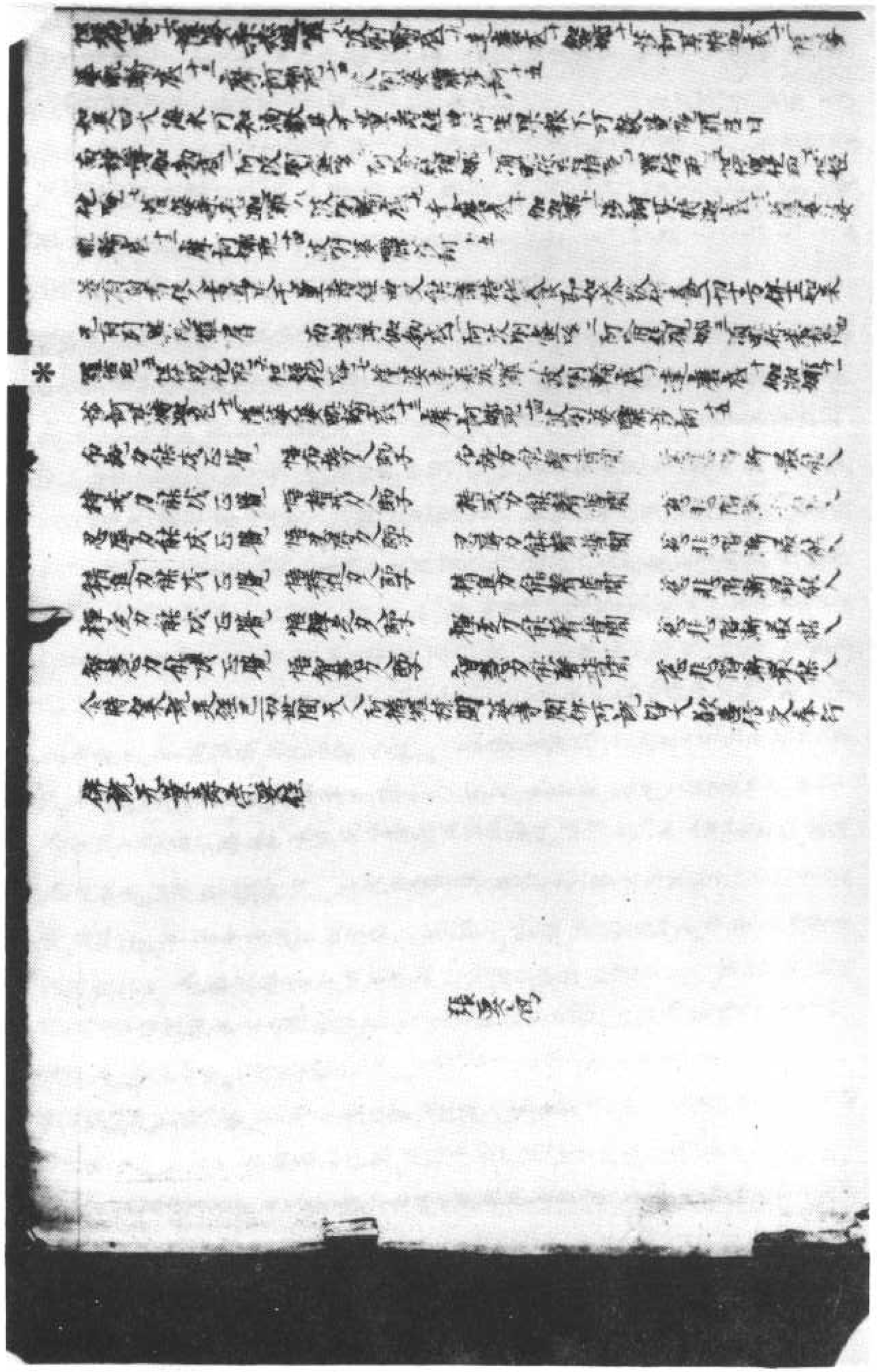


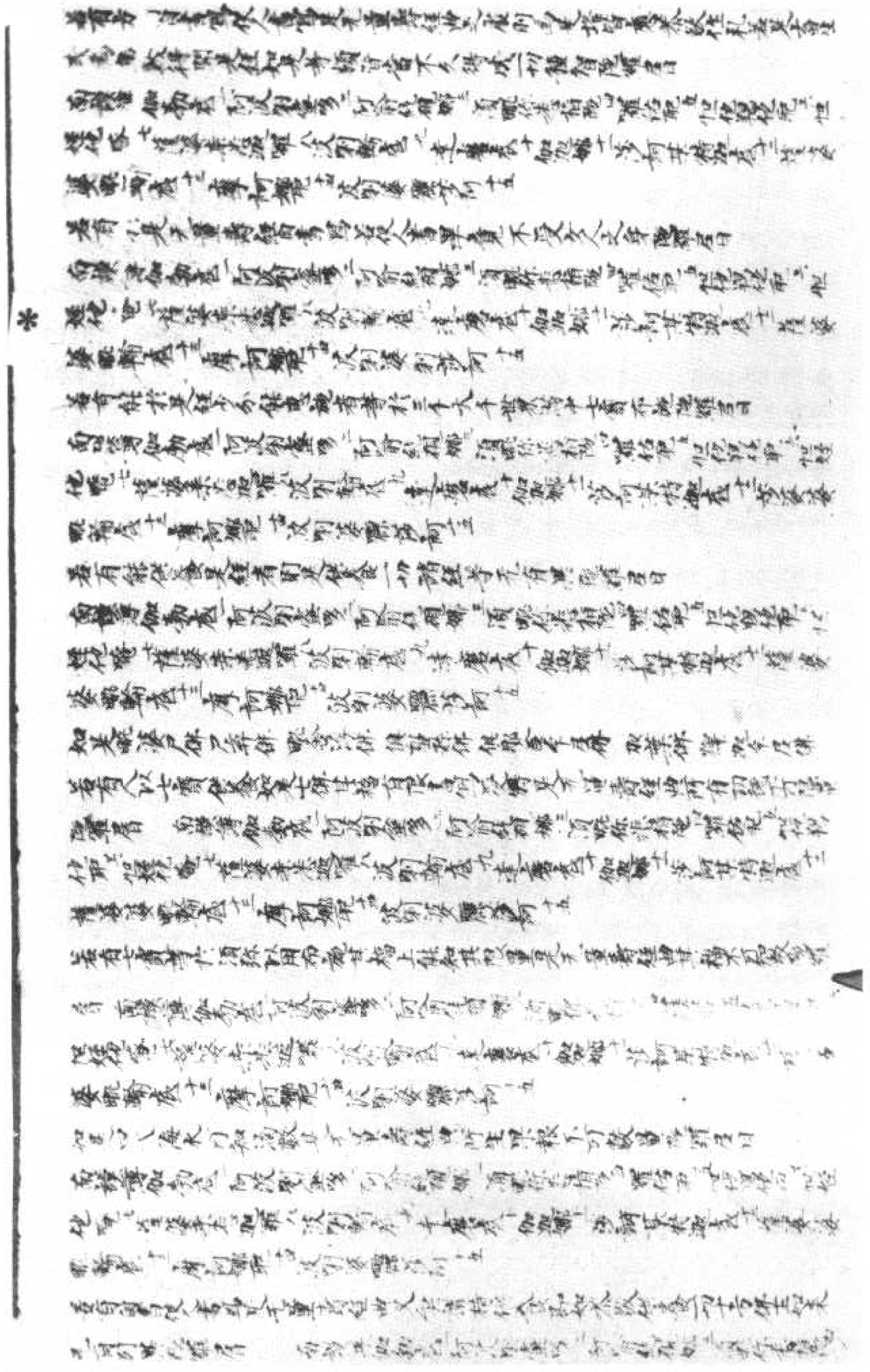




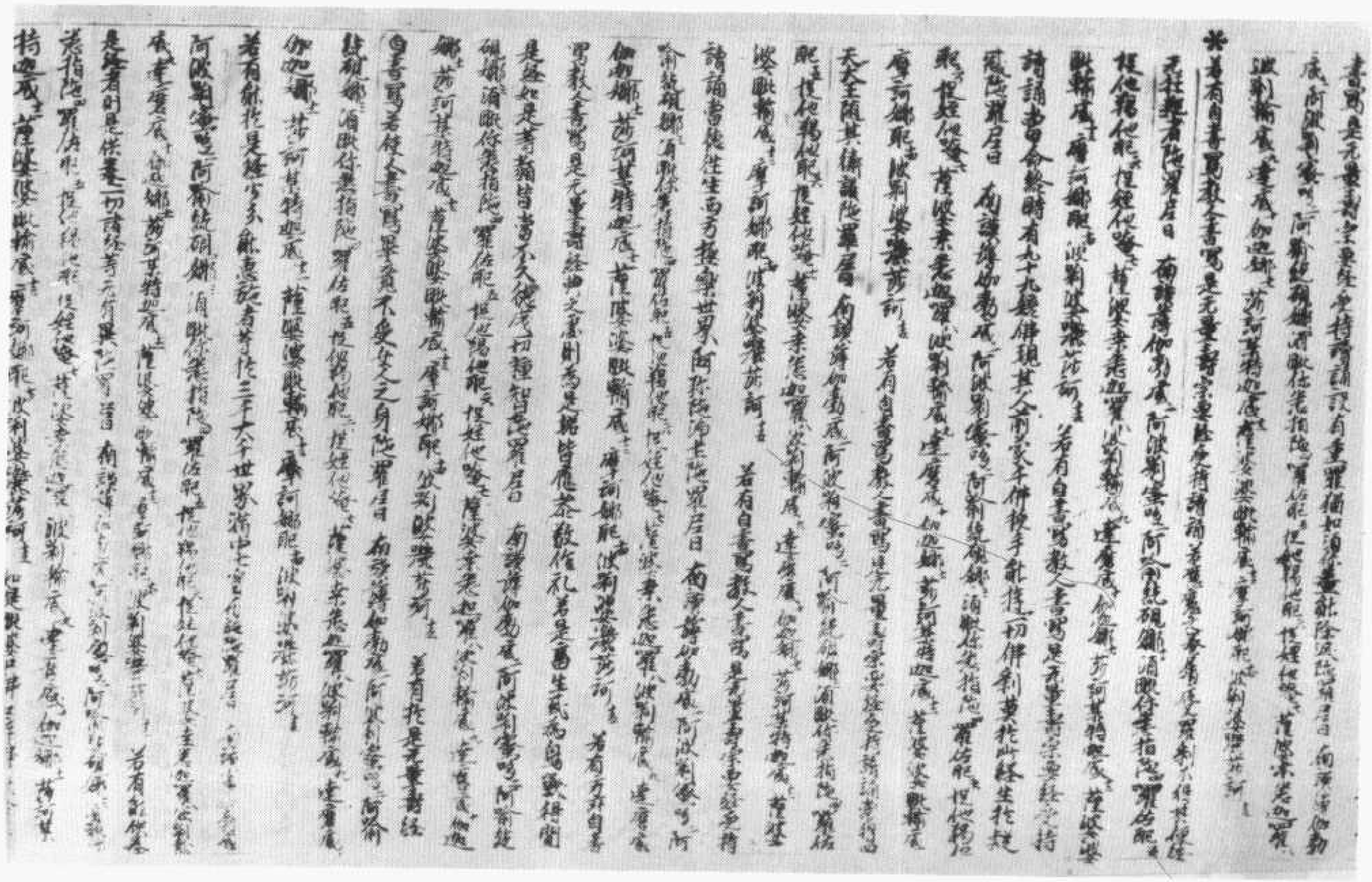


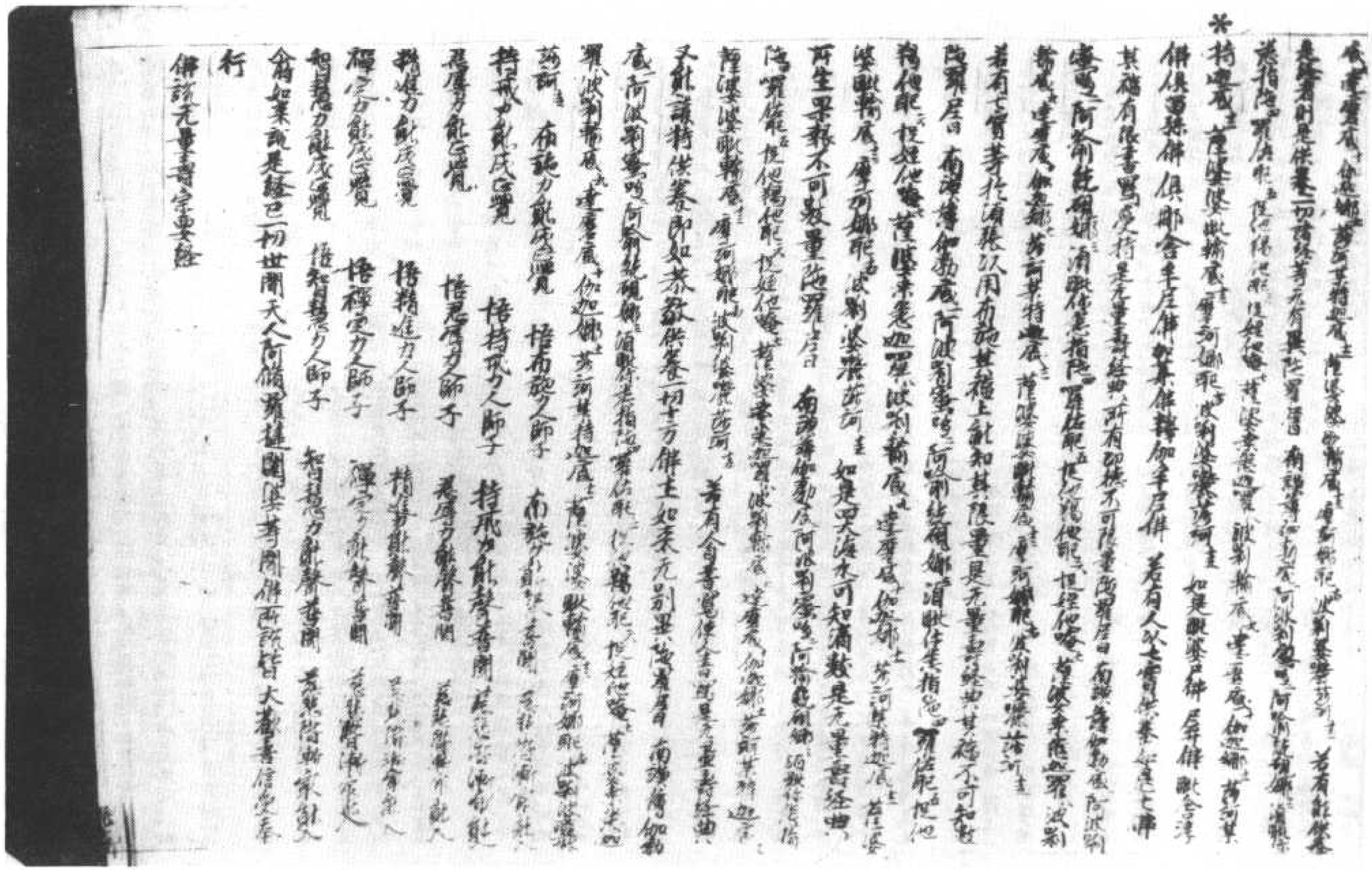
北八〇七九號（帝十九）佛說無量壽宗要經

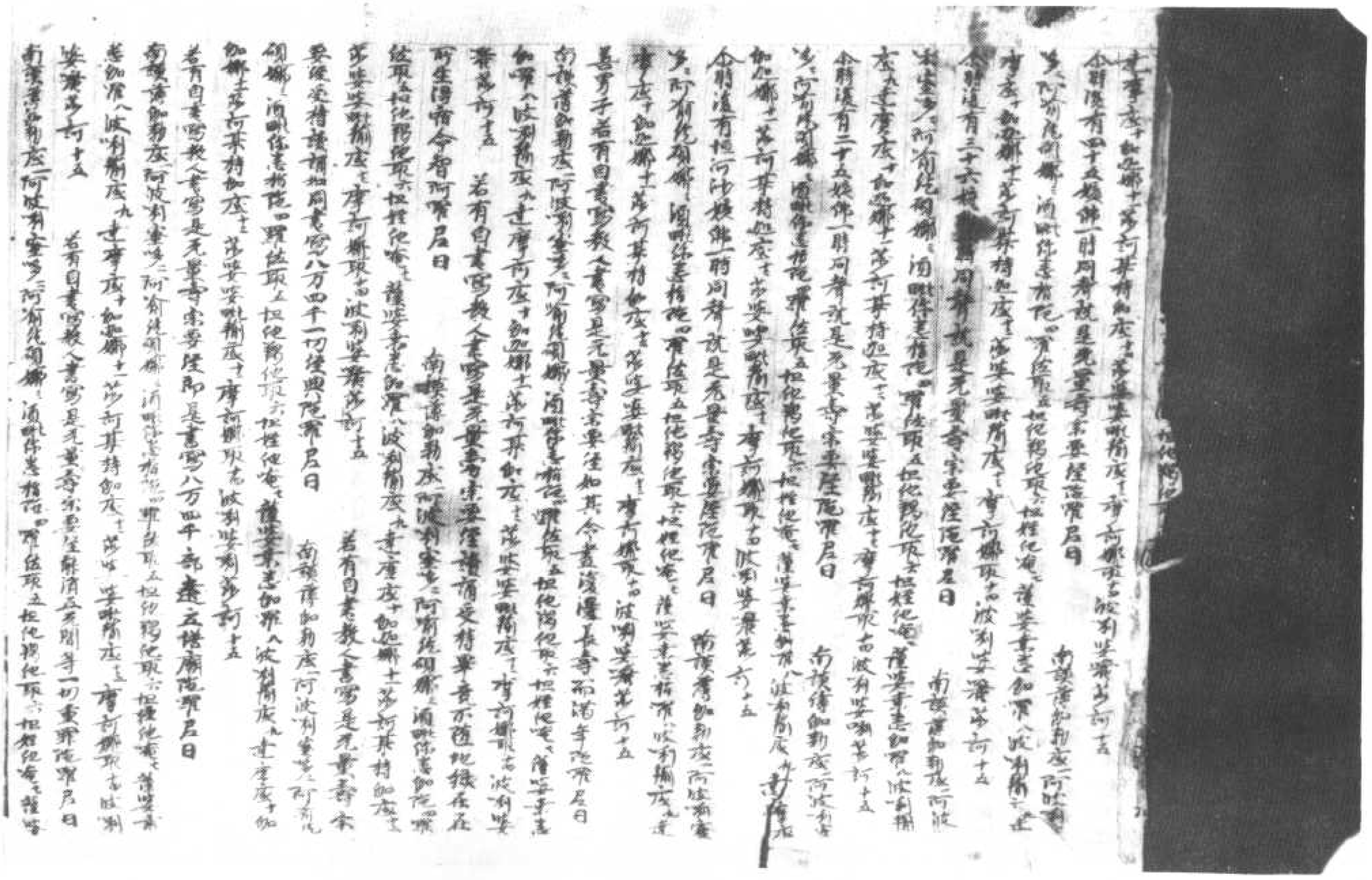


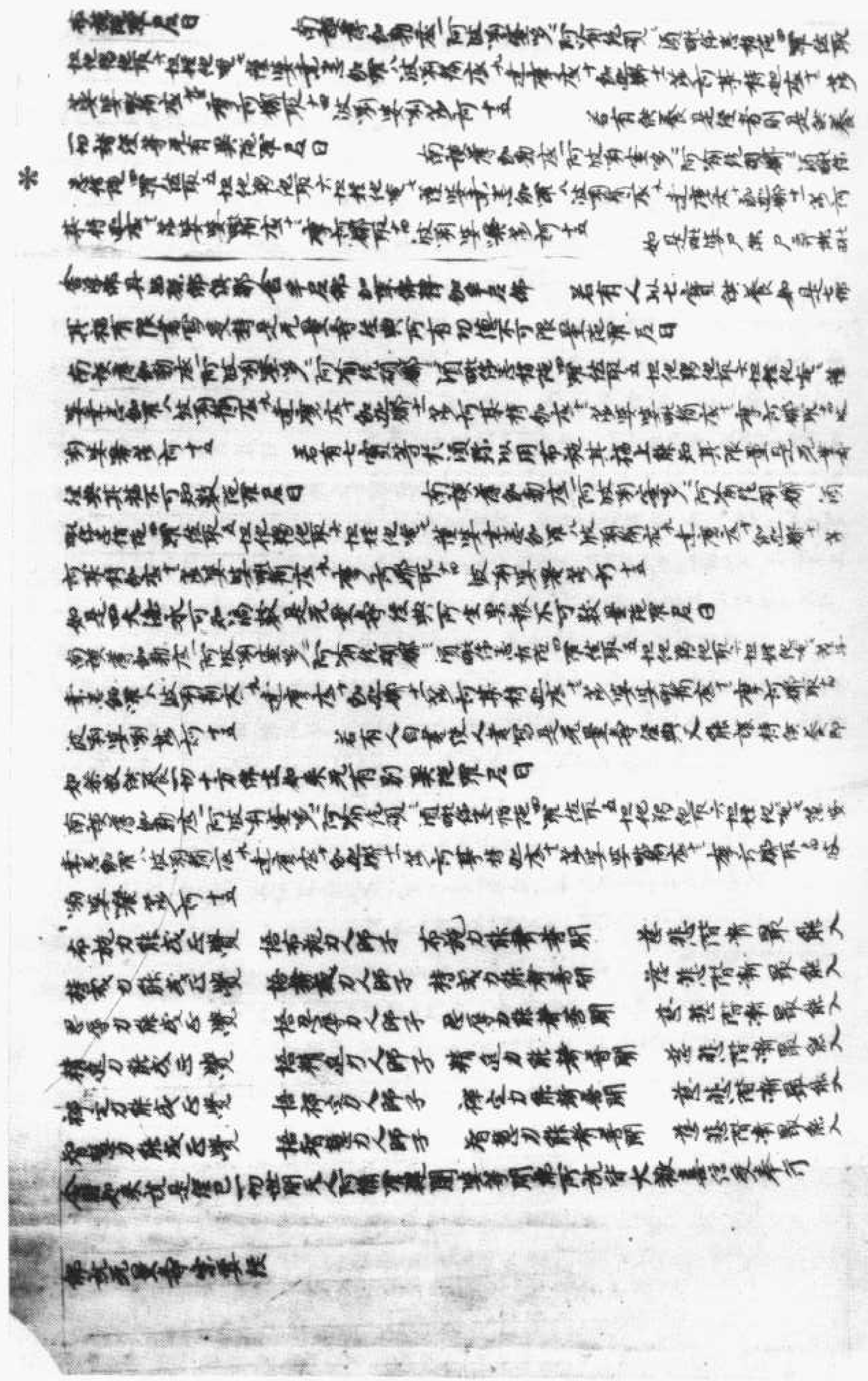


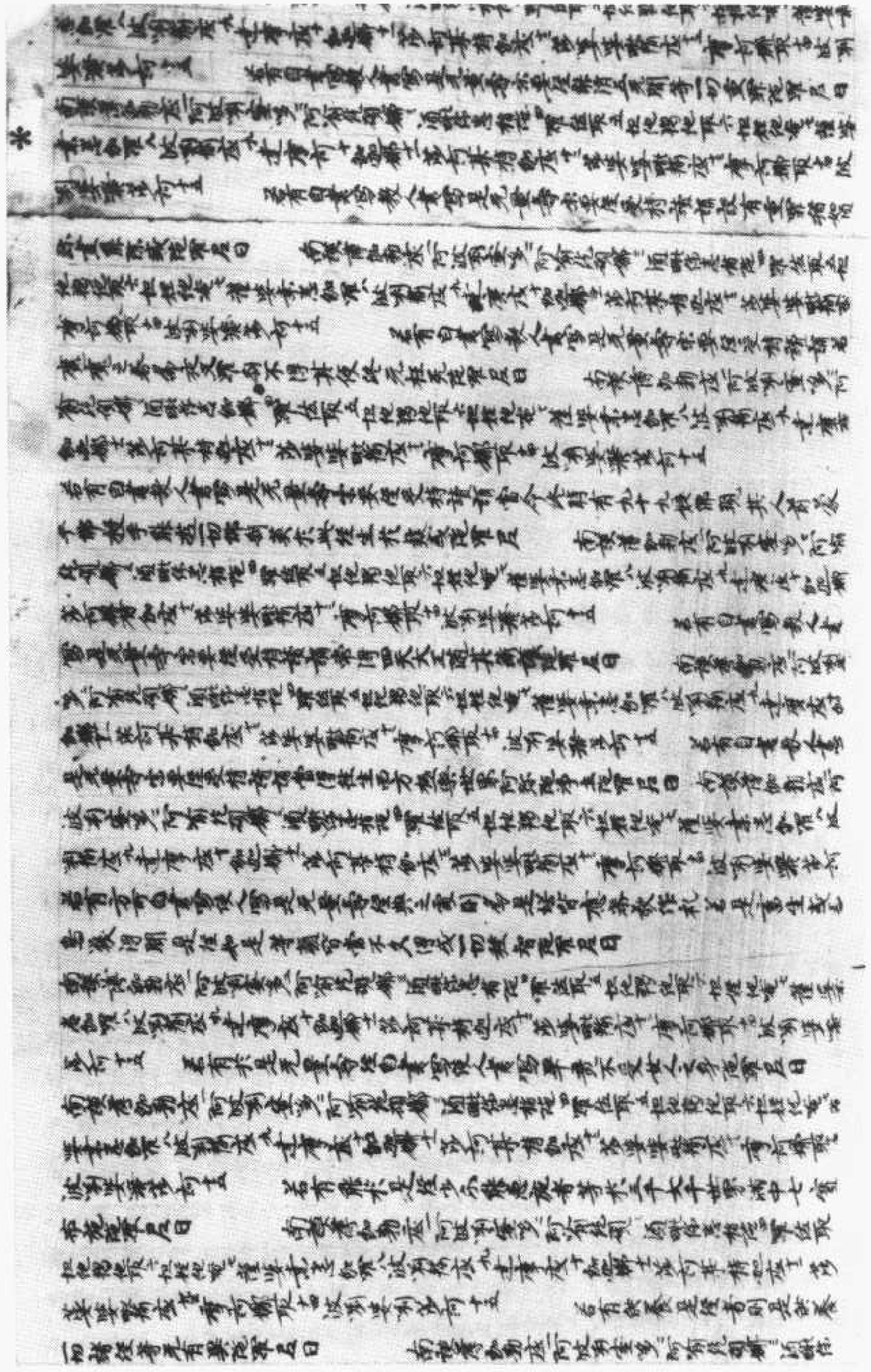
佛說無量壽宗要經　（四十三帝）號〇八〇八北

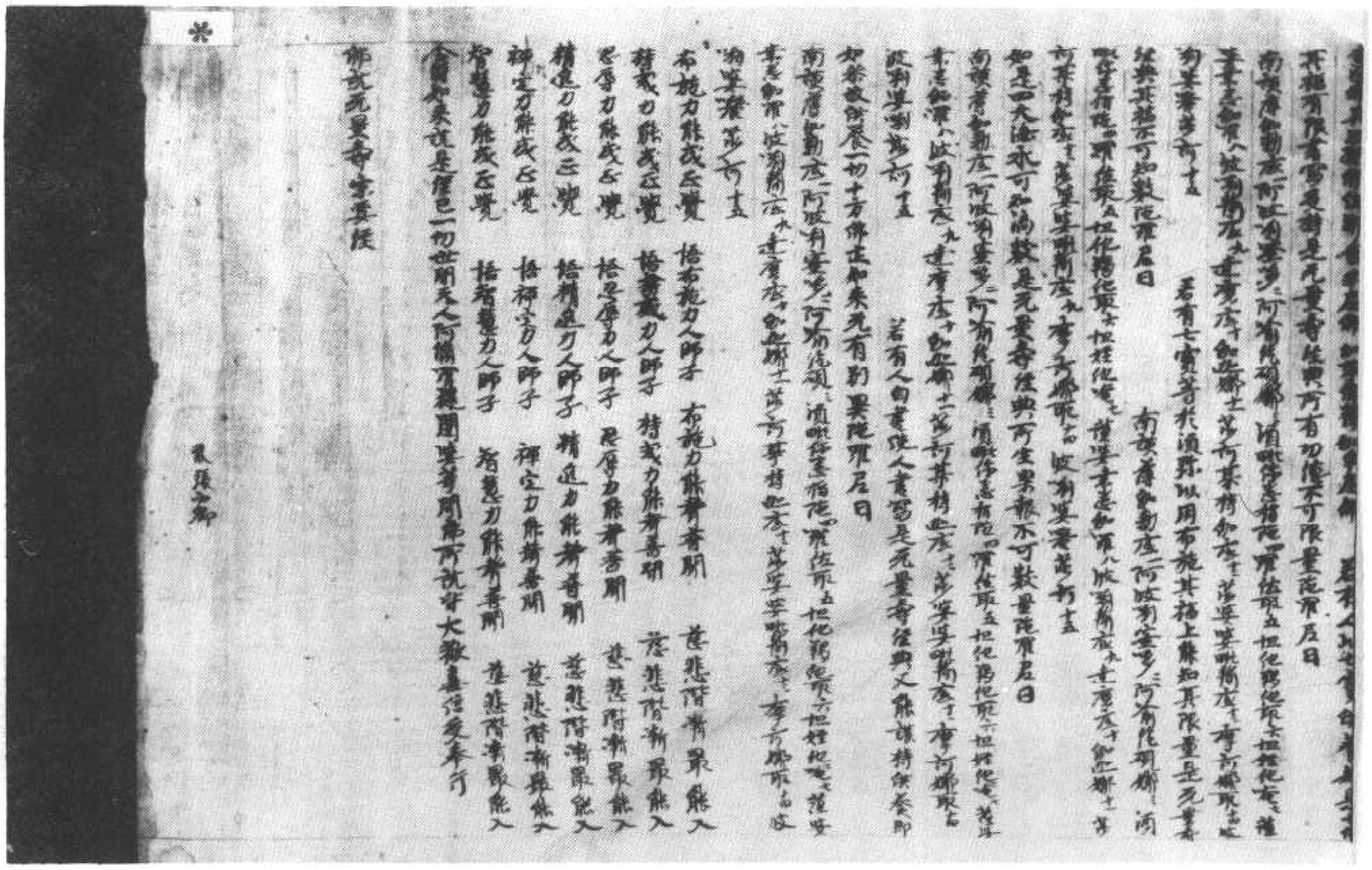




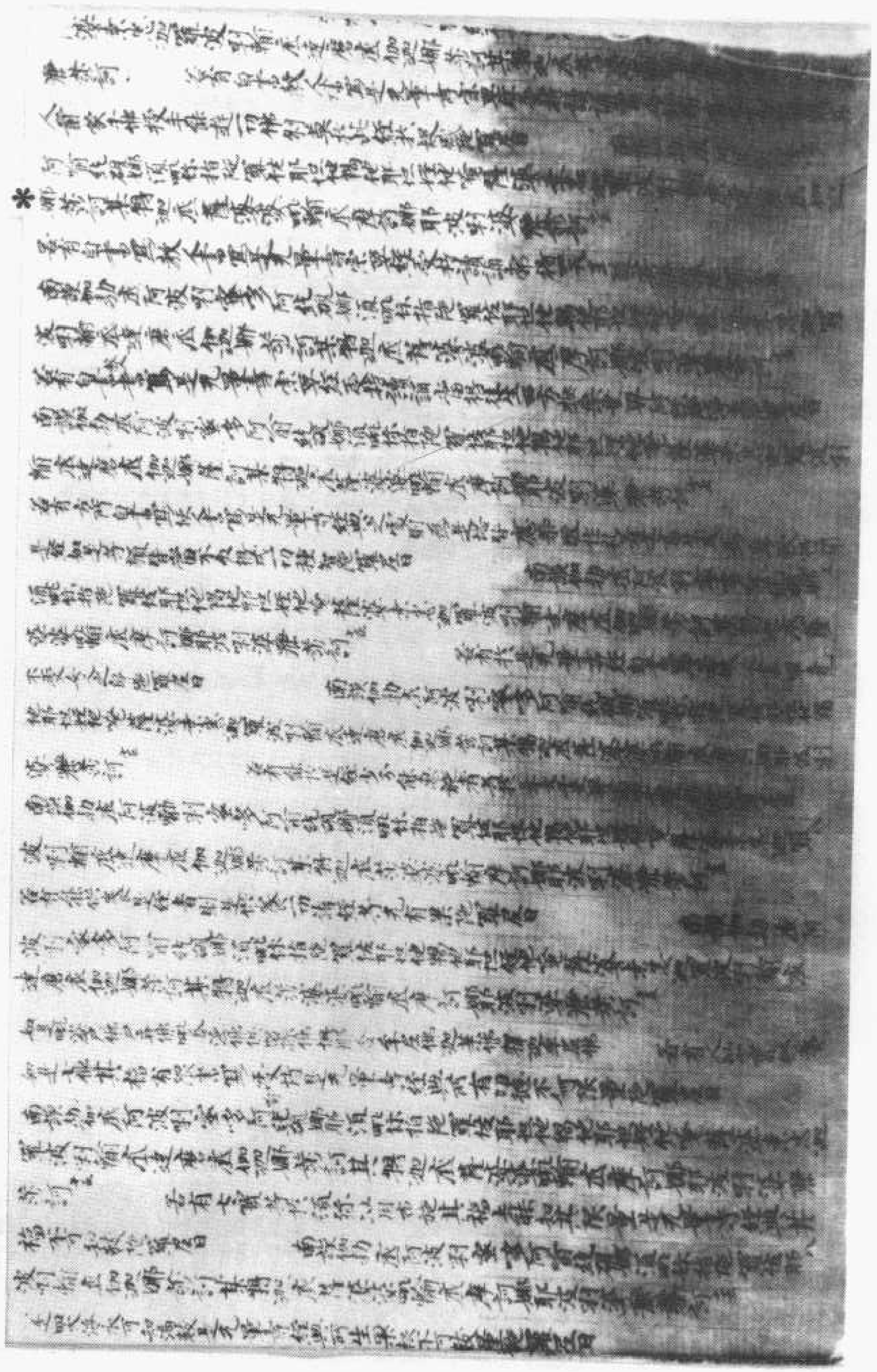


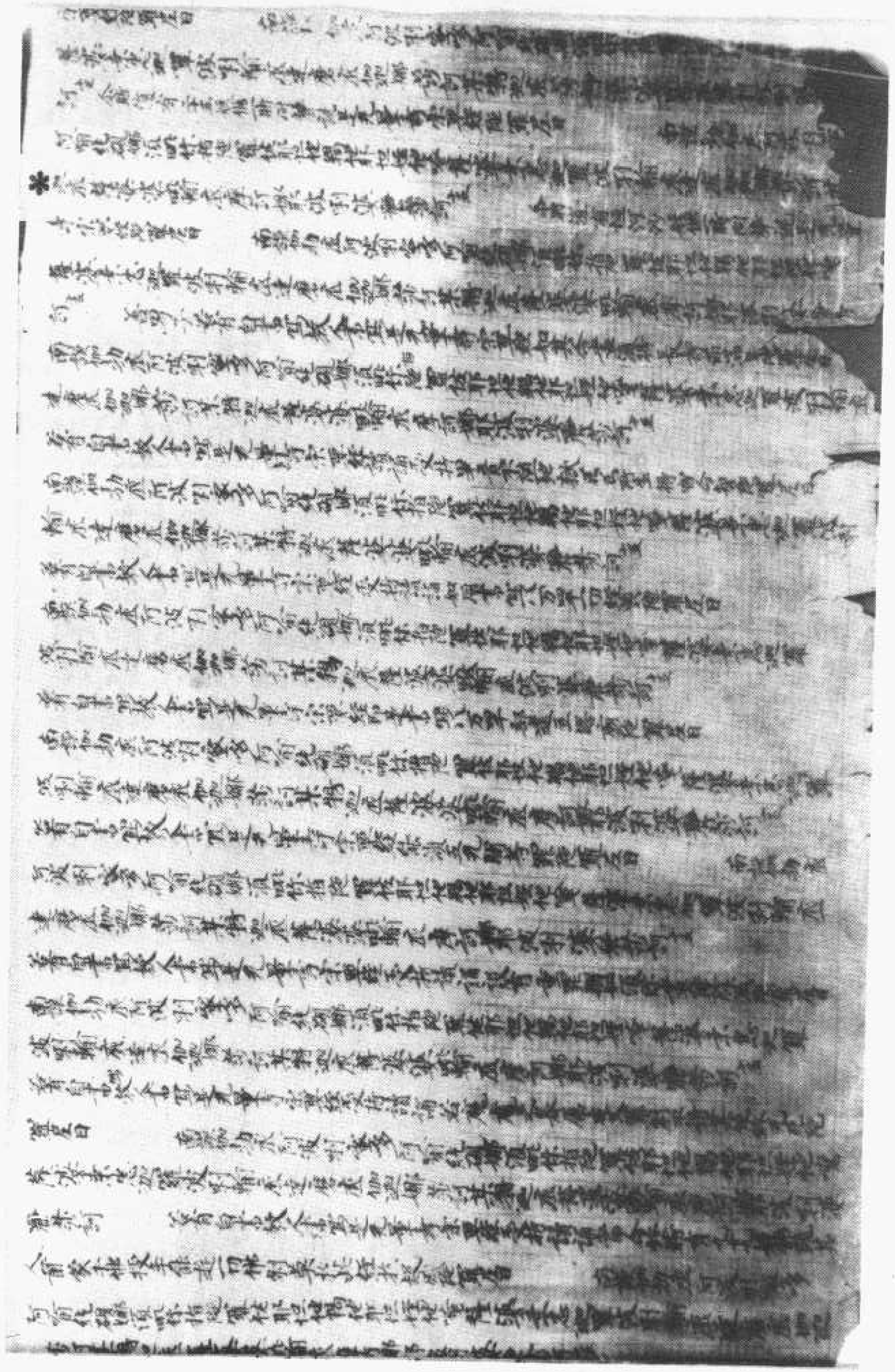


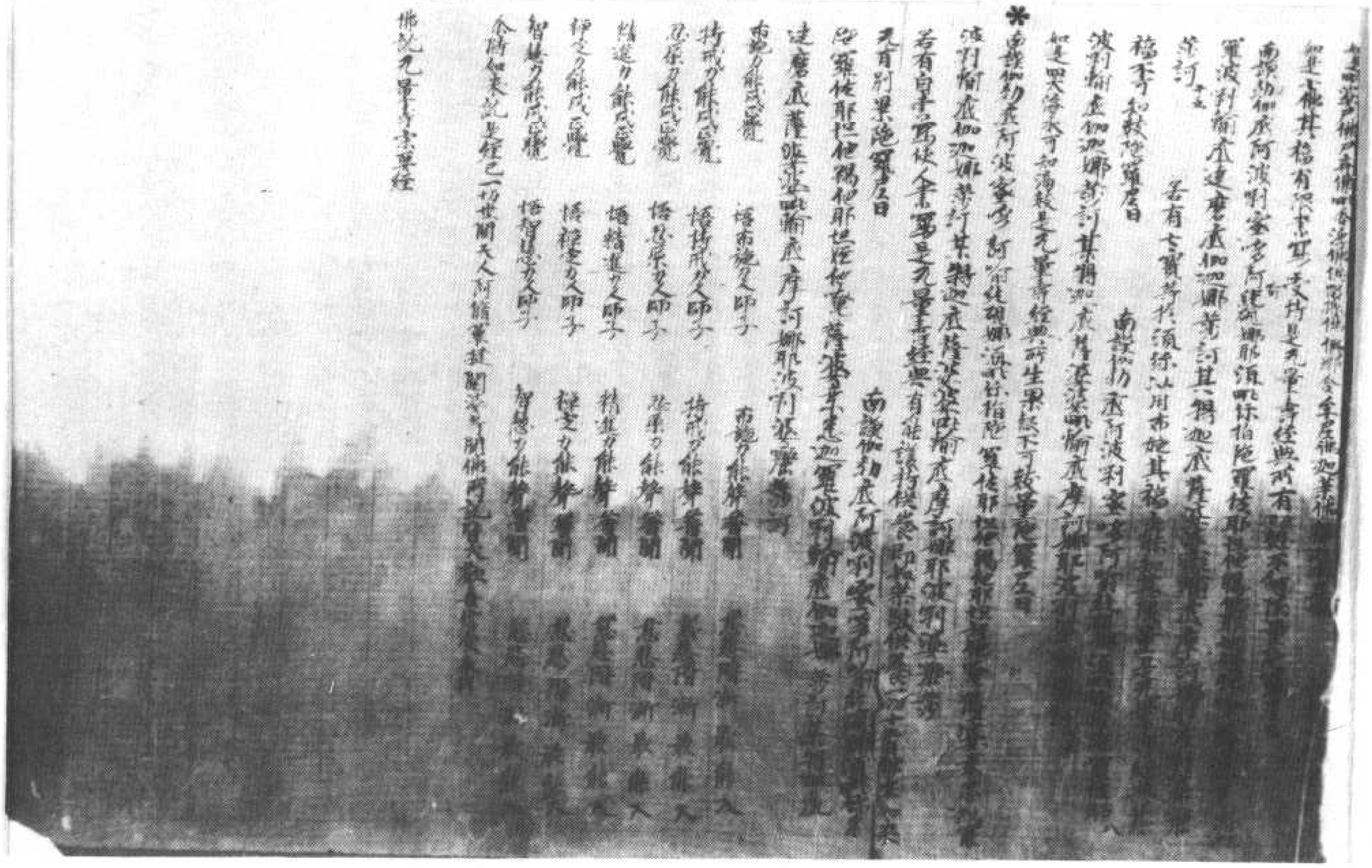


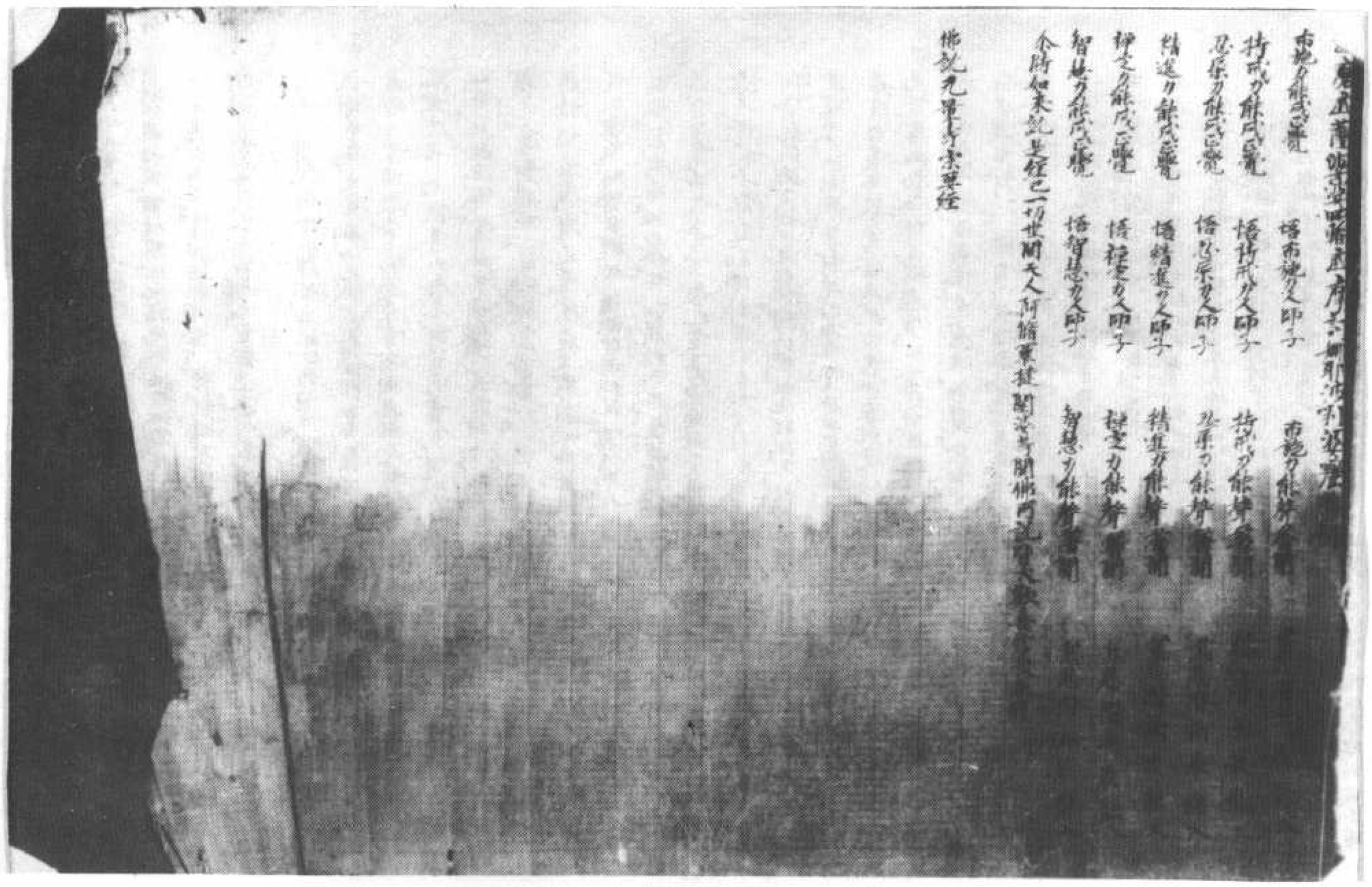


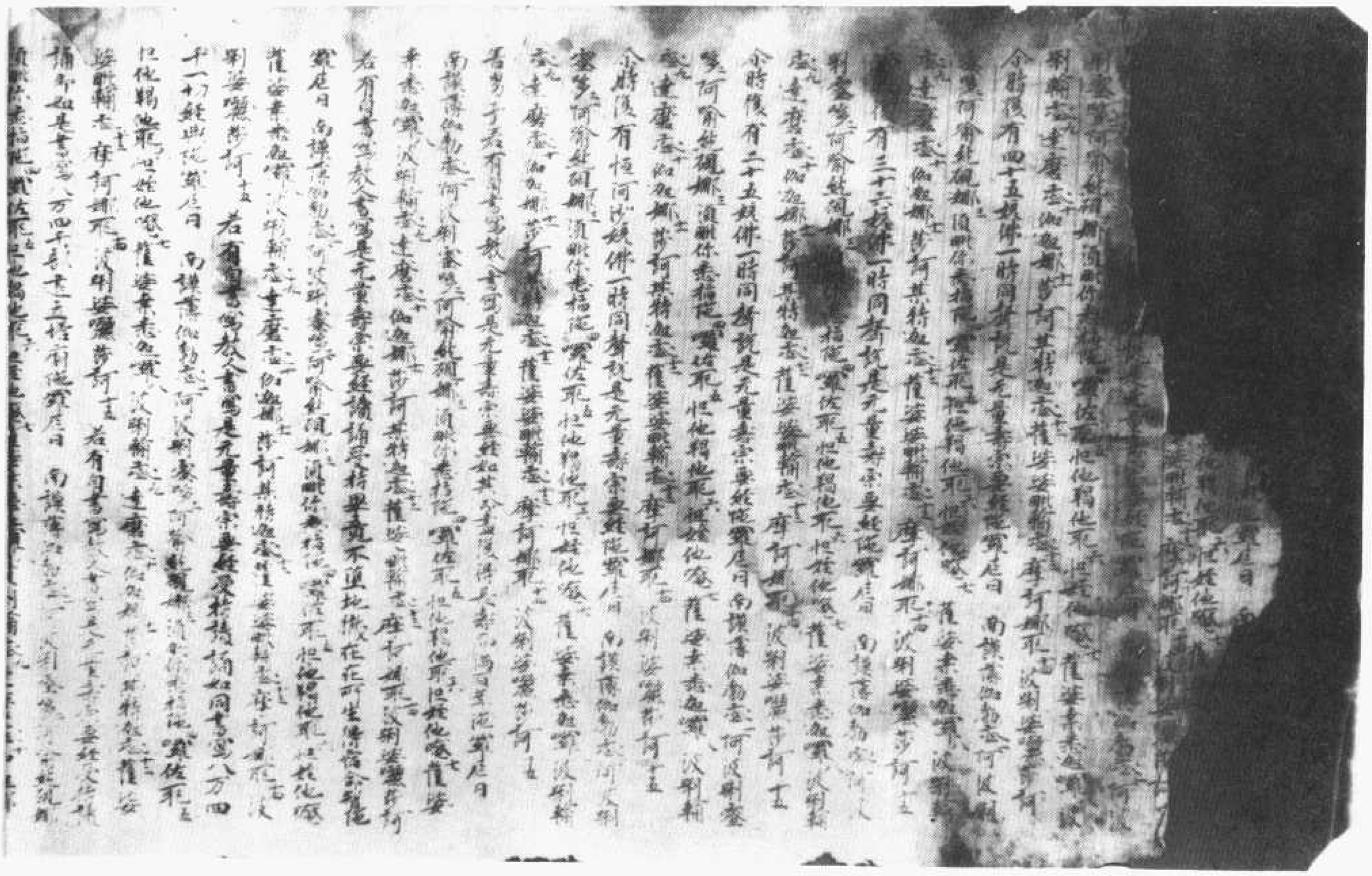
▼北八〇八二號（帝六十七）佛說無量壽宗要經





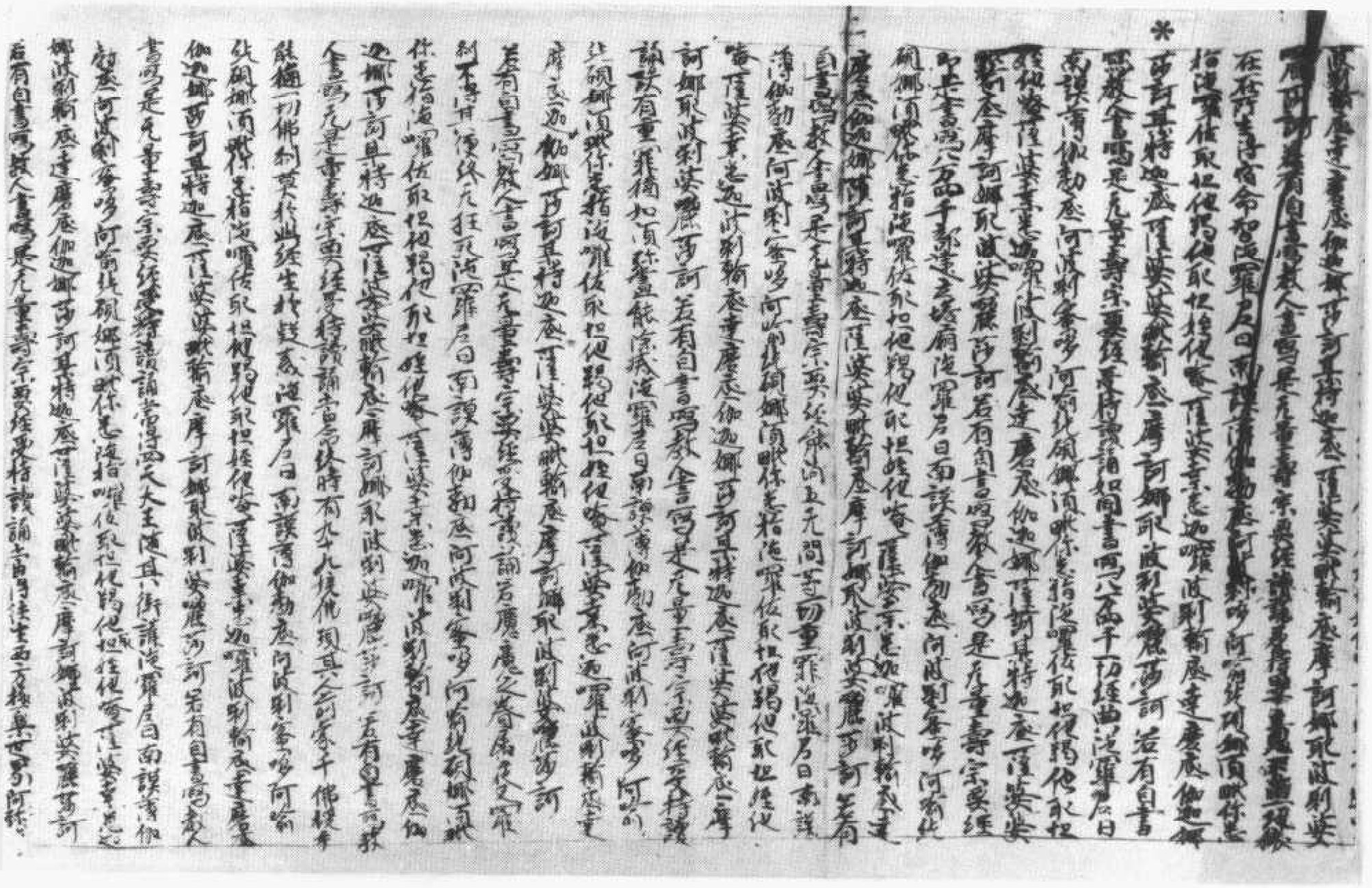


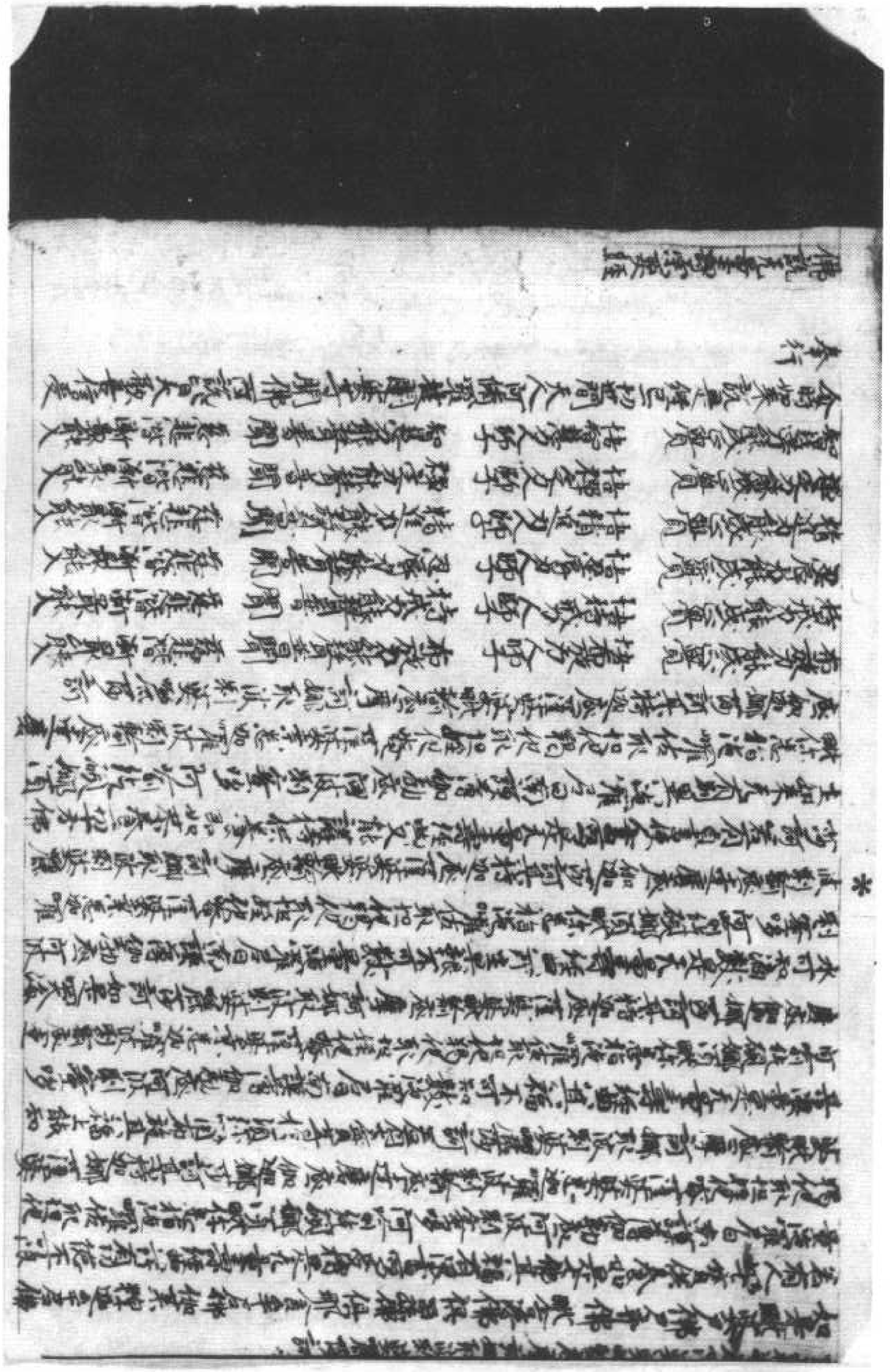


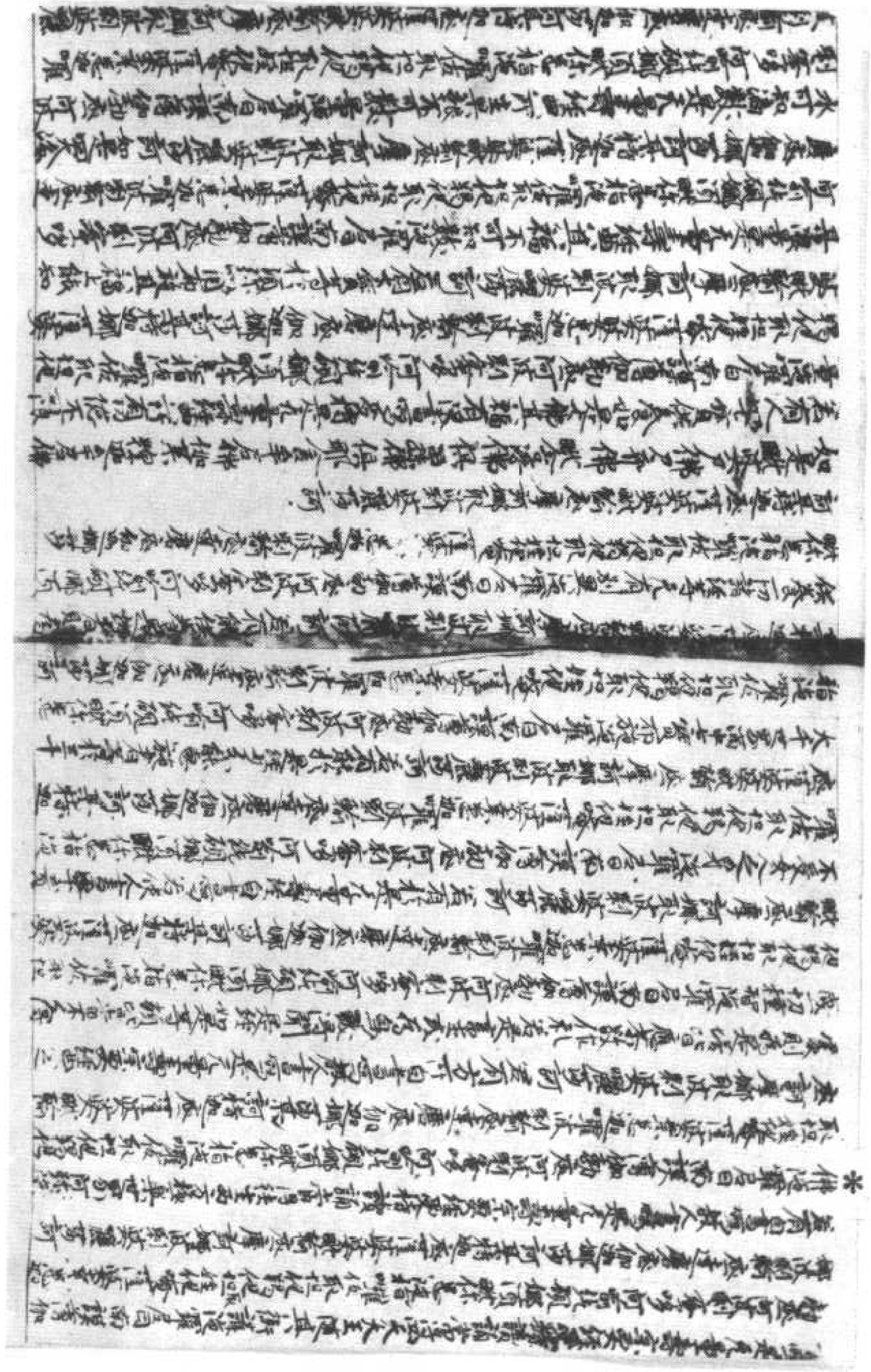


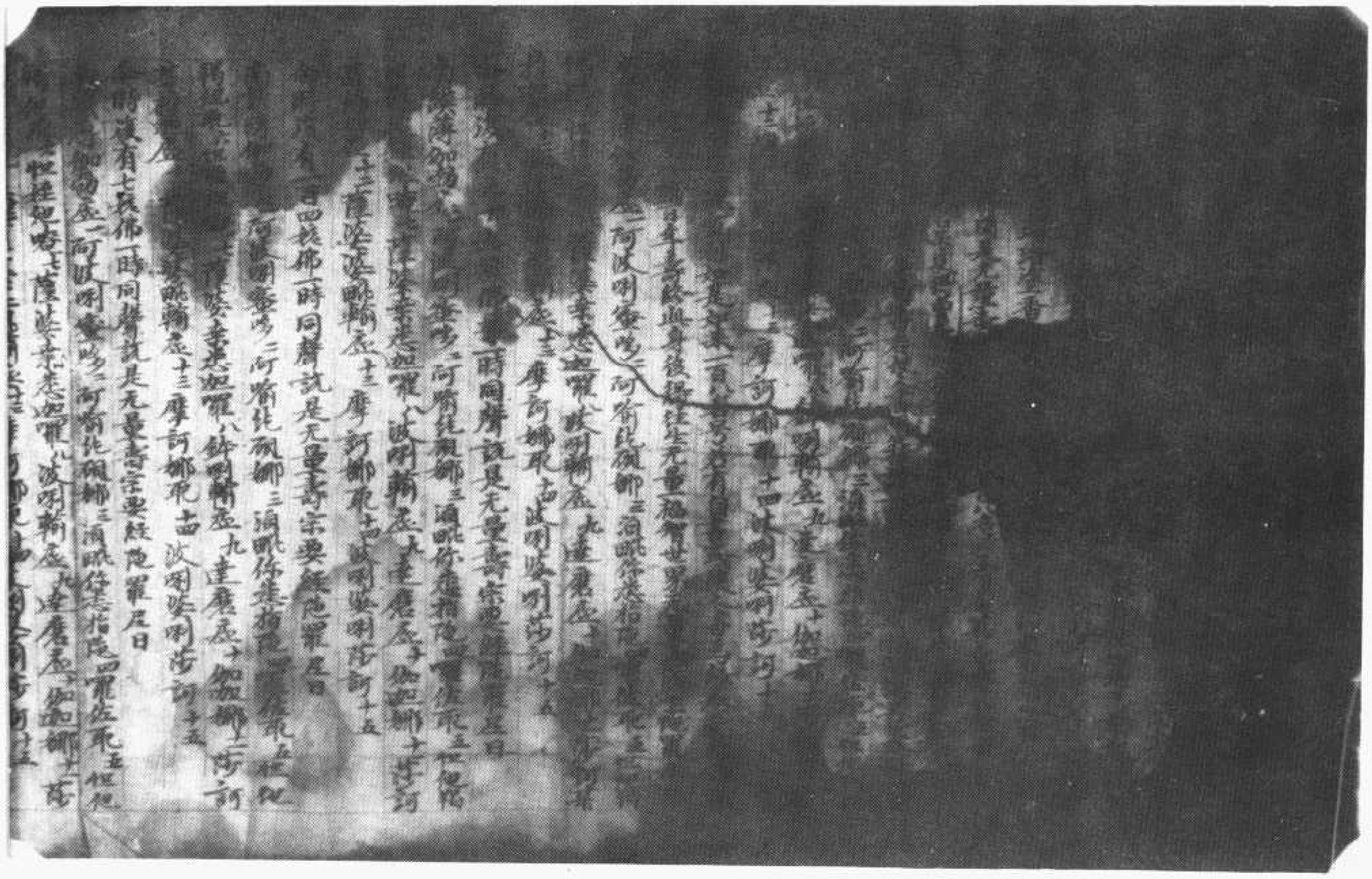
北八〇八三號（鳥十一）　佛說無量壽宗要經

北八〇八四號（鳥十四）　佛説無量壽宗要經

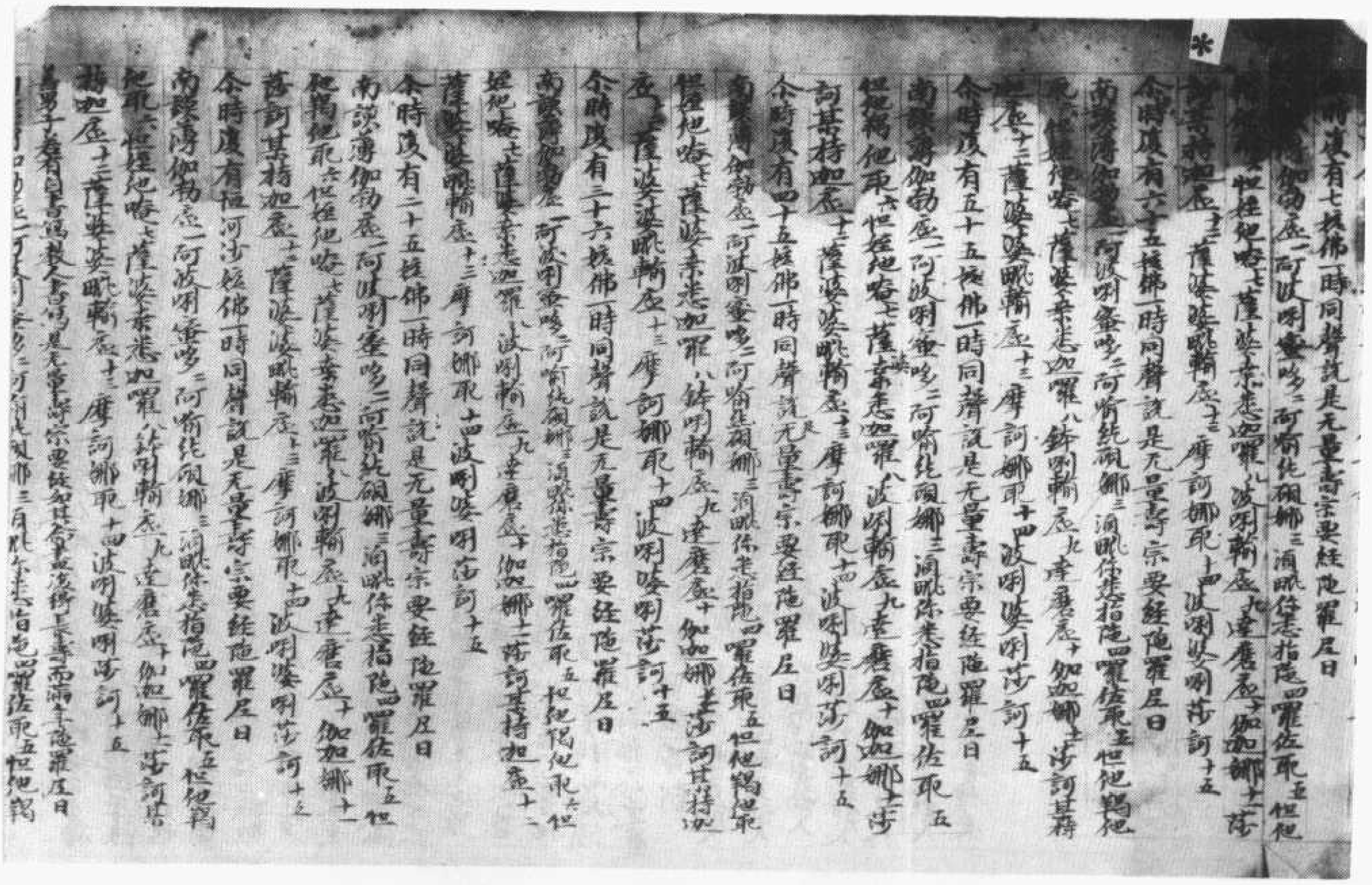


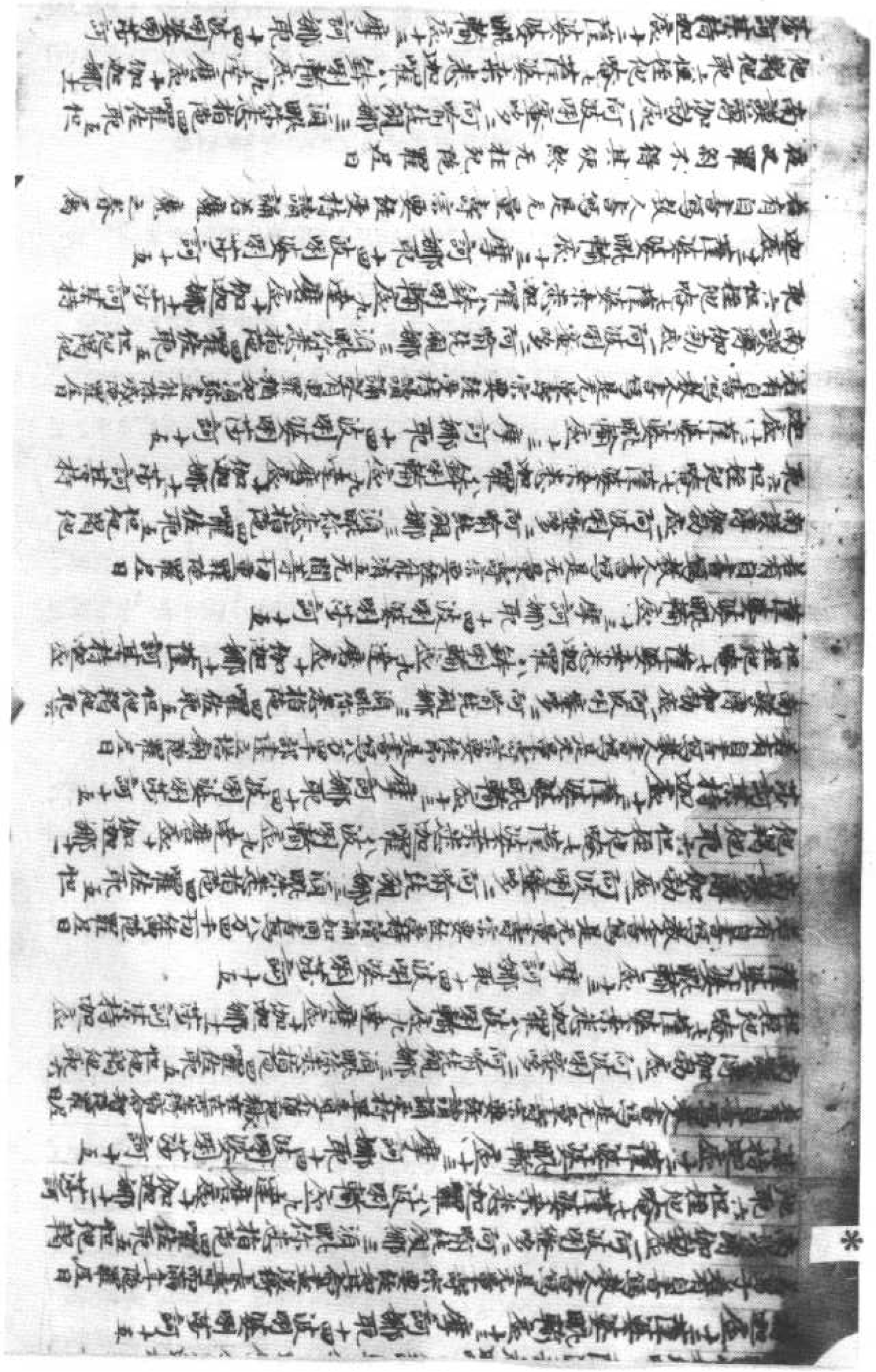


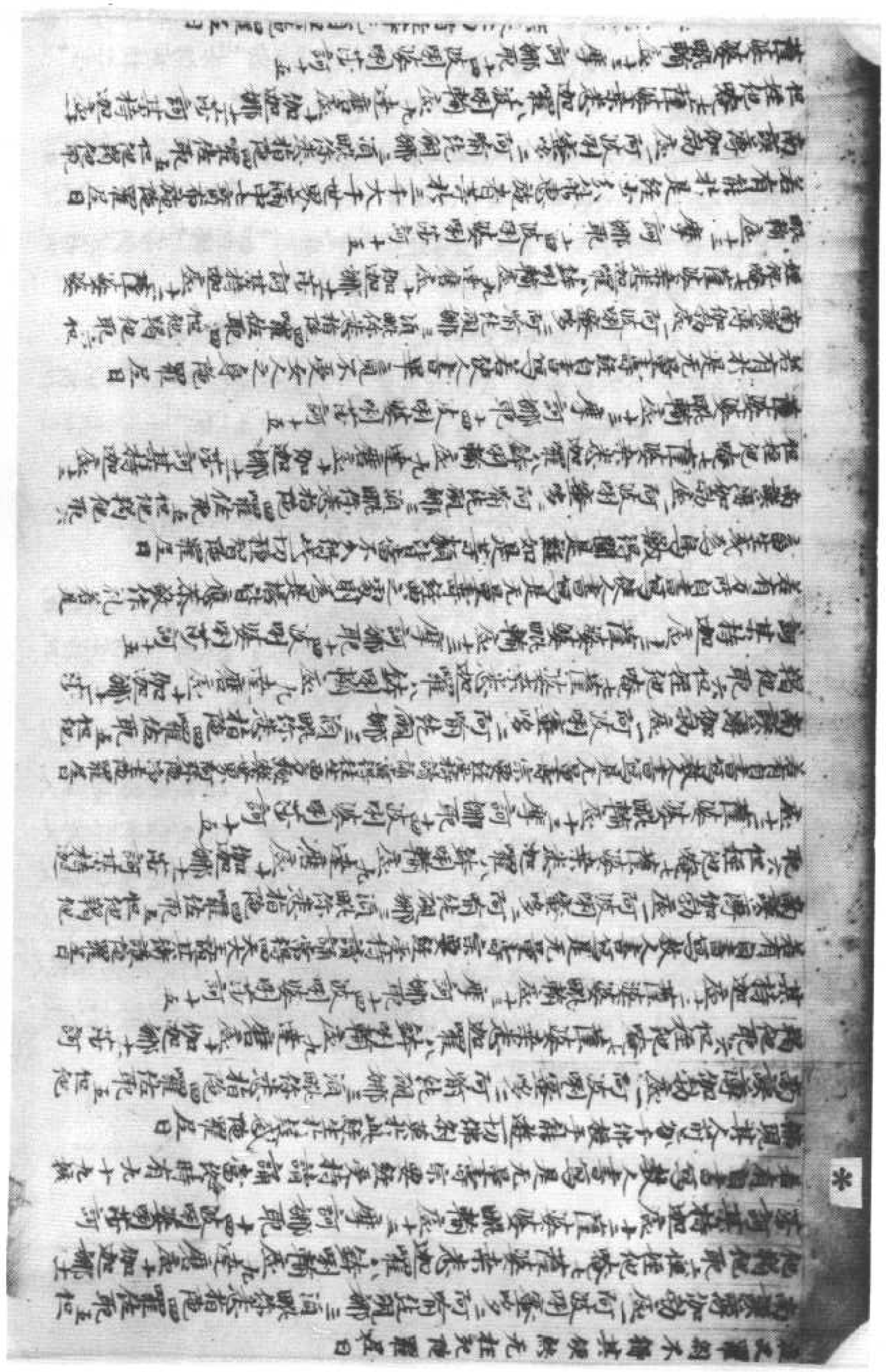


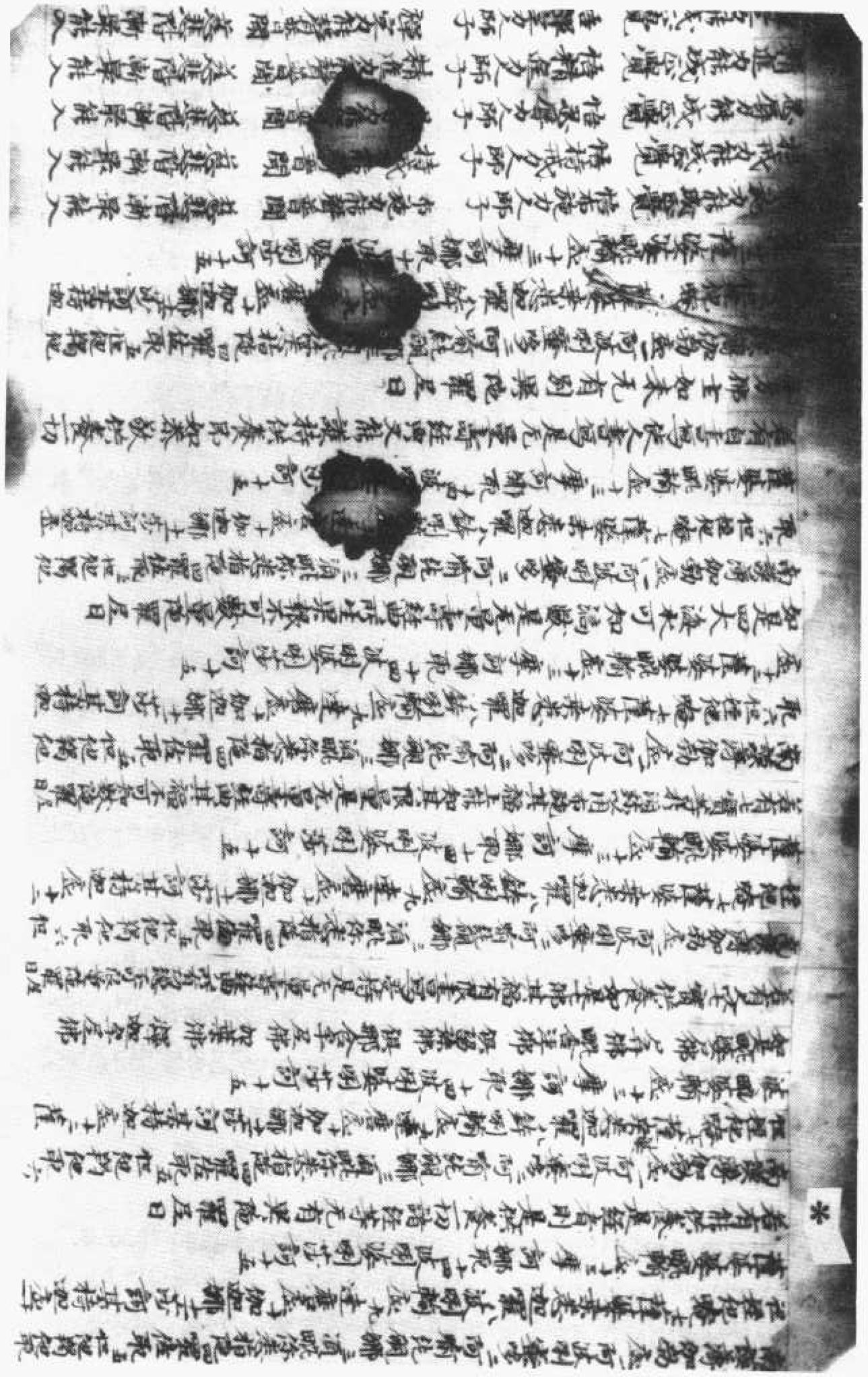


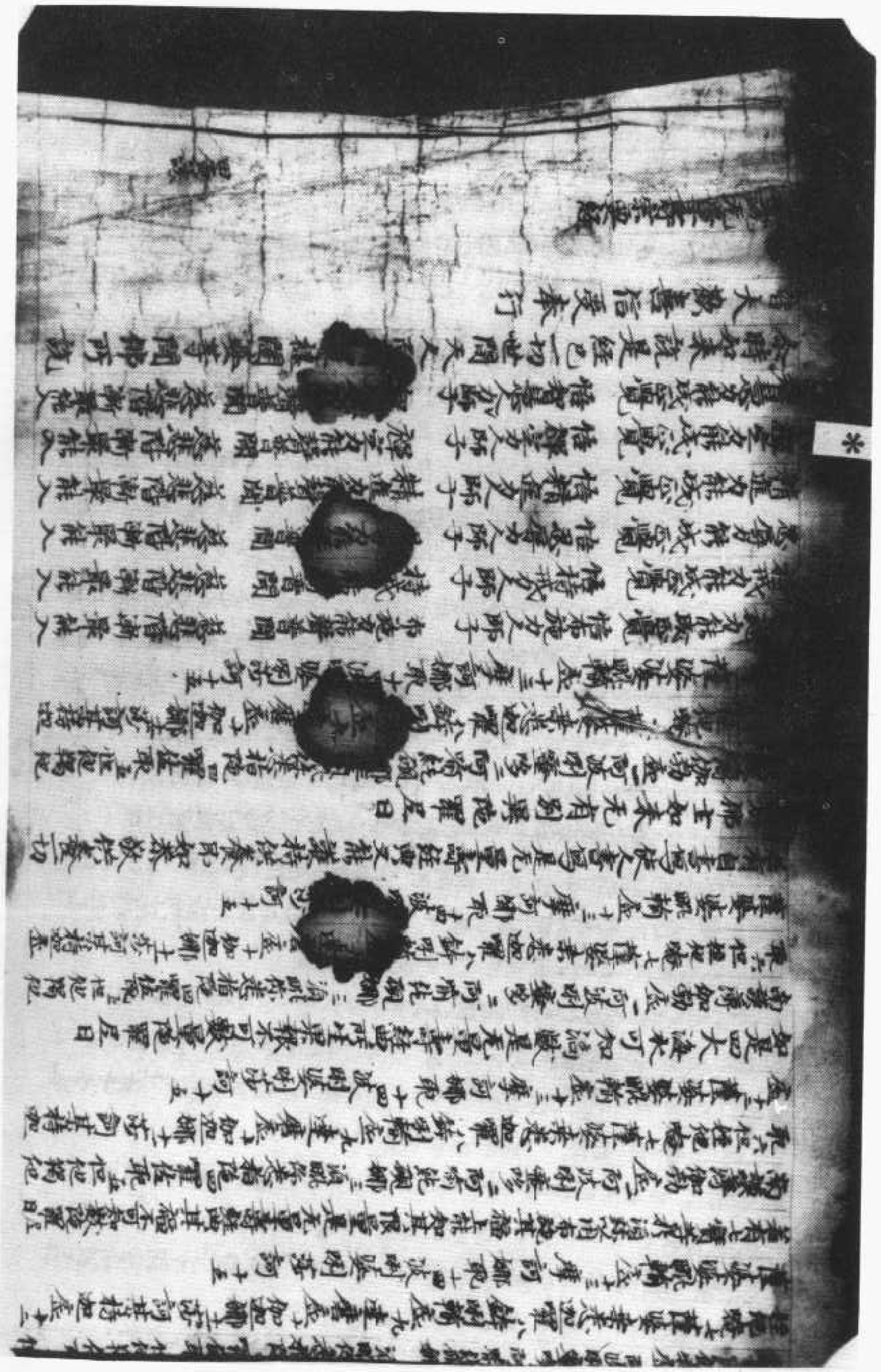
北八〇八五號（鳥七十三）　佛說無量壽宗要經



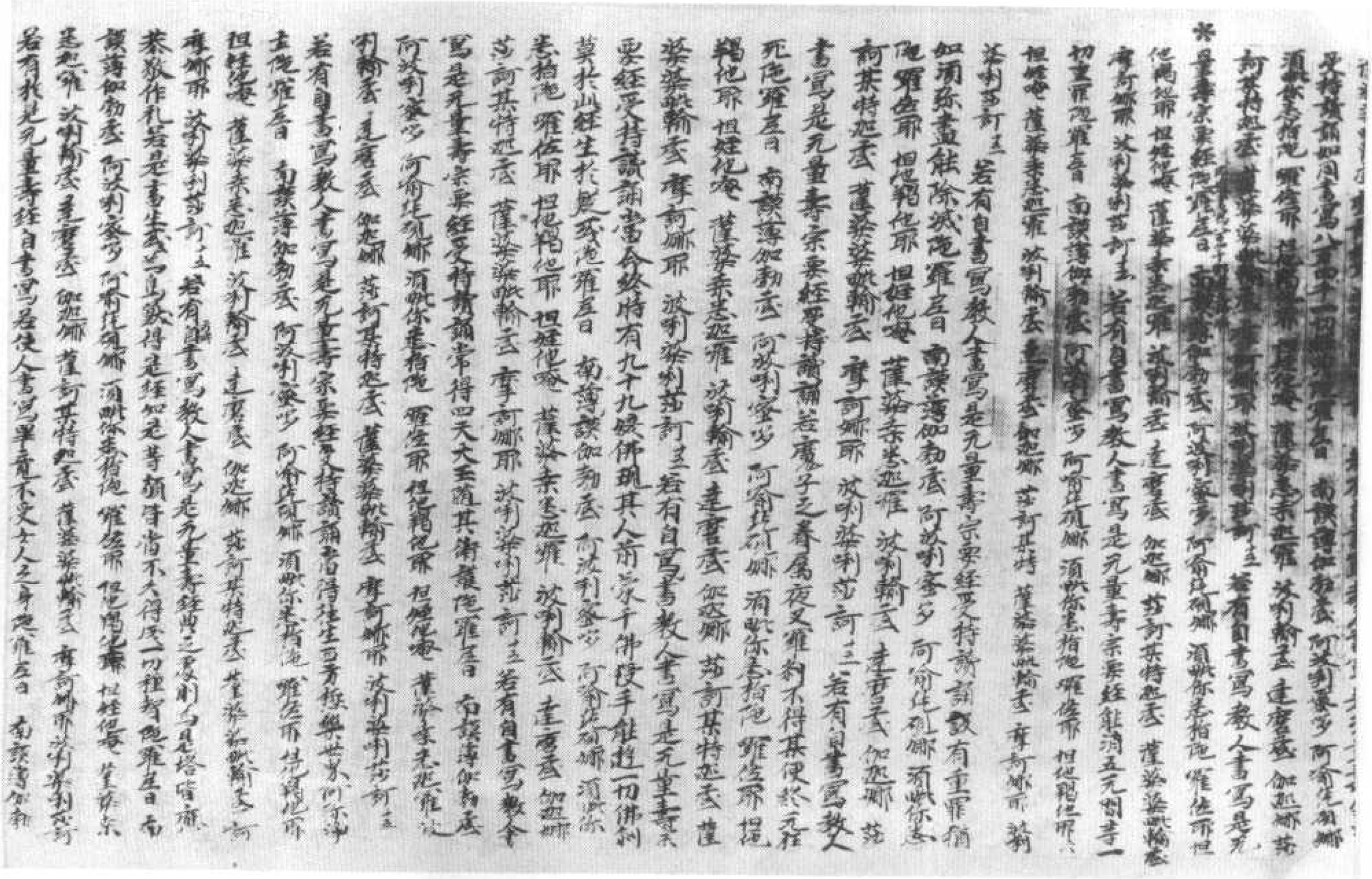






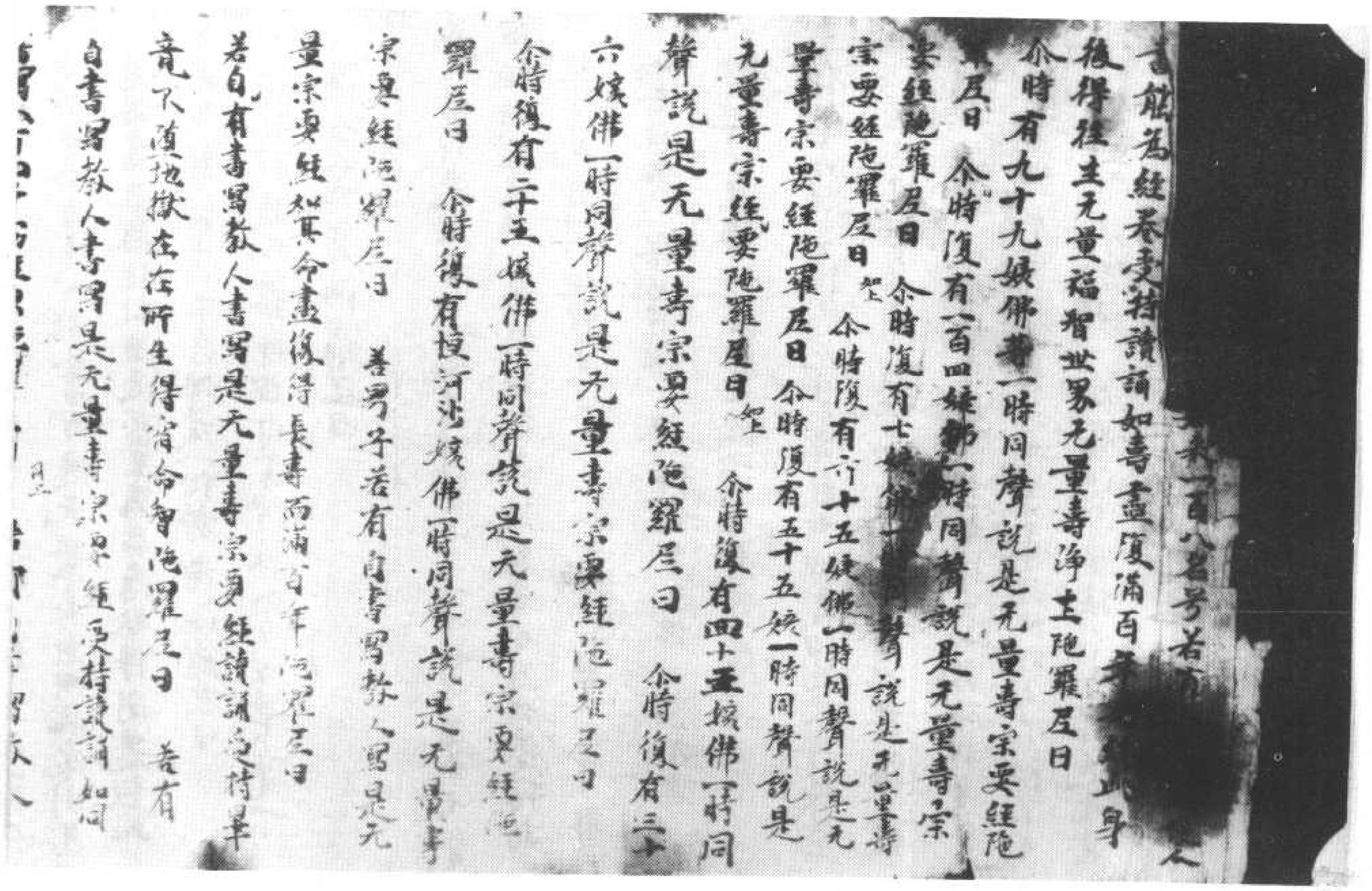


北八〇八六號（鳥七十四）　佛説無量壽宗要經



[illegible]
悉迦囉 波唎輸底 達磨帝 伽伽娜 娑母特伽帝 薩婆婆 毗秫底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶
若有能於是無量壽經自書寫若使人書寫畢竟不受女人之身 陀羅尼曰 南謨薄伽勃
帝 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦
囉 波唎輸底 達磨帝 伽伽娜 娑母特伽帝 薩婆婆 毗秫底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶 三十
若有能於是經少分之施者 是於三千大千世界滿中七寶布施 陀羅尼曰 南謨薄伽
勃帝 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉
迦囉 波唎輸底 達磨帝 伽伽娜 娑母特伽帝 薩婆婆 毗秫底 摩訶娜耶 波唎婆
唎 莎訶 三十一 若有能供養是經者 則是供養一切諸經 等無有異 陀羅尼曰 南謨薄伽
勃帝 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑
悉迦囉 波唎輸底 達磨帝 伽伽娜 娑母特伽帝 薩婆婆 毗秫底 摩訶娜耶 波唎
婆唎 莎訶 三十二 如毗婆尸佛 尸棄佛 毗舍浮佛 拘留孫佛 拘那含牟尼佛 迦葉佛
釋迦牟尼佛 若有以人七寶供養如是七佛 其福有限 書寫受持是無量壽經典
所有功不可限量 陀羅尼曰 南謨薄伽勃帝 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀
囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨帝 伽伽娜 娑母特
伽帝 薩婆婆 毗秫底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶 三十三 若有七寶等於須彌山用布
施 其福上能知其限量 是無量壽經典 其福不可知數 陀羅尼曰 南謨薄伽勃帝
阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎
輸底 達磨帝 伽伽娜 娑母特伽帝 薩婆婆 毗秫底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶
如是四大海水可知滴數 是無量壽經典所生果報不可數量 陀羅尼曰 南謨薄
伽勃帝 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他
唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨帝 伽伽娜 娑母特伽帝 薩婆婆
毗秫底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶 三十五 若有自書寫是無量壽經典
又能護持供養 即如恭敬供養一切十方佛土如來 無有別異 陀羅尼曰 南
謨薄伽勃帝 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶
怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨帝 伽伽娜 娑母特伽帝 薩
婆婆 毗秫底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶 三十六
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲普聞 慈悲城中能悟入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲普聞 慈悲城中能悟入
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲普聞 慈悲城中能悟入
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能聲普聞 慈悲城中能悟入
禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能聲普聞 慈悲城中能悟入
智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力能聲普聞 慈悲城中能悟入
介時如來說是經已一切世間天阿脩羅揵闥婆等聞佛所說皆

唎 莎訶 三十一 若有能供養是經者 則是供養一切諸經 等無有異 陀羅尼曰 南謨薄伽
勃帝 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑
悉迦囉 波唎輸底 達磨帝 伽伽娜 娑母特伽帝 薩婆婆 毗秫底 摩訶娜耶 波唎
婆唎 莎訶 三十二 如毗婆尸佛 尸棄佛 毗舍浮佛 拘留孫佛 拘那含牟尼佛 迦葉佛
釋迦牟尼佛 若有以人七寶供養如是七佛 其福有限 書寫受持是無量壽經典
所有功不可限量 陀羅尼曰 南謨薄伽勃帝 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀
囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨帝 伽伽娜 娑母特
伽帝 薩婆婆 毗秫底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶 三十三 若有七寶等於須彌山用布
施 其福上能知其限量 是無量壽經典 其福不可知數 陀羅尼曰 南謨薄伽勃帝
阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎
輸底 達磨帝 伽伽娜 娑母特伽帝 薩婆婆 毗秫底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶
如是四大海水可知滴數 是無量壽經典所生果報不可數量 陀羅尼曰 南謨薄
伽勃帝 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他
唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨帝 伽伽娜 娑母特伽帝 薩婆婆
毗秫底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶 三十五 若有自書寫是無量壽經典
又能護持供養 即如恭敬供養一切十方佛土如來 無有別異 陀羅尼曰 南
謨薄伽勃帝 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶
怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨帝 伽伽娜 娑母特伽帝 薩
婆婆 毗秫底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶 三十六
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲普聞 慈悲城中能悟入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲普聞 慈悲城中能悟入
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲普聞 慈悲城中能悟入
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能聲普聞 慈悲城中能悟入
禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能聲普聞 慈悲城中能悟入
智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力能聲普聞 慈悲城中能悟入
介時如來說是經已一切世間天阿脩羅揵闥婆等聞佛所說皆
大歡喜信受奉行
佛說無量壽宗要功德經卷

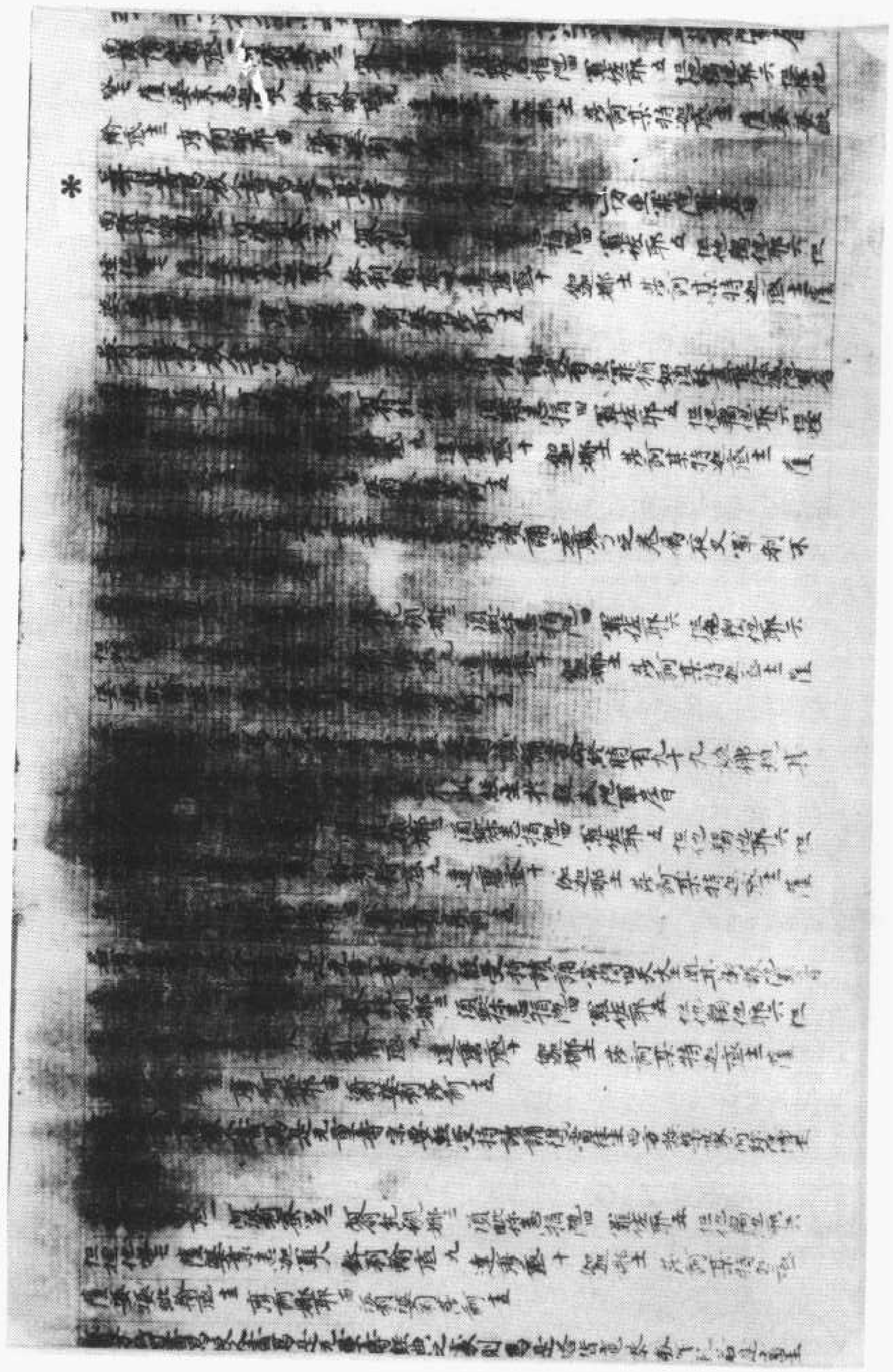


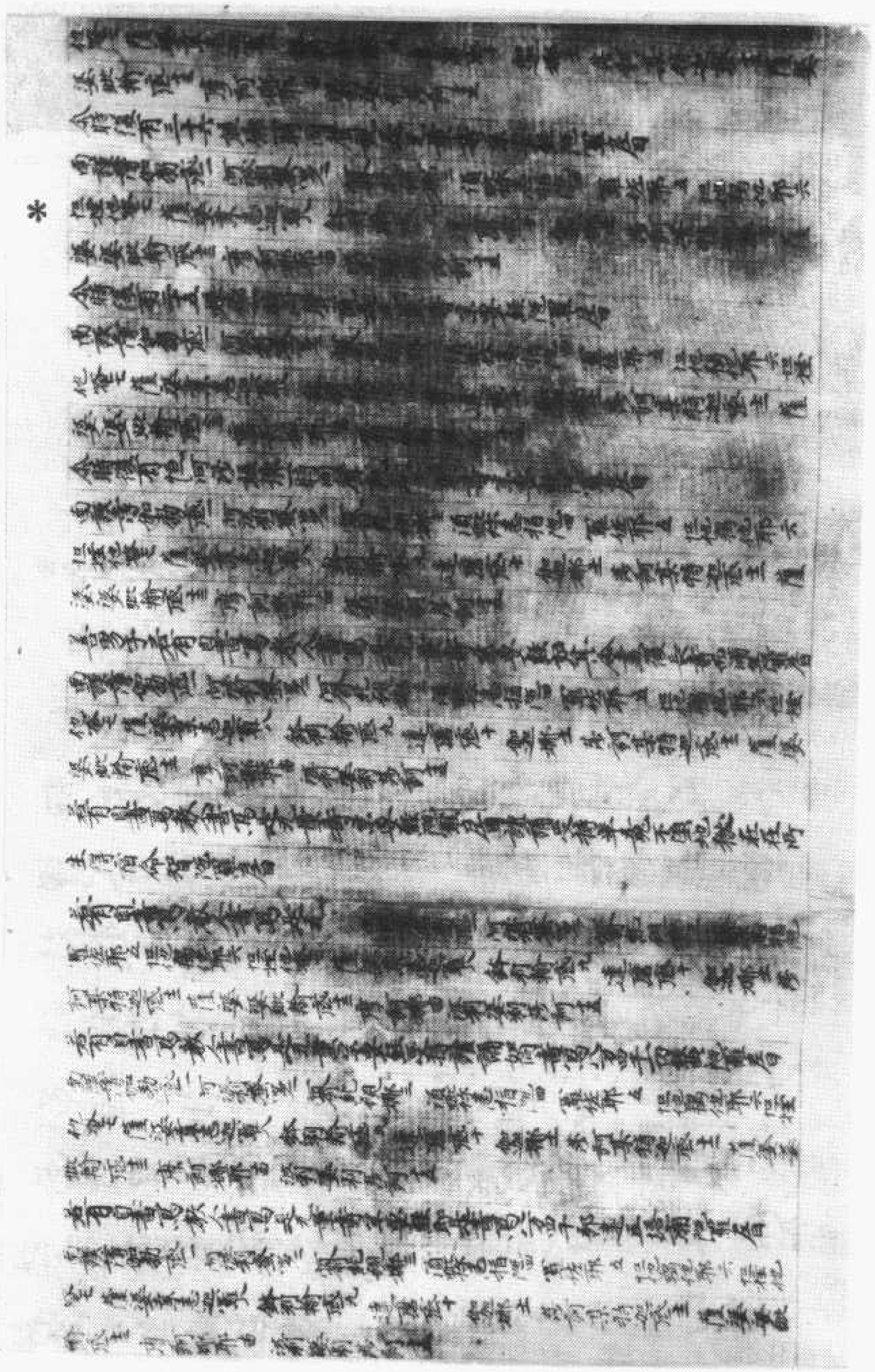
竟不墮地獄在在所生得宿命智陀羅尼日　若有
自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦如
書寫八万四千一切經典陀羅尼日　若有自書寫教人
寫書是无量壽宗要經即是書寫八万四千部經遠立
塔廟陀羅尼日　若有自書寫教人書寫是无量
壽宗要經能消三无間等一切重罪陀羅尼日
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持
誦歌有重罪猶如須彌盡能消滅陀羅尼日　若有自
書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦魔魔
之眷屬夜叉羅刹不得其便終无狂死陀羅尼日
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當
命終時有九十九億佛現其人前蒙手能趣一
切刹佛莫於此經生於疑惑陀羅尼日　若自書寫教人
書寫是无量宗要經受持讀誦常得四大天王隨其衛護陀
羅尼日　若自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持
讀誦當得往生西方極樂世界阿彌陀淨土陀羅尼日
若有方所自書寫教人書寫是无量壽經典之處則為
是塔廟恭敬供礼若是高生或為鳥獸得聞是經如

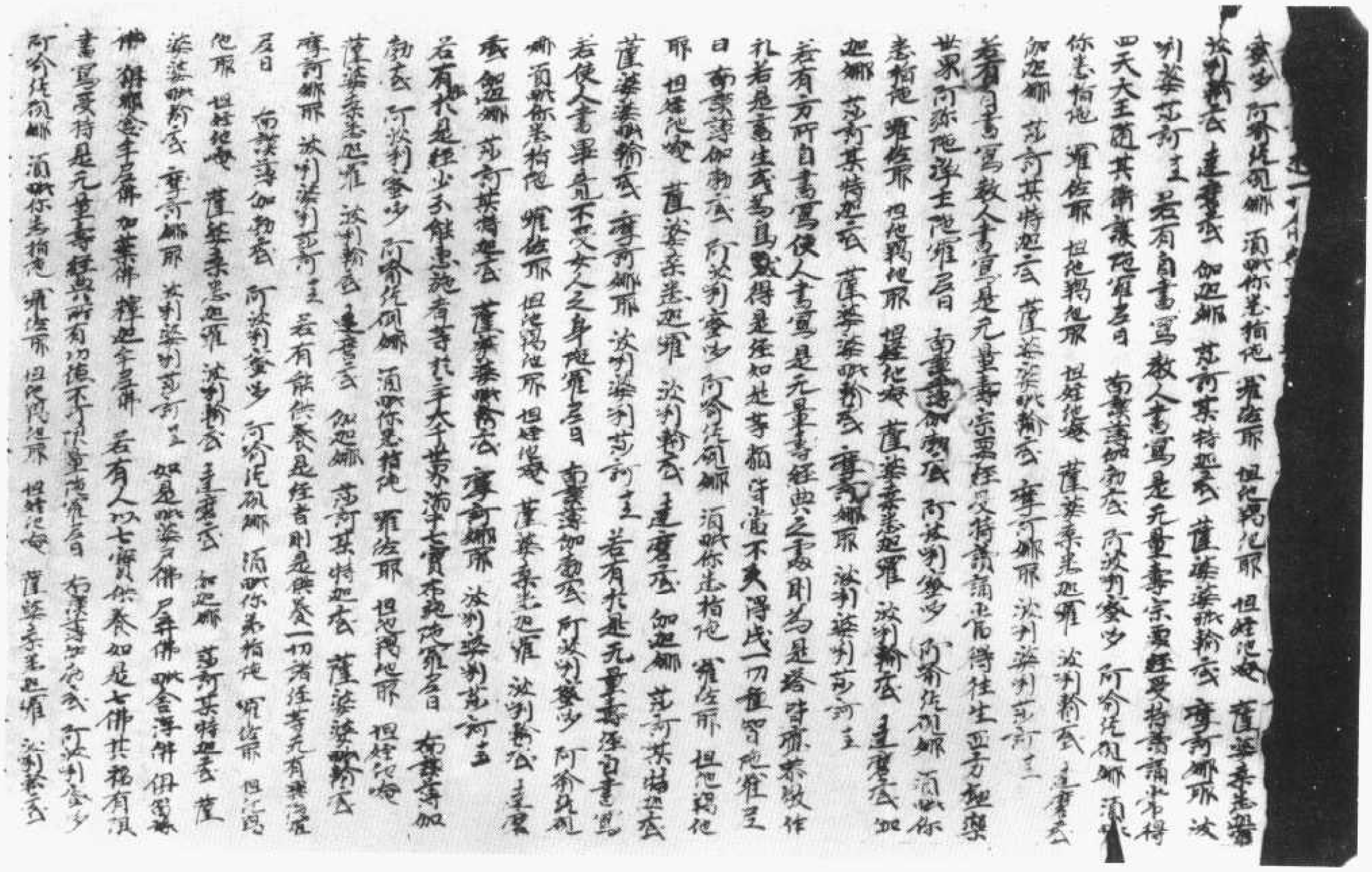
若有才研自書寫教人書寫是无量壽經典之處則為
是塔應恭敬作礼若是高堂或為鳥獸得聞是經如
*是等類皆當不久得成一切種智陀羅尼門
若有於是无量壽經自書寫教人書寫畢竟不
受女人之身陀羅尼門
若有能於是經少分惠施乃至於三千大千世界滿中七寶
布施陀羅尼門　若有能供養是經者則是供養一切諸
經等无有異陀羅尼門
毗舍浮佛　俱留孫佛　俱那含牟尼佛　迦葉佛
釋迦牟尼佛　若有人於七寶供養如是七佛其福
有限書寫受持是无量壽經典所有功德不可限量
陀羅尼門　若有七寶等於頃稱以用布施其福上能
知其限量是无量壽經典其福不可知數陀羅尼門
如是四海水可知滴數是无量壽經典所生果報不可
數量陀羅尼門　若有自書寫使人書寫是无量
壽經典又能讀持供養如恭敬供養一切十方佛
土如來无有別異陀羅尼門
南謨薄伽伐底一　阿羅訶蜜多二　阿耨多羅三藐三菩
提

持戒力能成正覺
持戒力能聲普聞
思禪力能成正覺
思禪力能聲普聞
精進力能成正覺
精進力能聲普聞
禪定力能成正覺
禪定力能聲普聞
智慧力能成正覺
智慧力能聲普聞
※今時世尊欲說是經已而於世間天人阿修羅聞
佛說無量壽經一卷

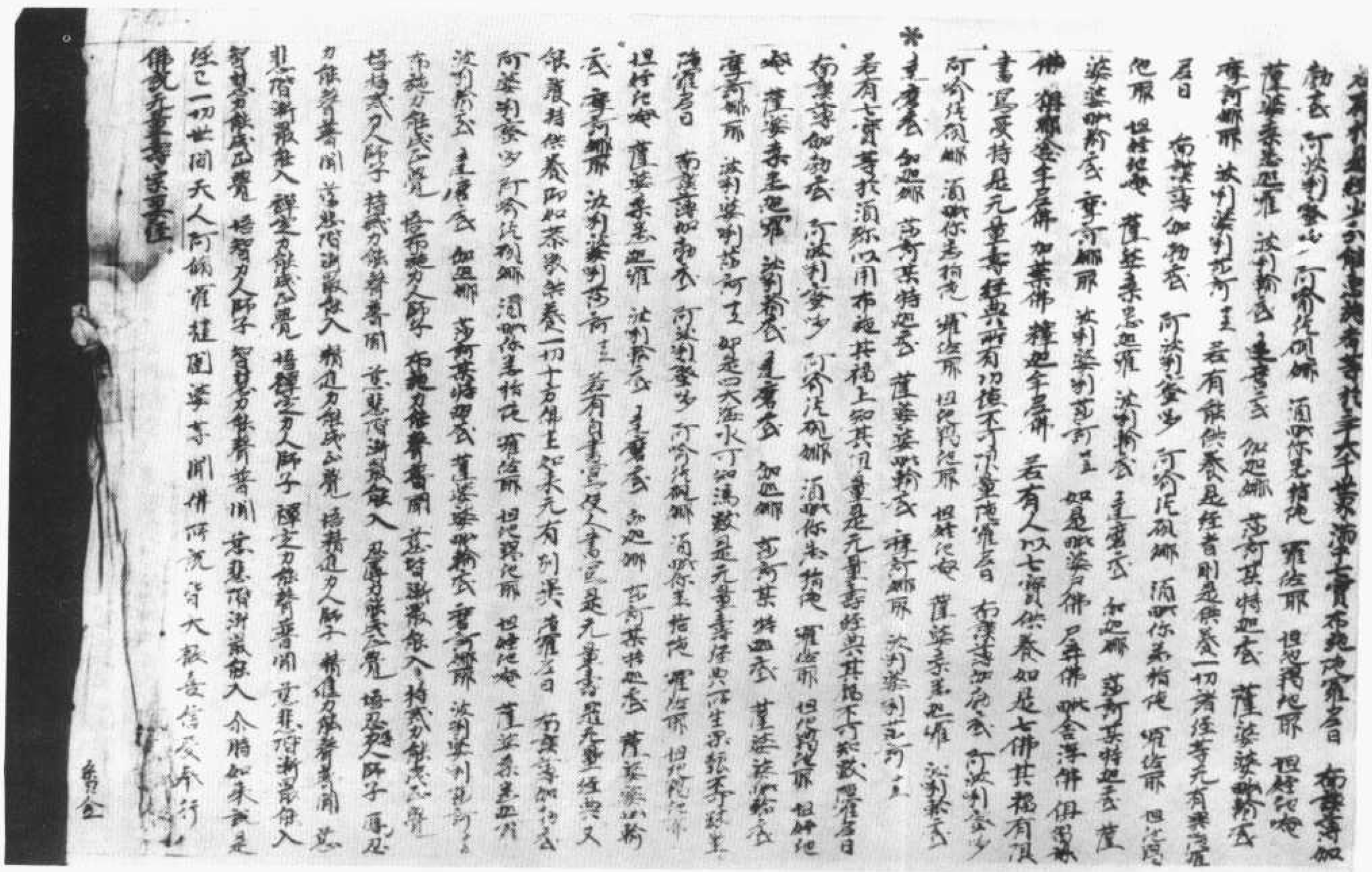
悟持戒力人師子
慈悲皆漸最能入
悟思禪力人師子
慈悲皆漸最能入
悟精進力人師子
慈悲皆漸最能入
悟禪定力人師子
慈悲皆漸最能入
悟智慧力人師子
慈悲皆漸最能入



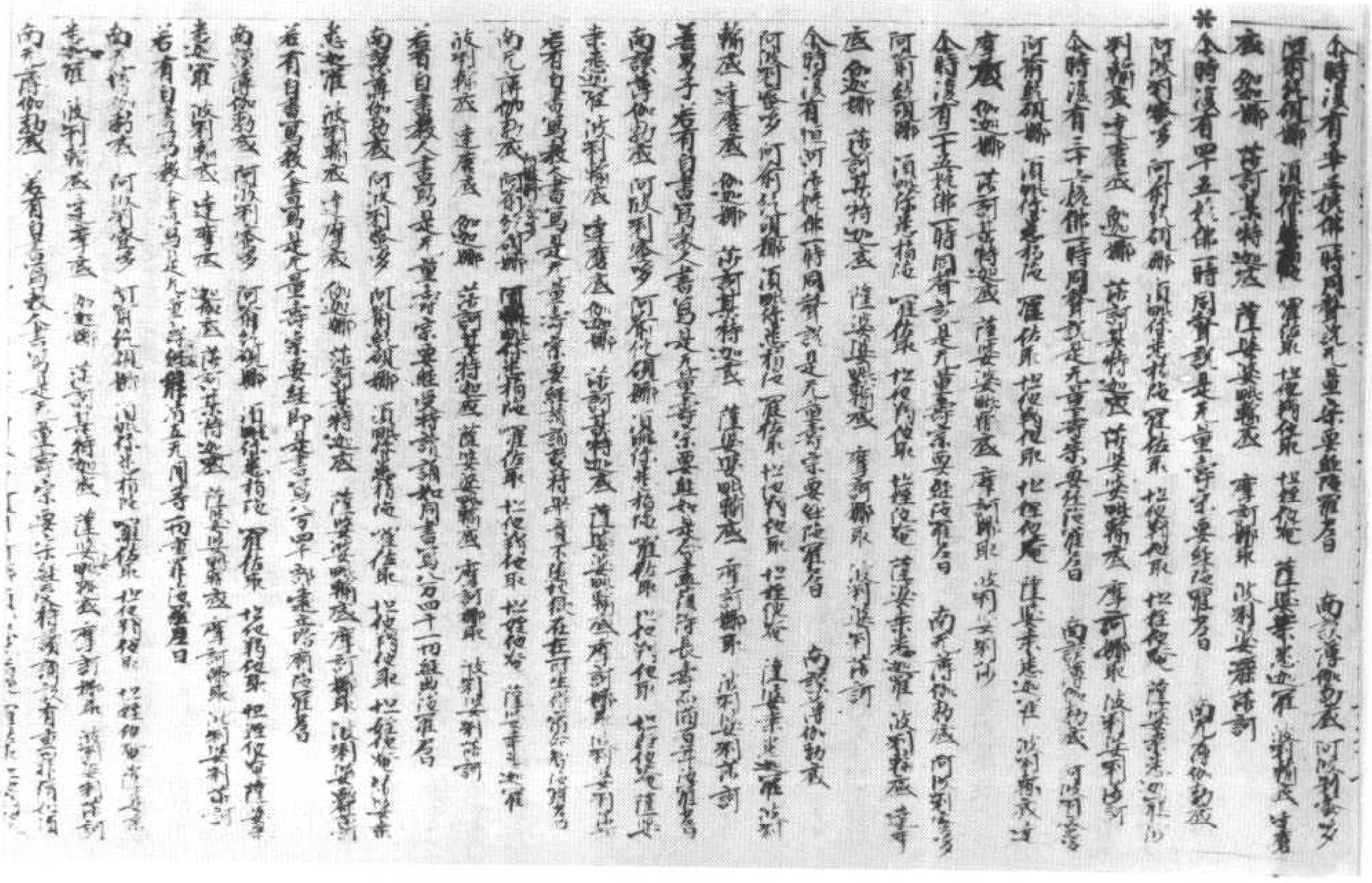


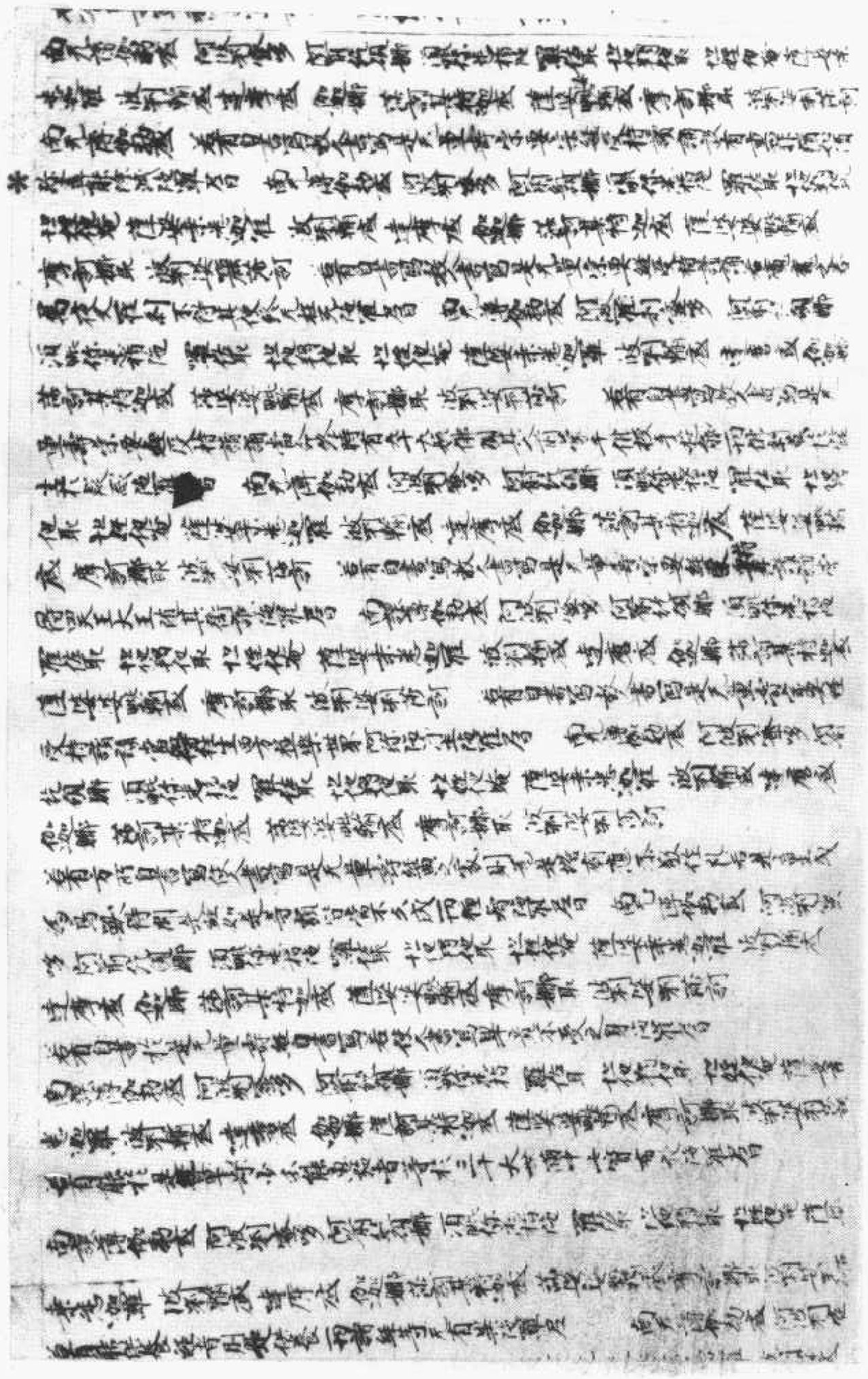


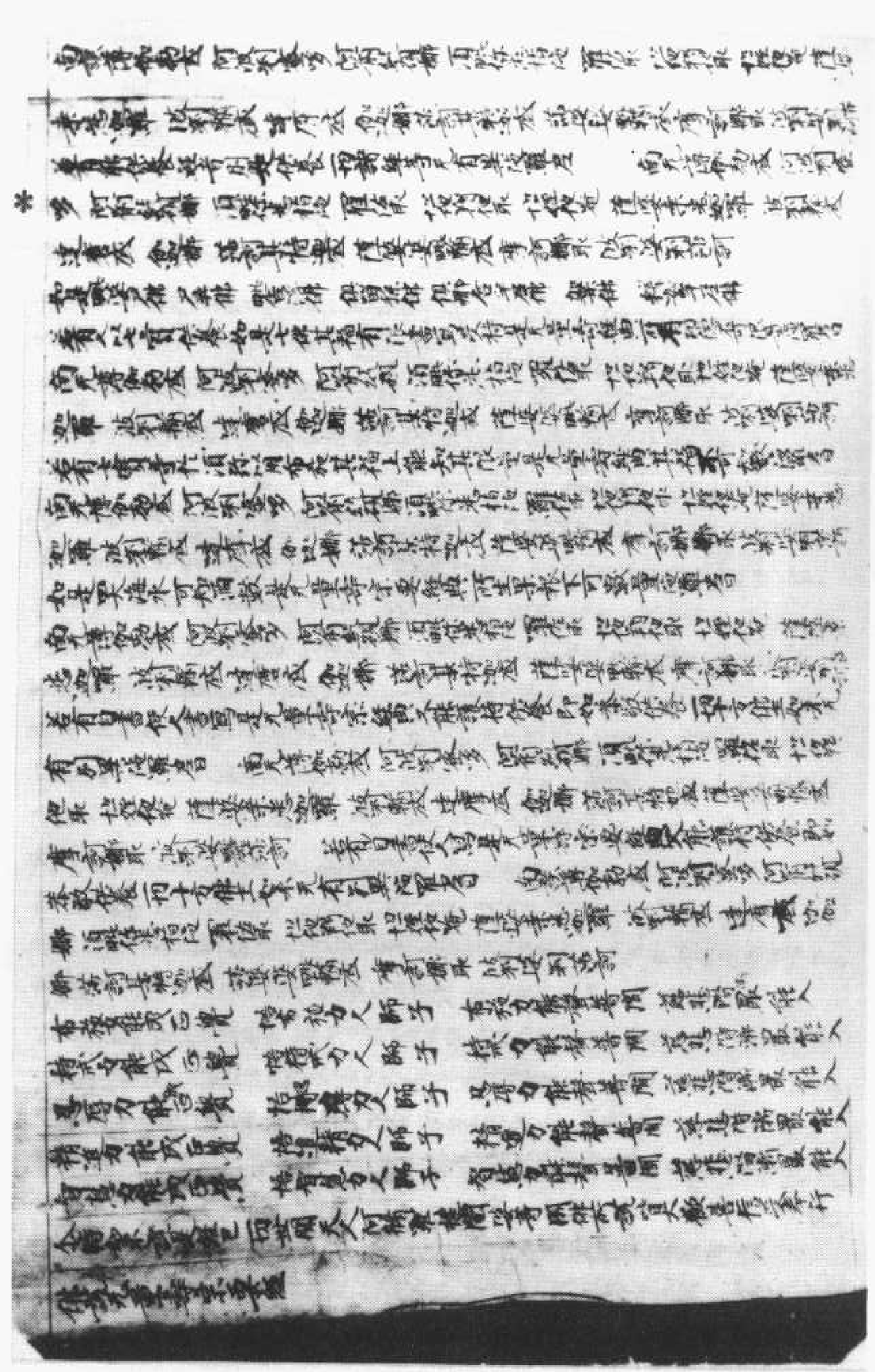
北八〇八九號（官七十一）　佛說無量壽宗要經



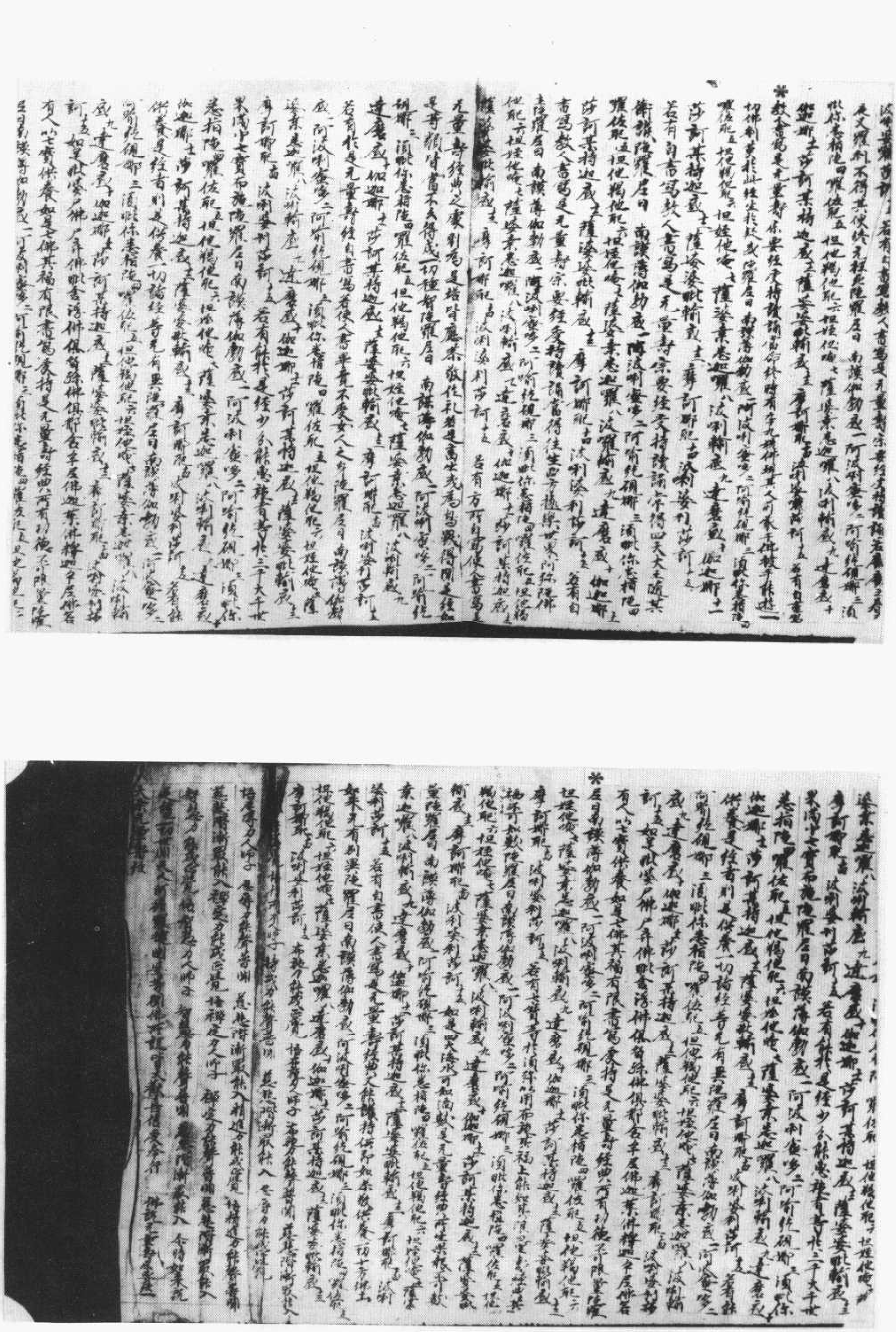
北八〇九〇八號（官七十九）　佛說無量壽宗要經

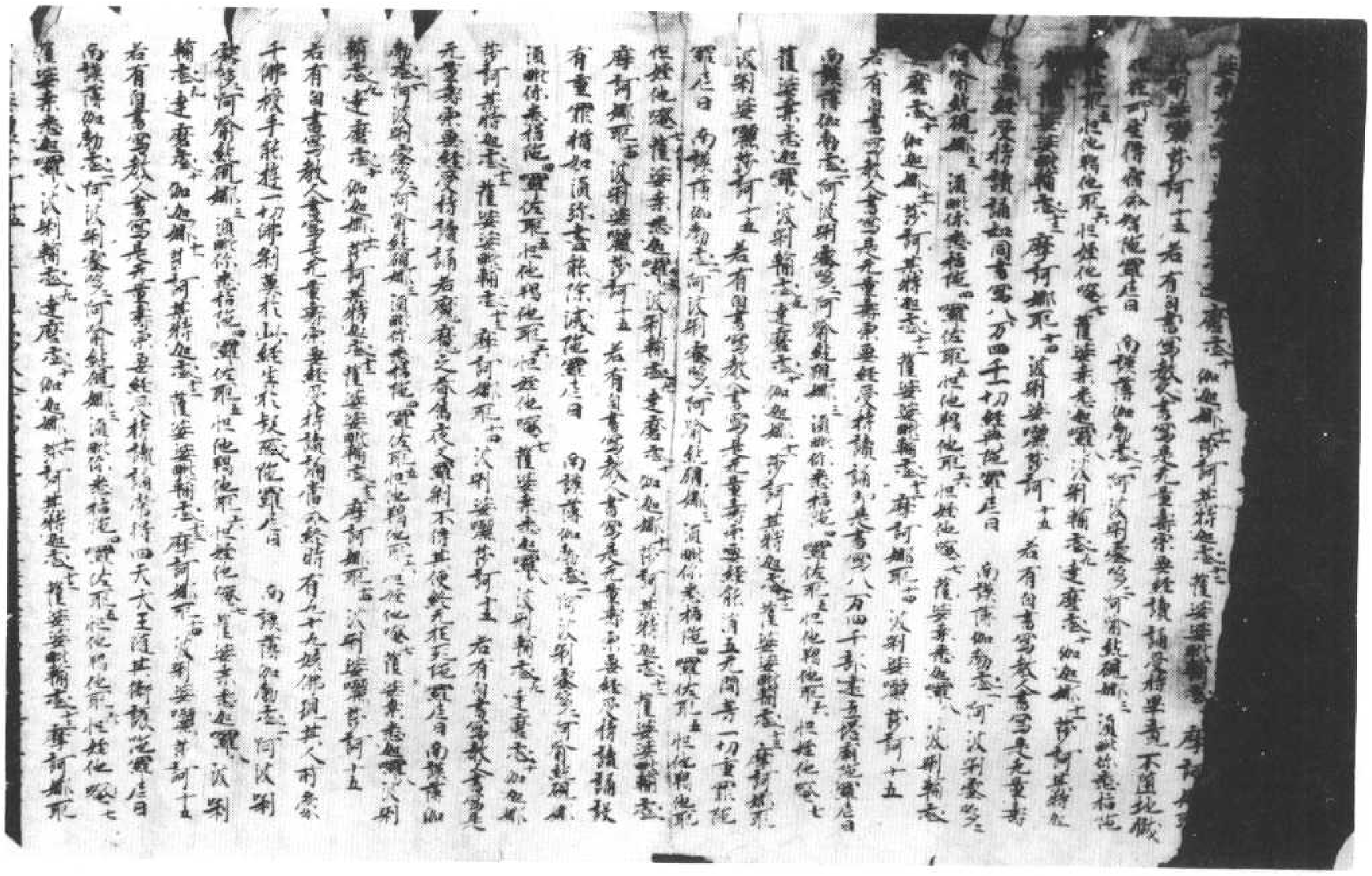




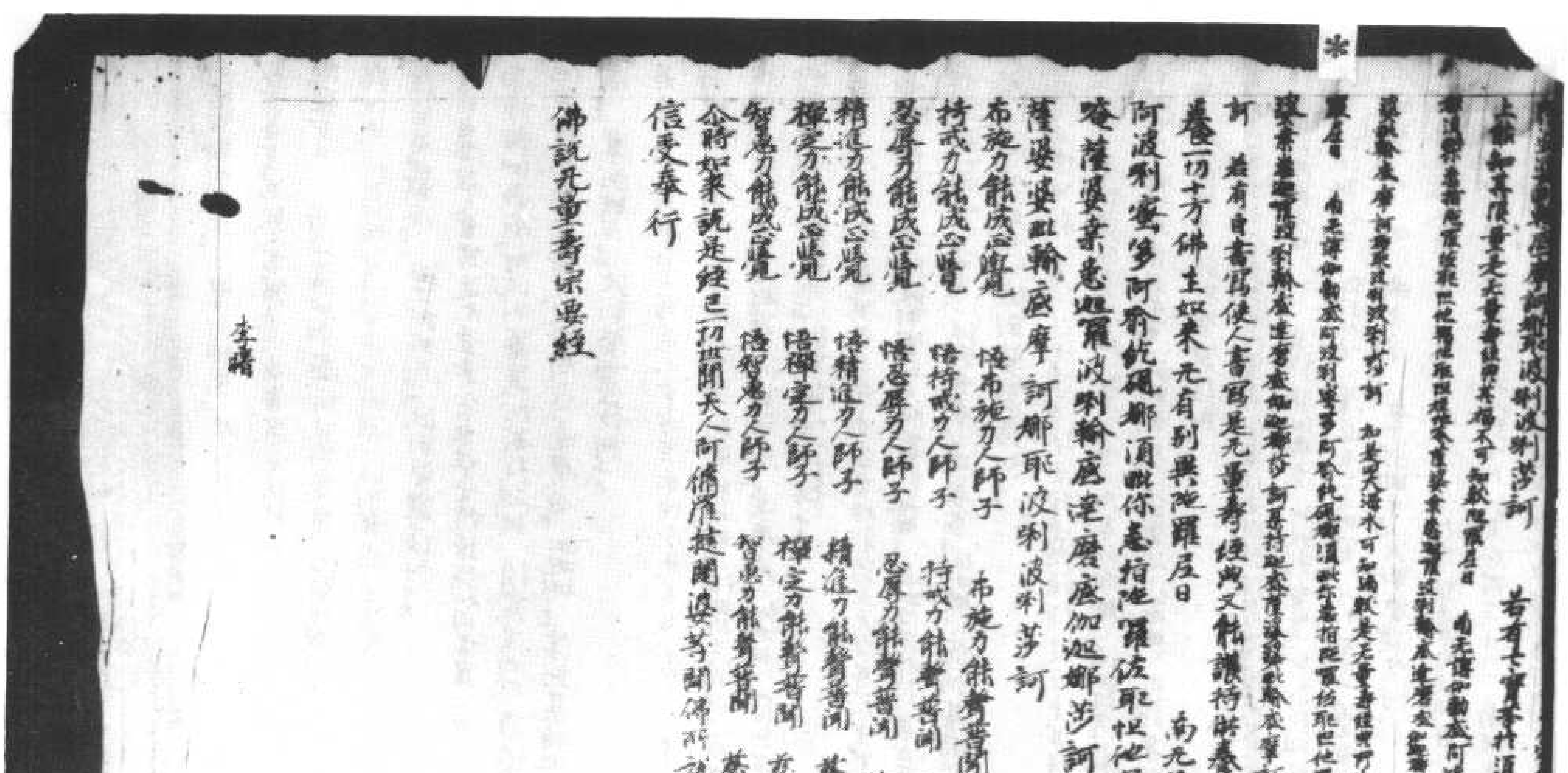


北八〇九一號（人二十一）　佛説無量壽宗要經





北八〇九二號（人八十五）佛說無量壽宗要經



南无薄伽勃底 阿波唎蜜多阿喩紇硯那須毗你悉指陀囉佐耶怛他揭他耶怛姪他 唵薩婆桑悉迦羅波唎輸底達磨底伽迦那娑訶某持迦底 薩婆娑毗輸底摩訶那耶波唎波唎娑訶

布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲普聞 慈悲附漸慈愛人
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲普聞 慈悲附漸最勝人
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲普聞 慈悲附漸最勝人
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能聲普聞 慈悲附漸最勝人
禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能聲普聞 慈悲附漸最勝人
智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力能聲普聞 慈悲附漸最勝人

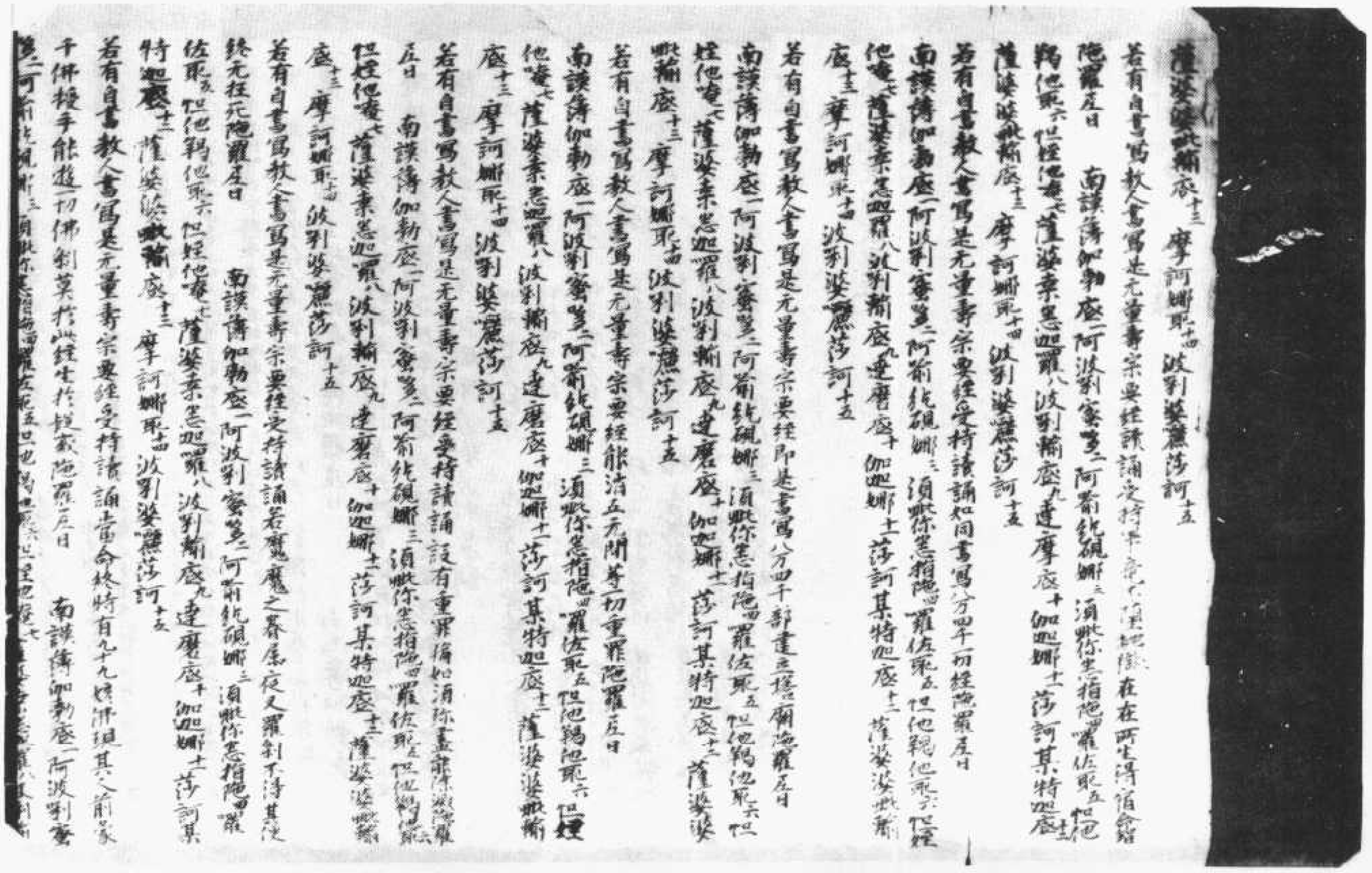
爾時如來說是經已一切世間天人阿脩羅揵闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

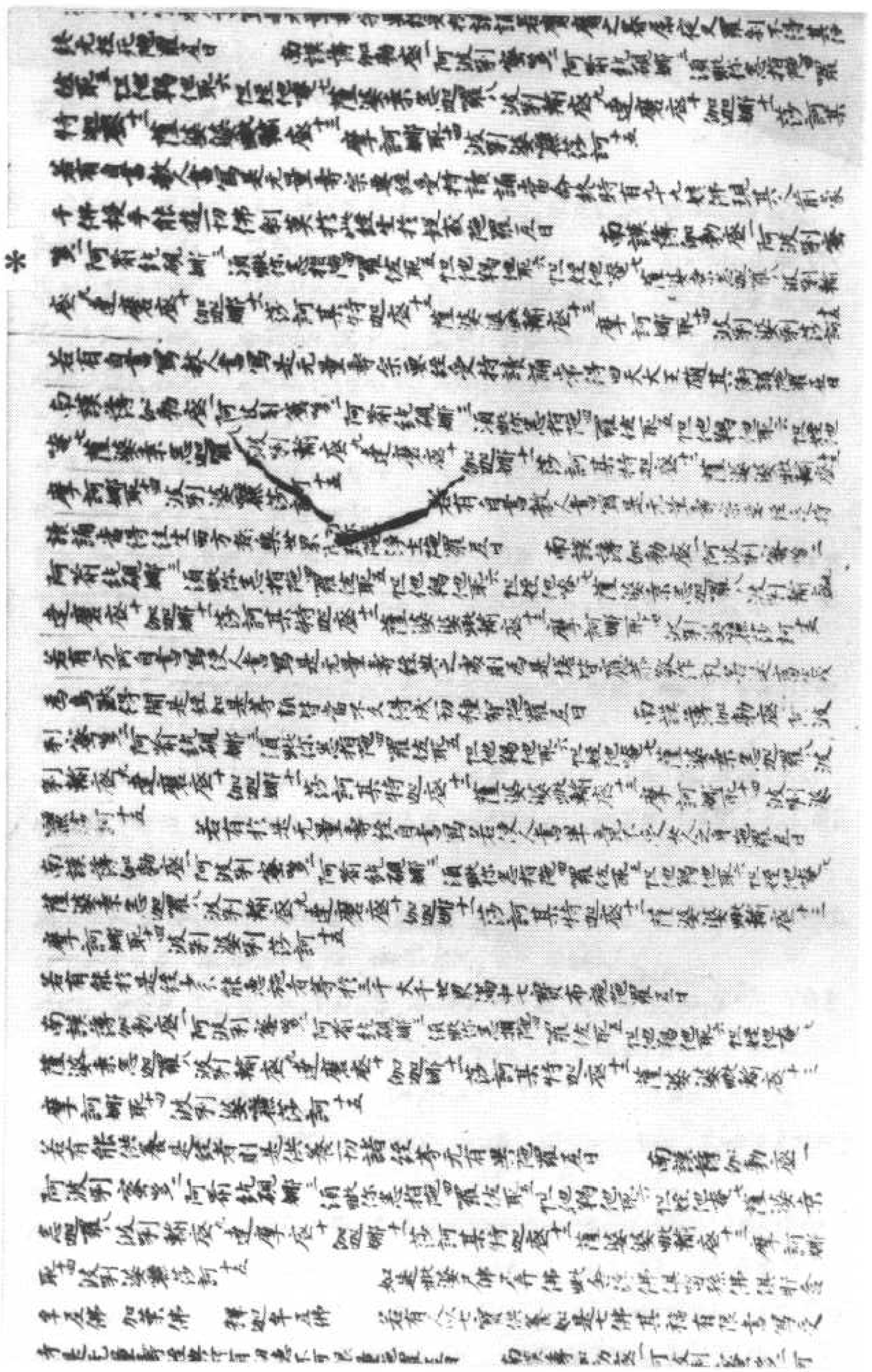
佛說无量壽宗要經

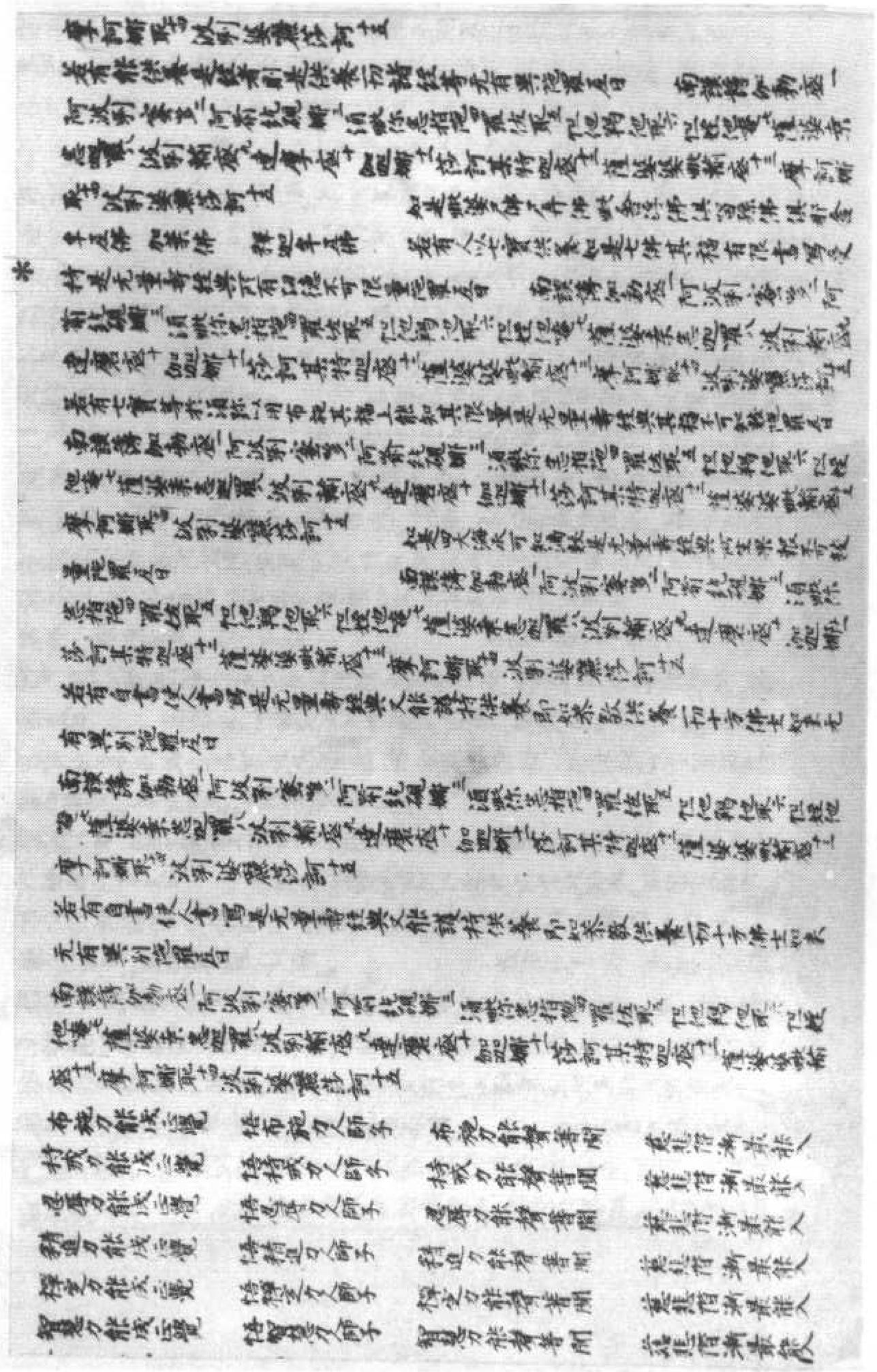
李[illegible]

北八〇九四九號（始　二）佛說無量壽宗要經

▼北八〇九五九號（始　九）佛說無量壽宗要經







布施力能成就慧　佛布施力師子　布施力能摩訶閻　菩薩摩訶薩人

持戒力能成就慧　佛持戒力師子　持戒力能摩訶閻　菩薩摩訶薩人

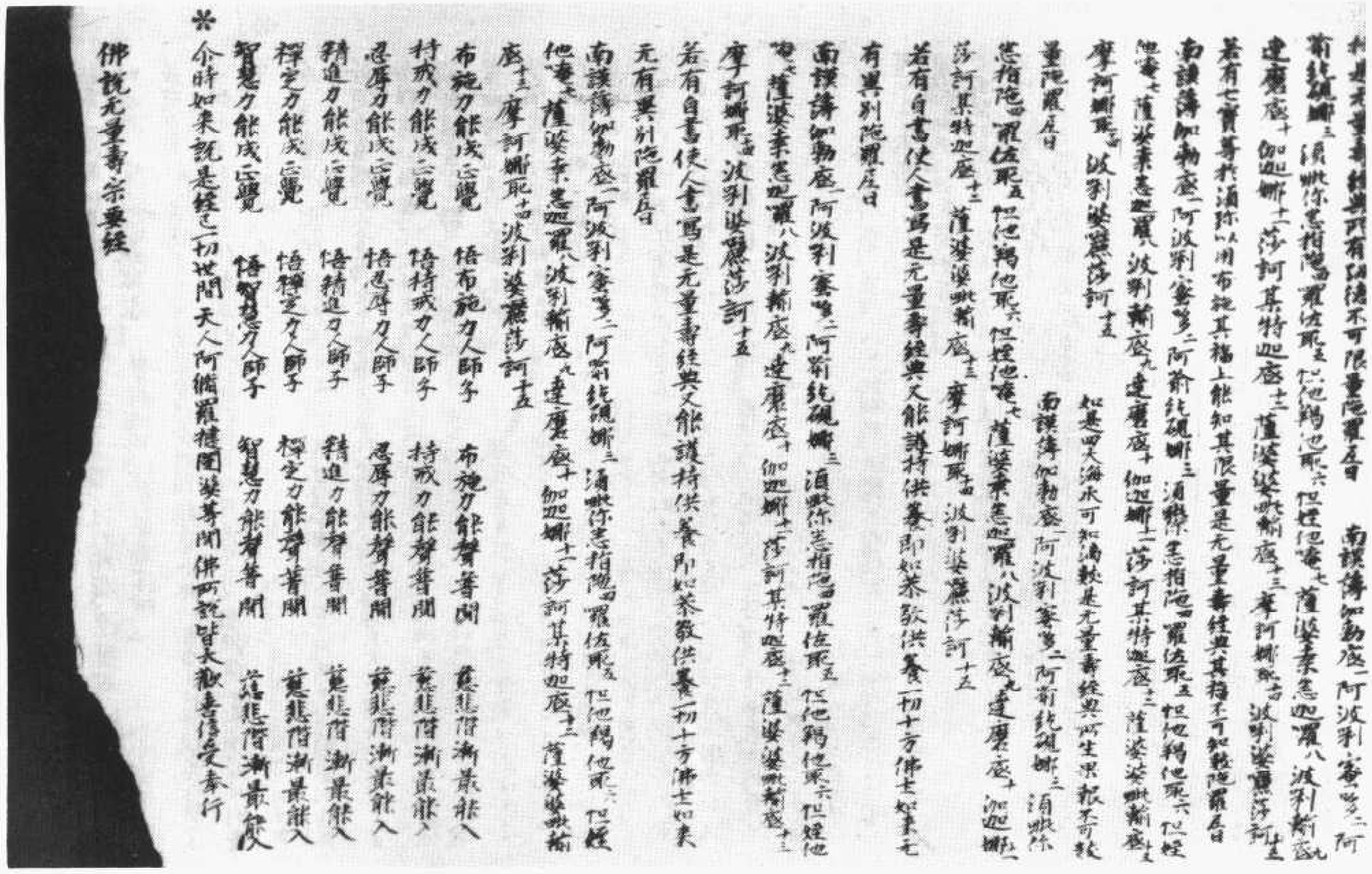
忍辱力能成就慧　佛忍辱力師子　忍辱力能摩訶閻　菩薩摩訶薩人

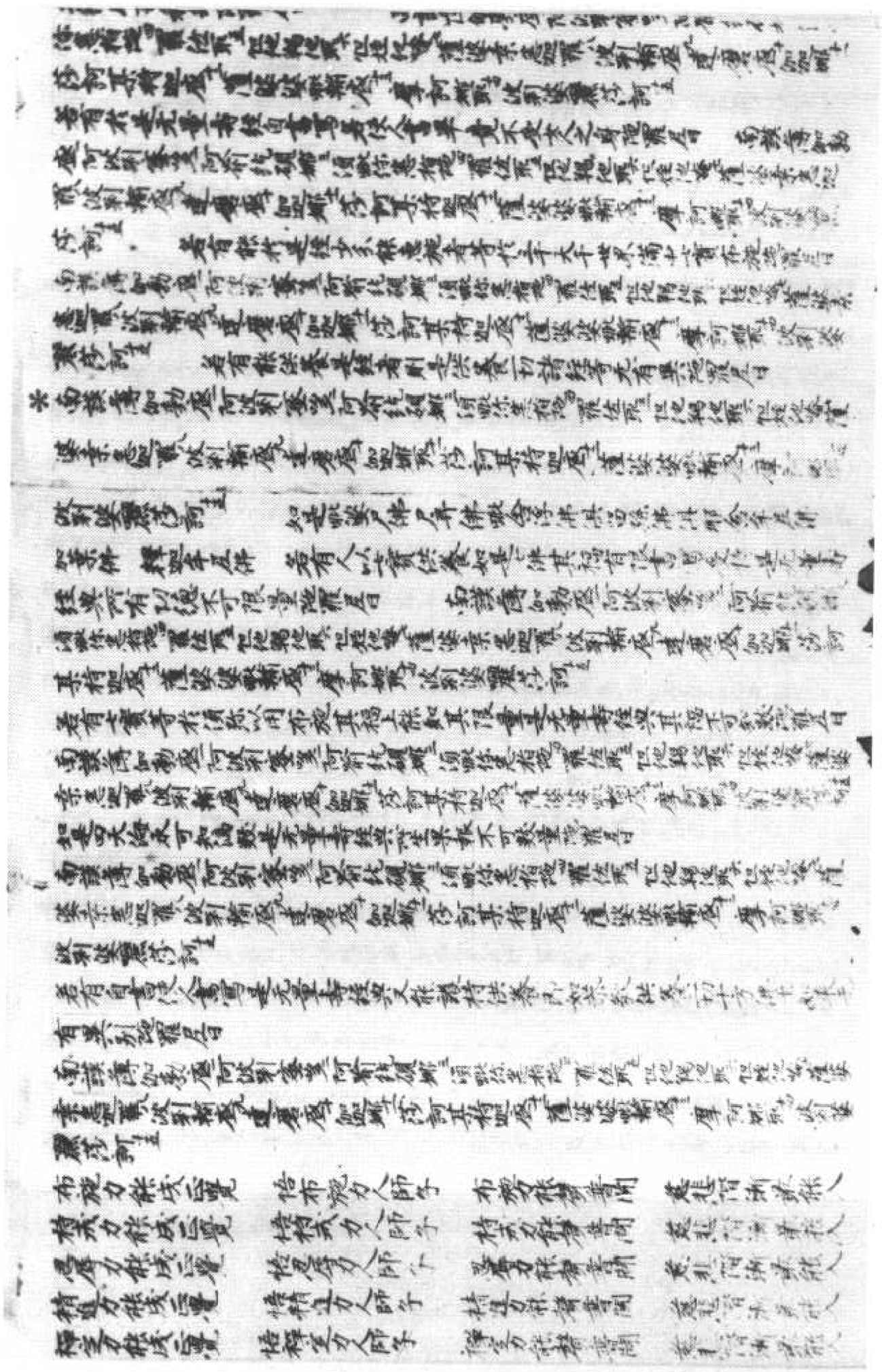
精進力能成就慧　佛精進力師子　精進力能摩訶閻　菩薩摩訶薩人

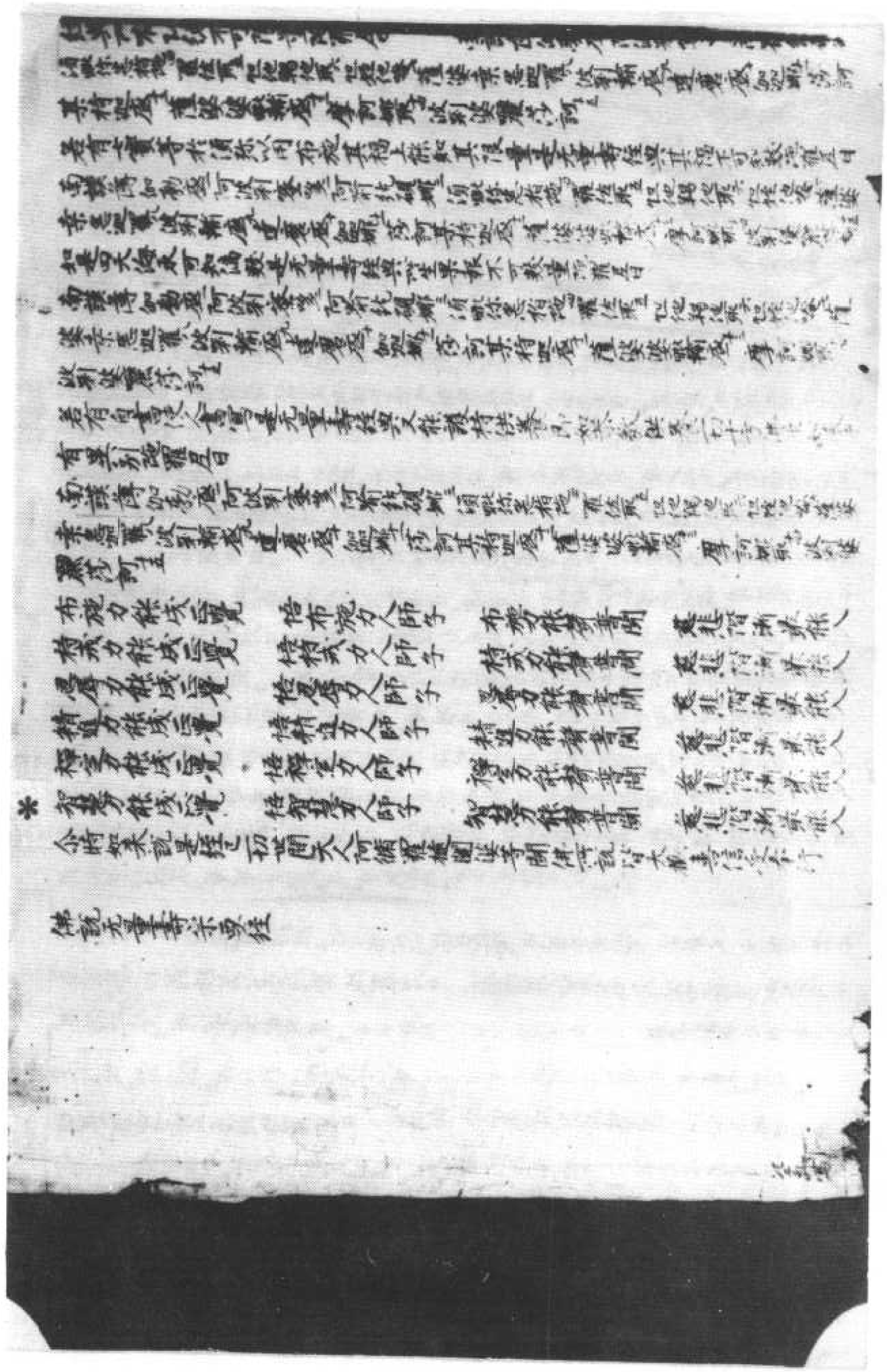
禪定力能成就慧　佛禪定力師子　禪定力能摩訶閻　菩薩摩訶薩人

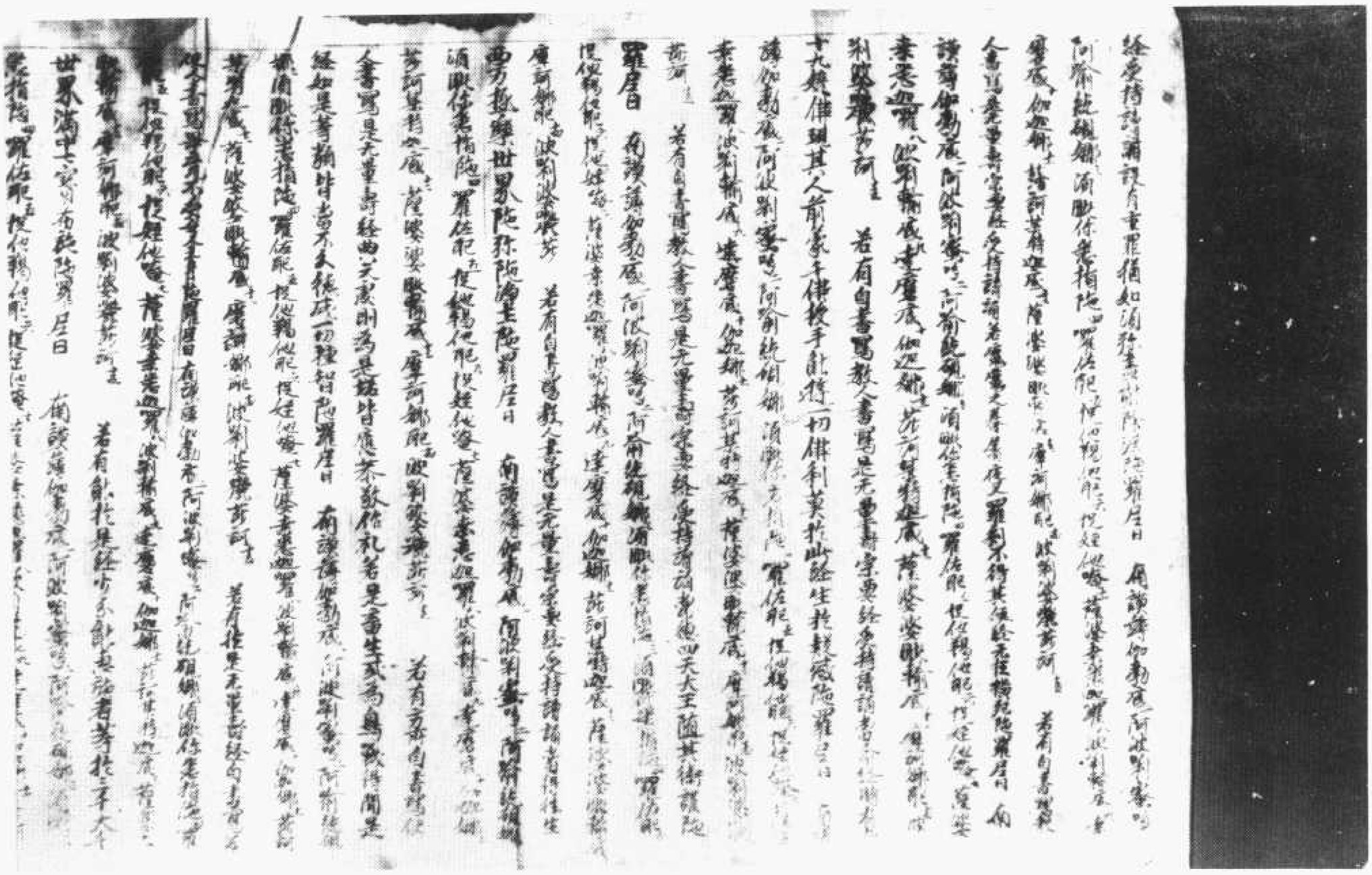
智慧力能成就慧　佛智慧力師子　智慧力能摩訶閻　菩薩摩訶薩人

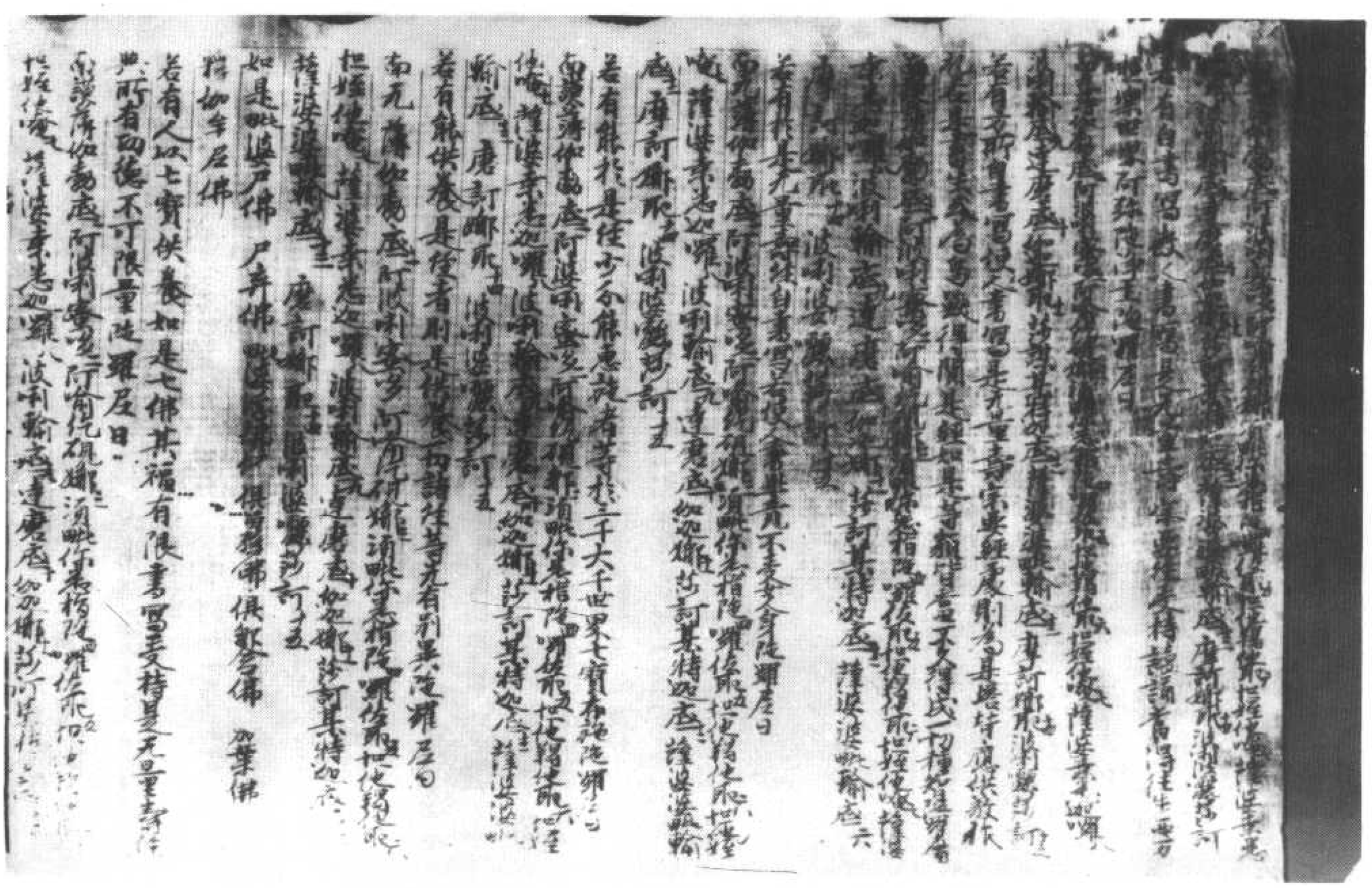
▼北八〇九六號（始二十五）　佛說無量壽宗要經

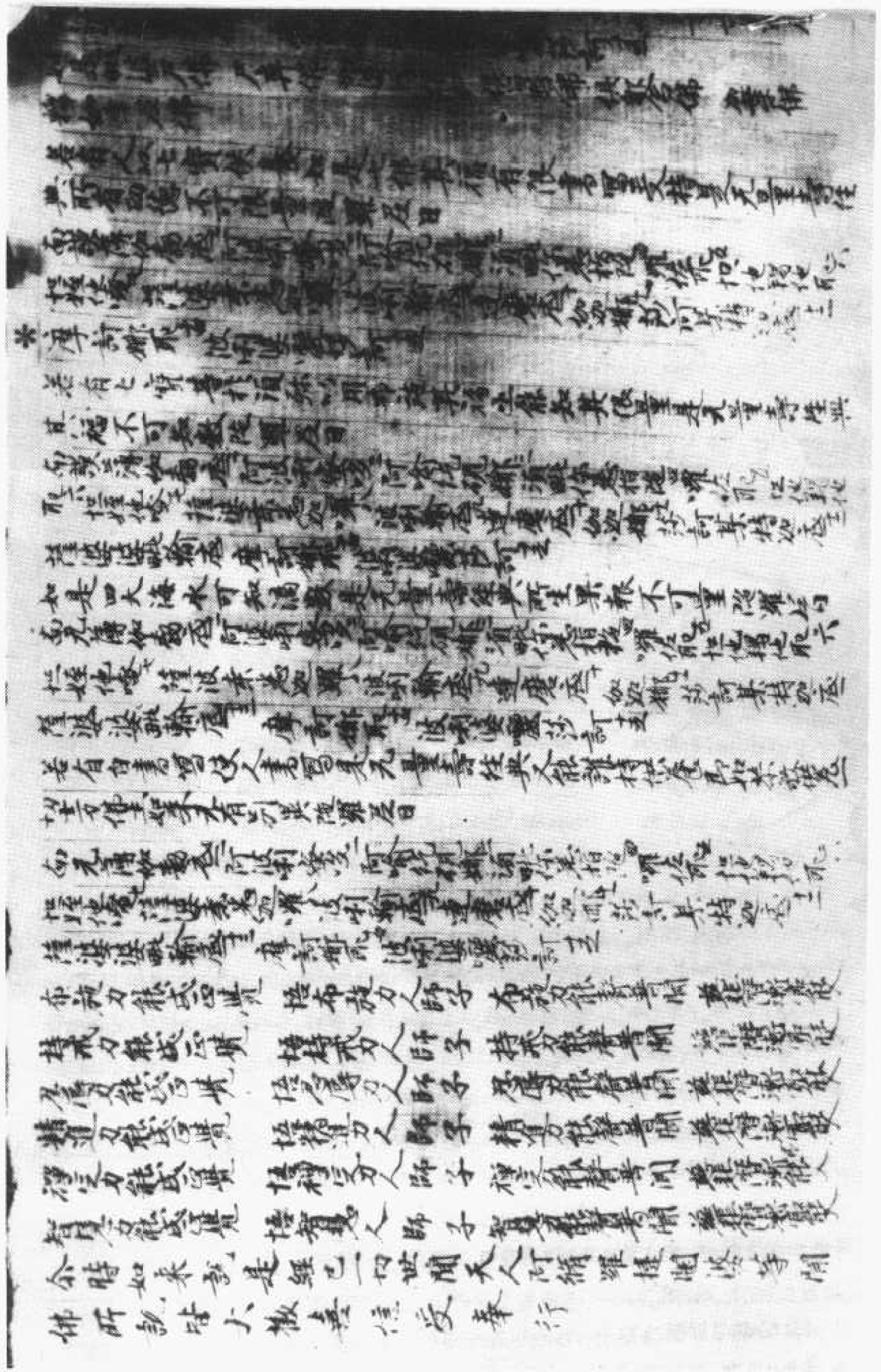


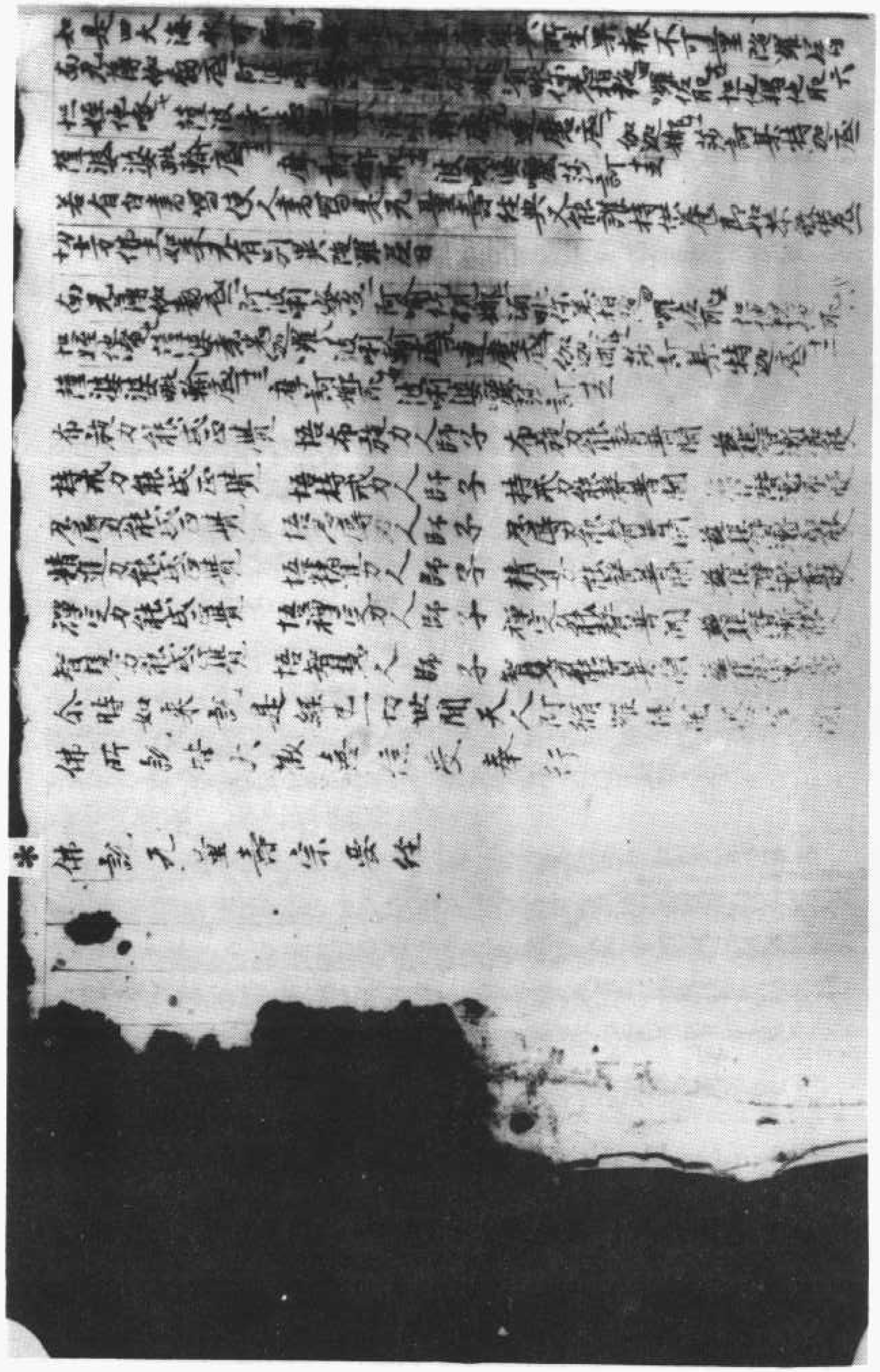












北八〇九九號（始四十四）　佛說無量壽宗要經

北八一〇〇號（始七十一）　佛說無量壽宗要經

波利婆囉莎訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受
持讀誦若廳廳之眷屬夜叉羅刹不得其
便終无枉死陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻毘陀羅三
滿唎係悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七
薩婆桑悉地囉八鉢唎輸底九達磨底十伽迦娜十一
波唎婆囉莎訶十五　薩婆婆毗輸底十二摩訶娜耶十三

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻毘陀羅三
滿唎係悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七
薩婆桑悉地囉八鉢唎輸底九達磨底十伽迦娜十一
波唎婆囉莎訶十五　薩婆婆毗輸底十二摩訶娜耶十三

波唎婆囉莎訶十五

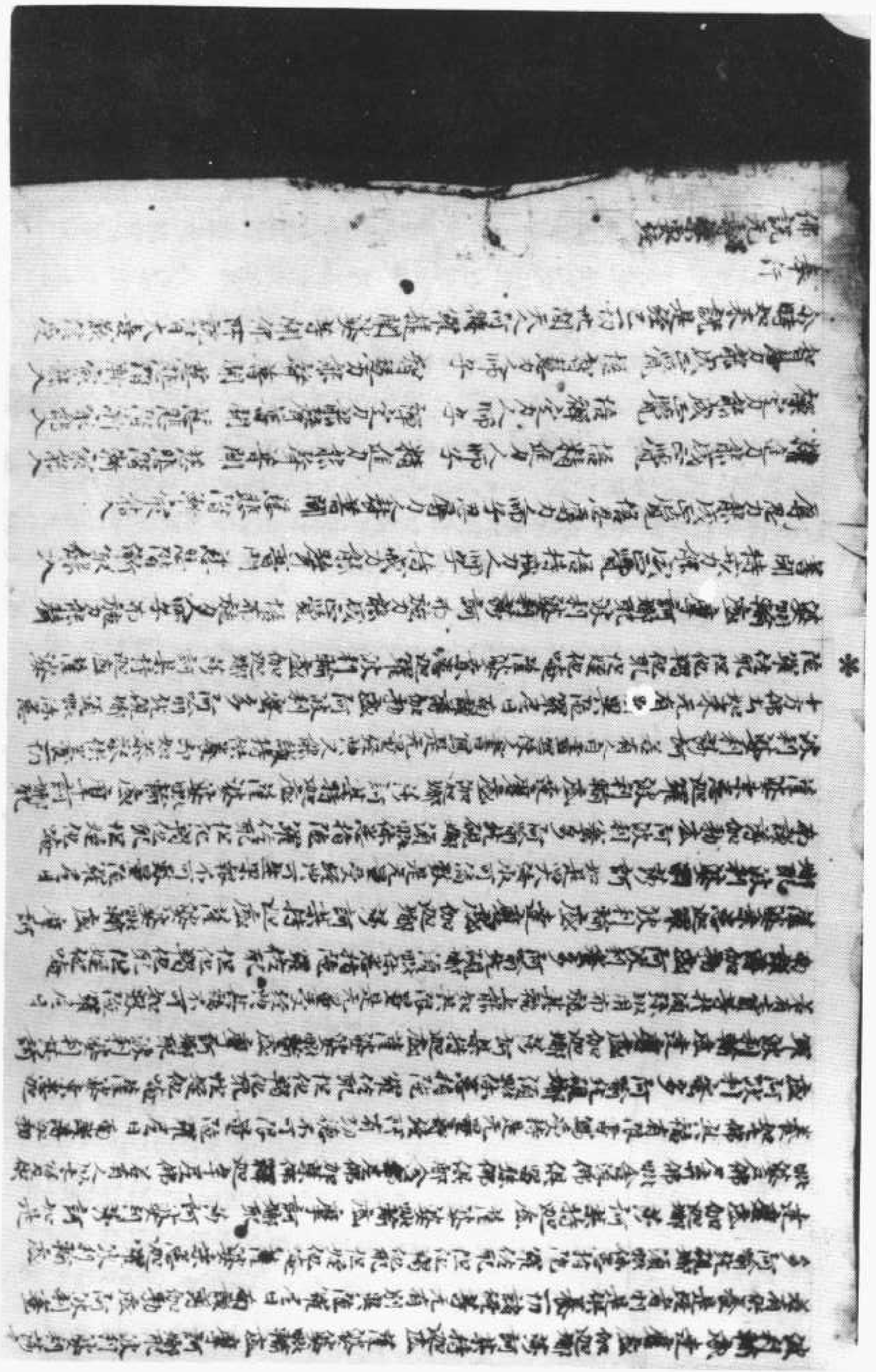
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受
持讀誦常得四大天王隨其衛護陀羅尼曰

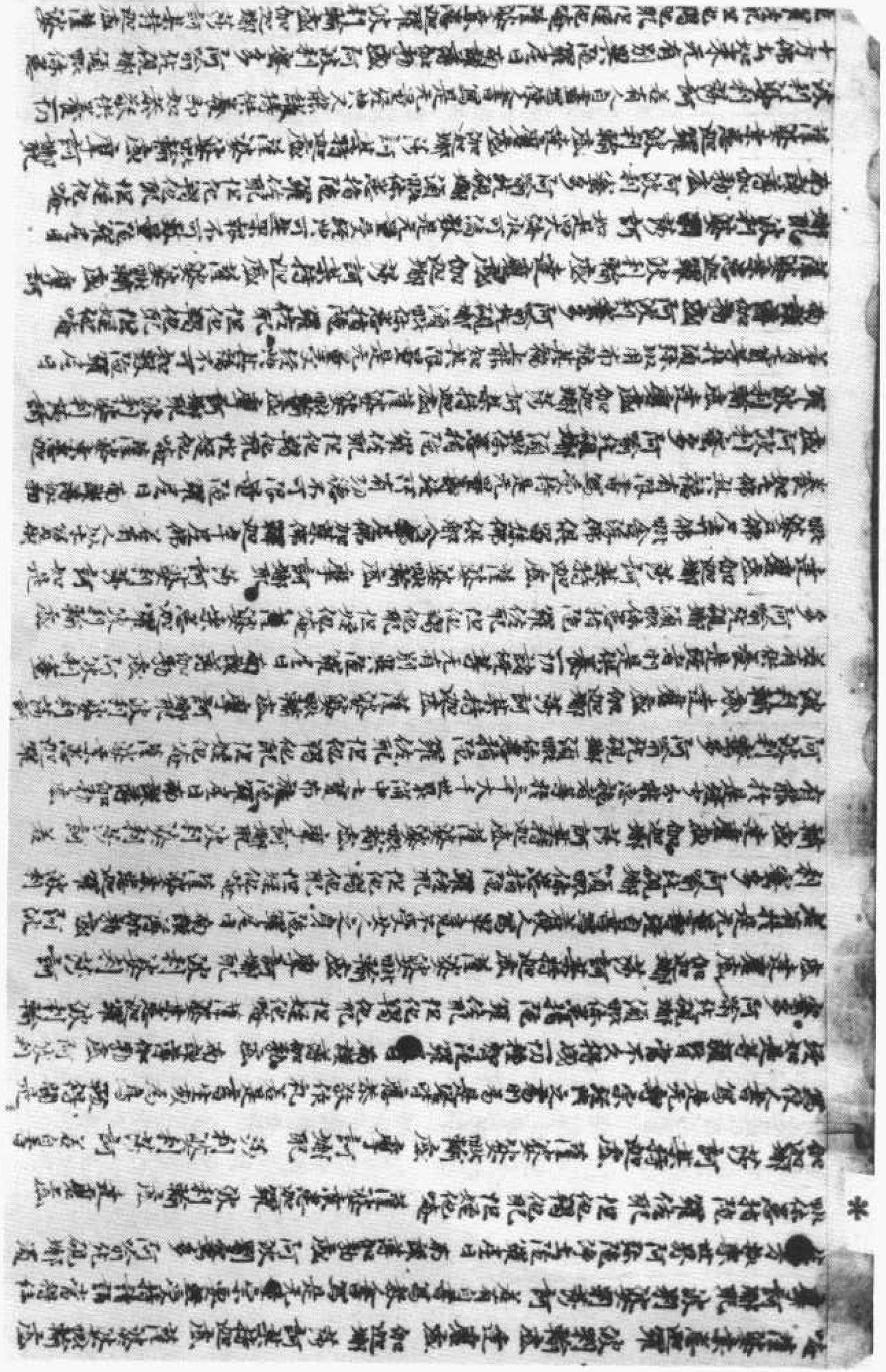
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻毘陀羅三
滿唎係悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七
薩婆桑悉地囉八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一
波唎婆囉莎訶十五　薩婆婆毗輸底十二摩訶娜耶十三

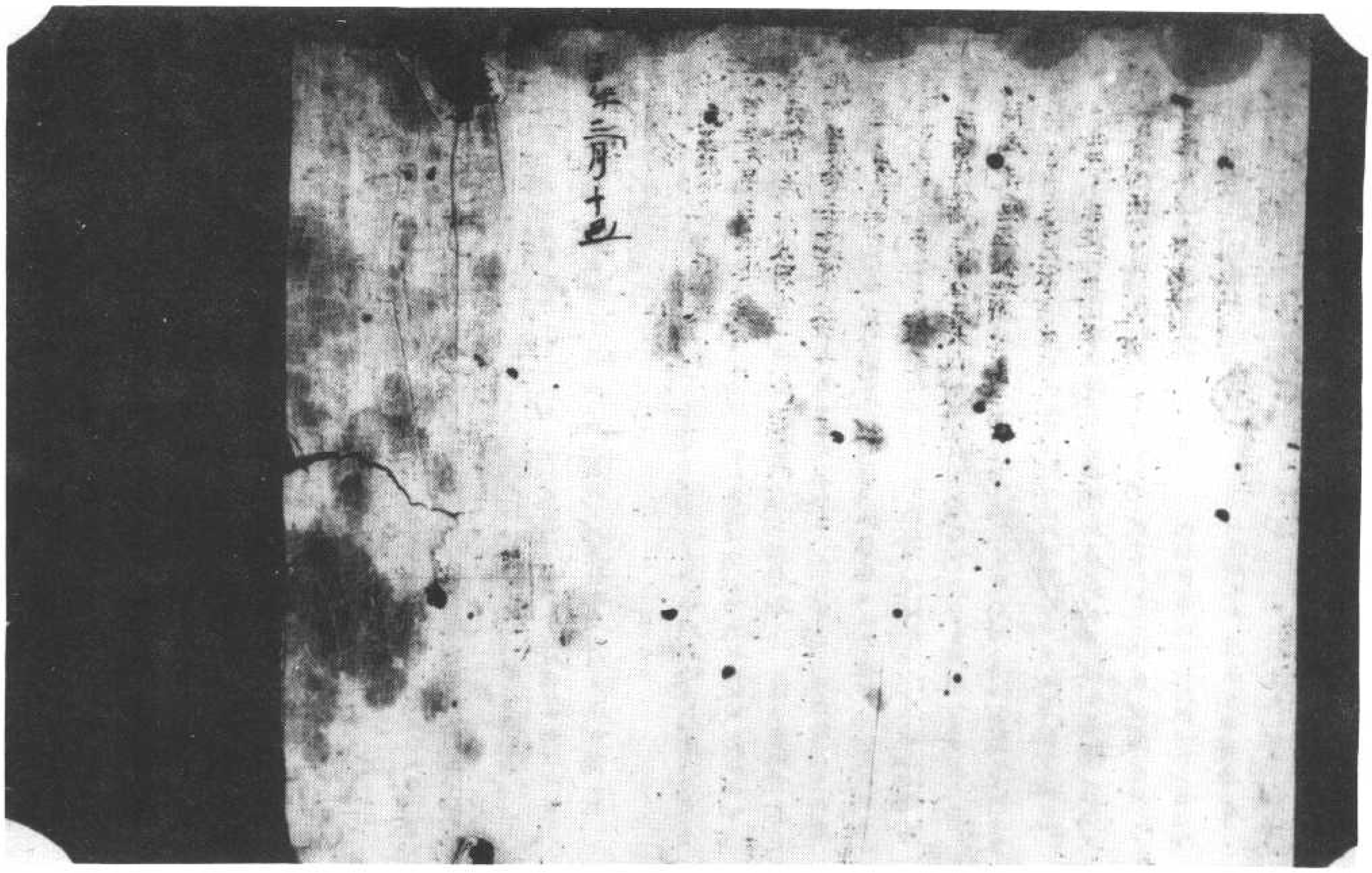
波唎婆囉莎訶十五

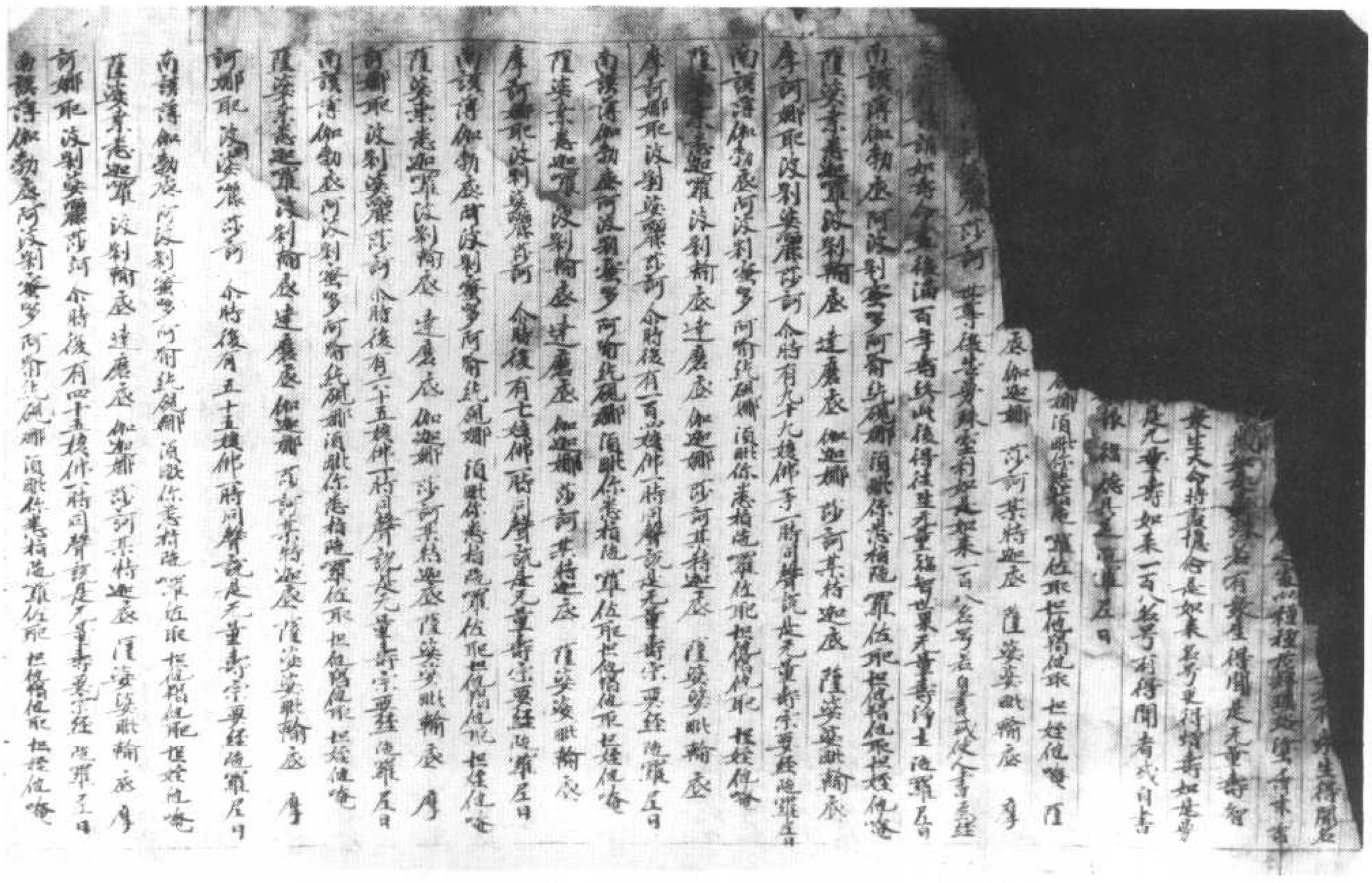
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受
持讀誦常得往生西方極樂世界阿彌陀

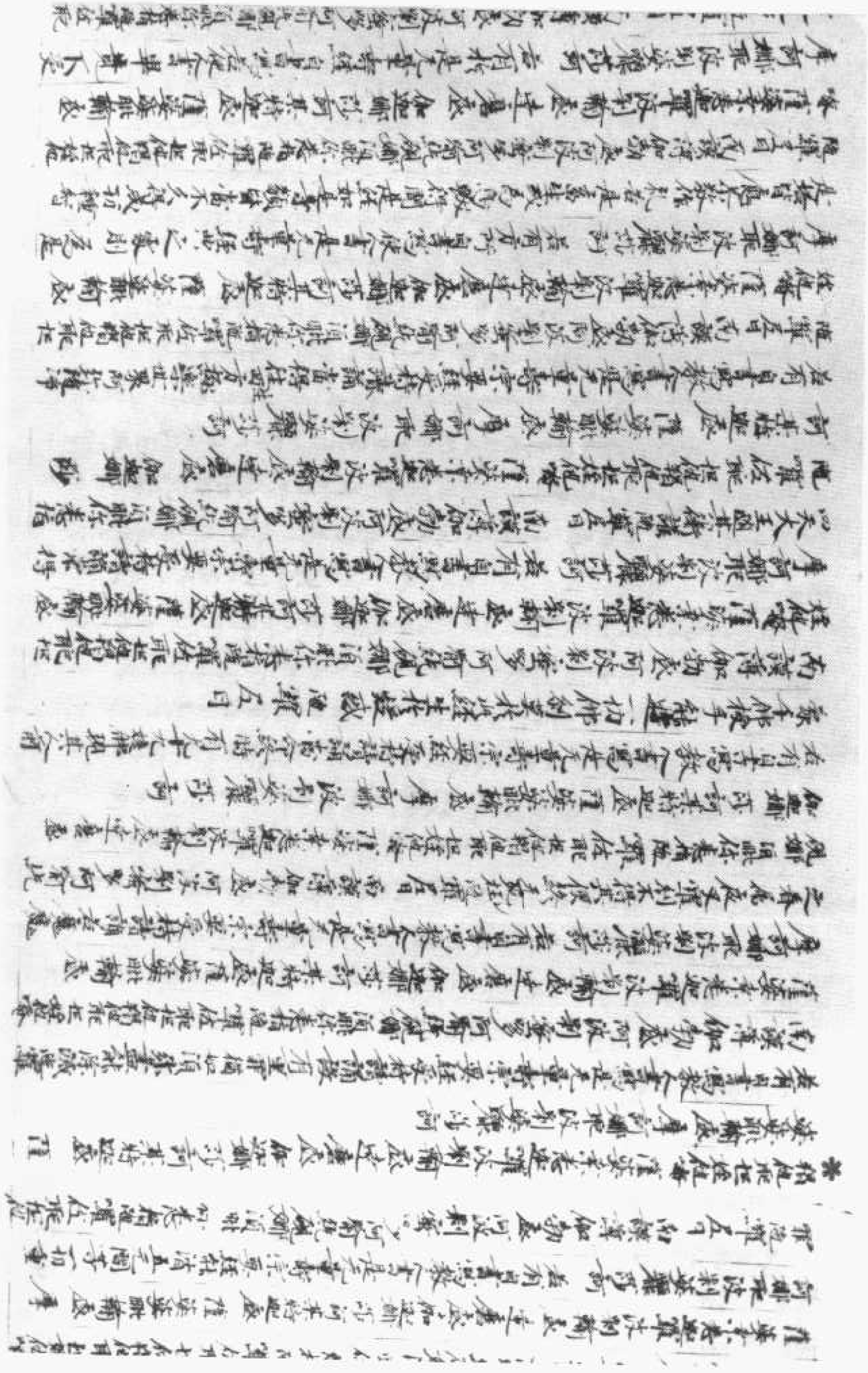
北八一〇二號（制十二）　佛說無量壽宗要經

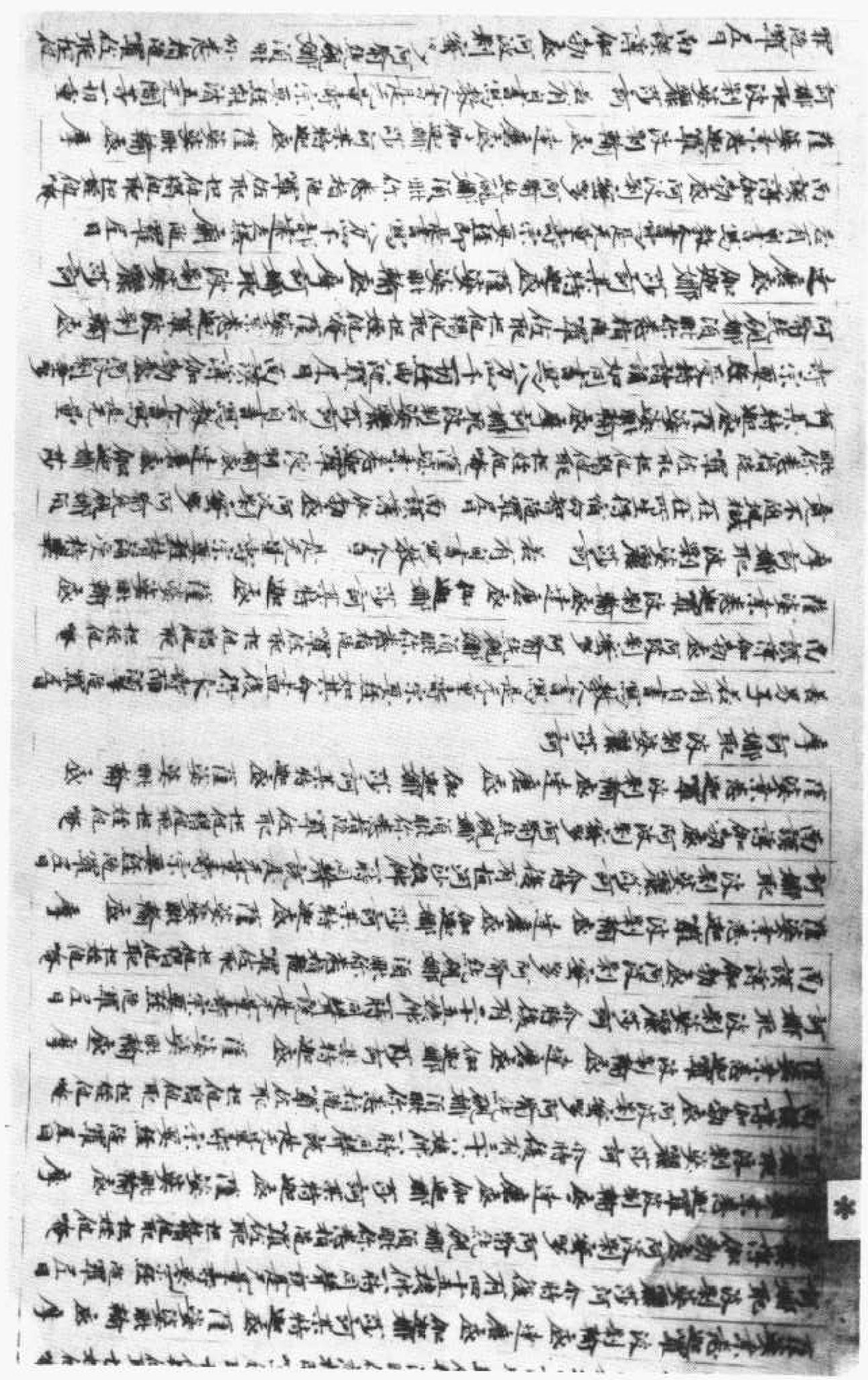


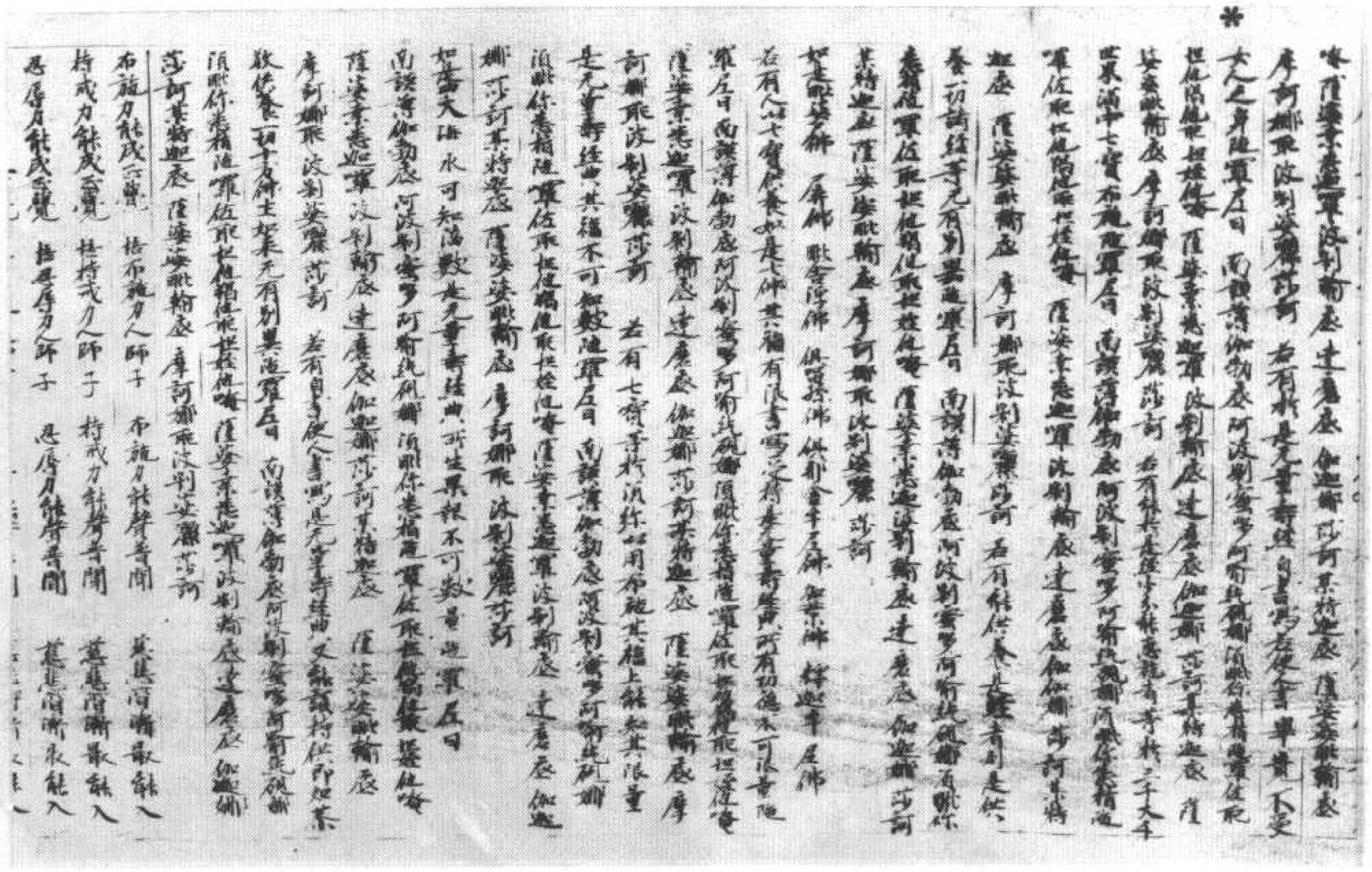




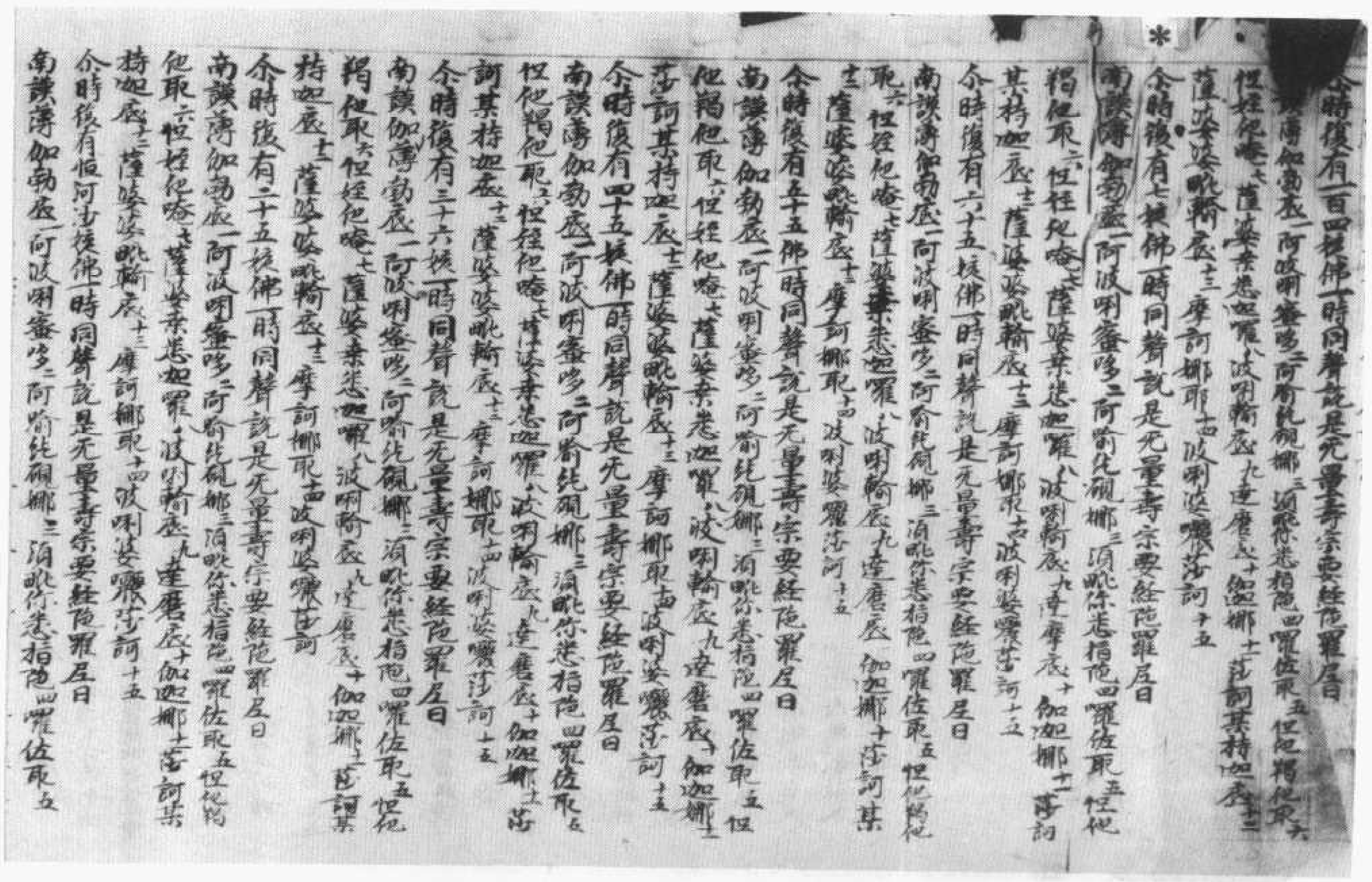


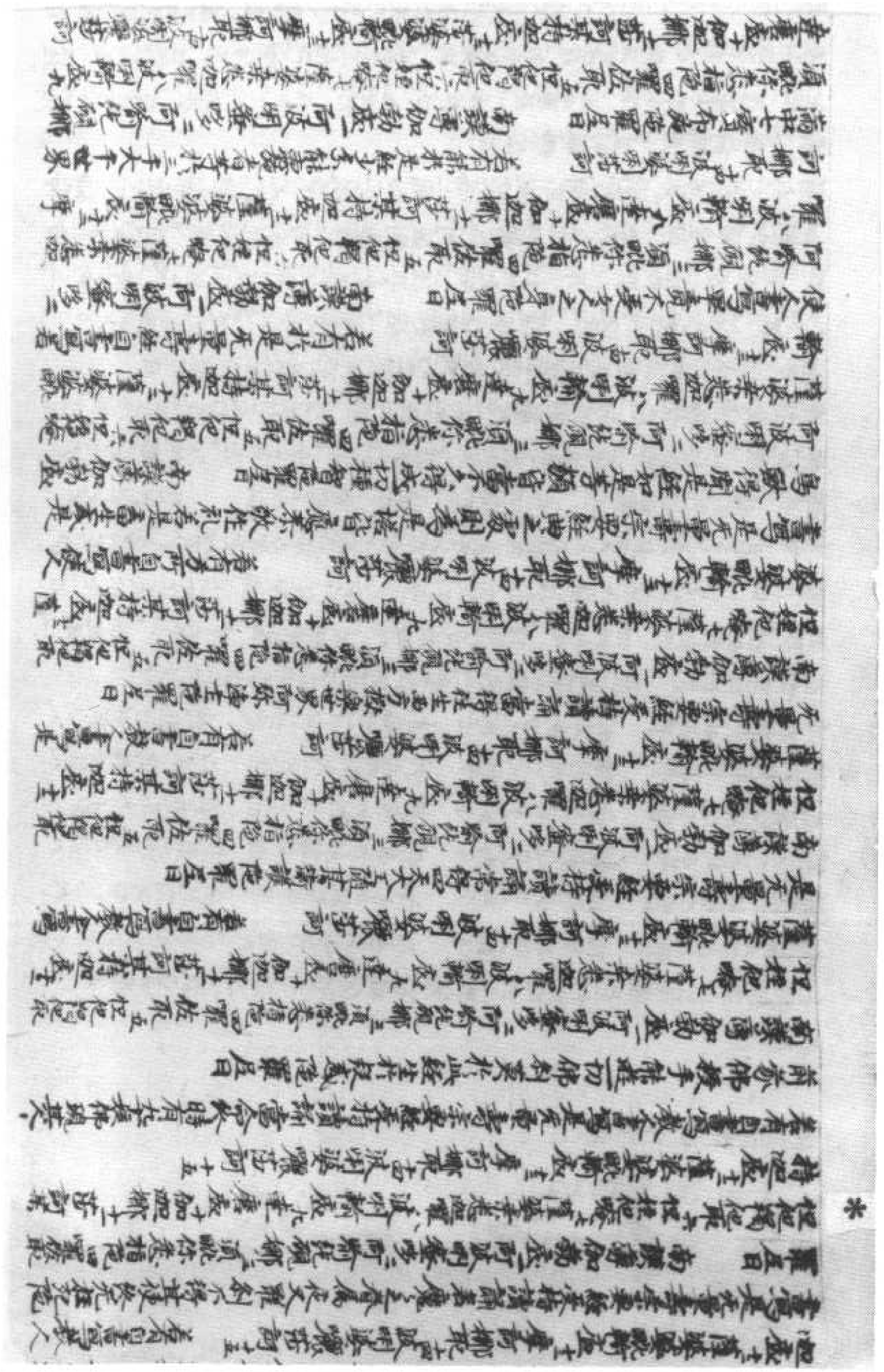


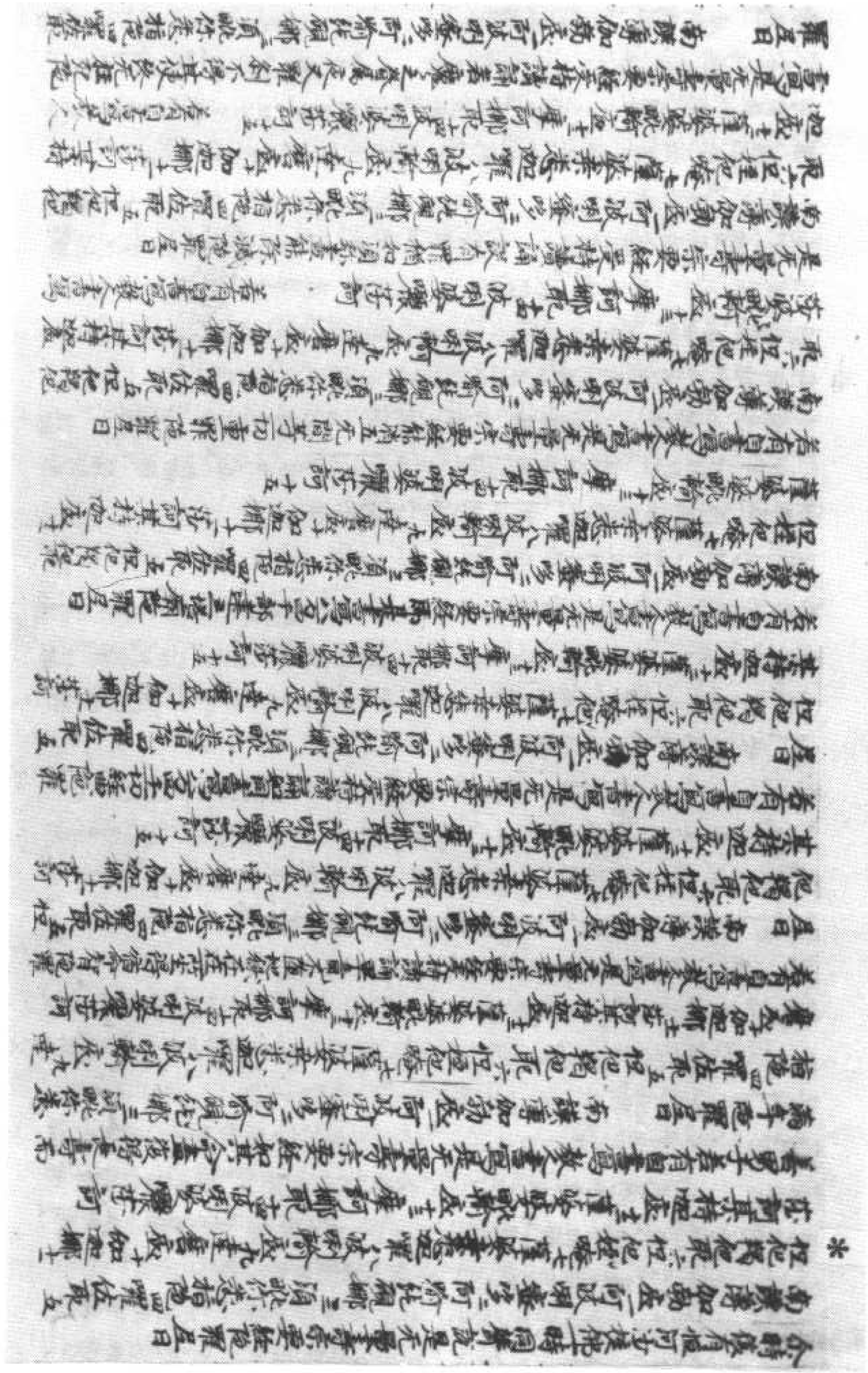


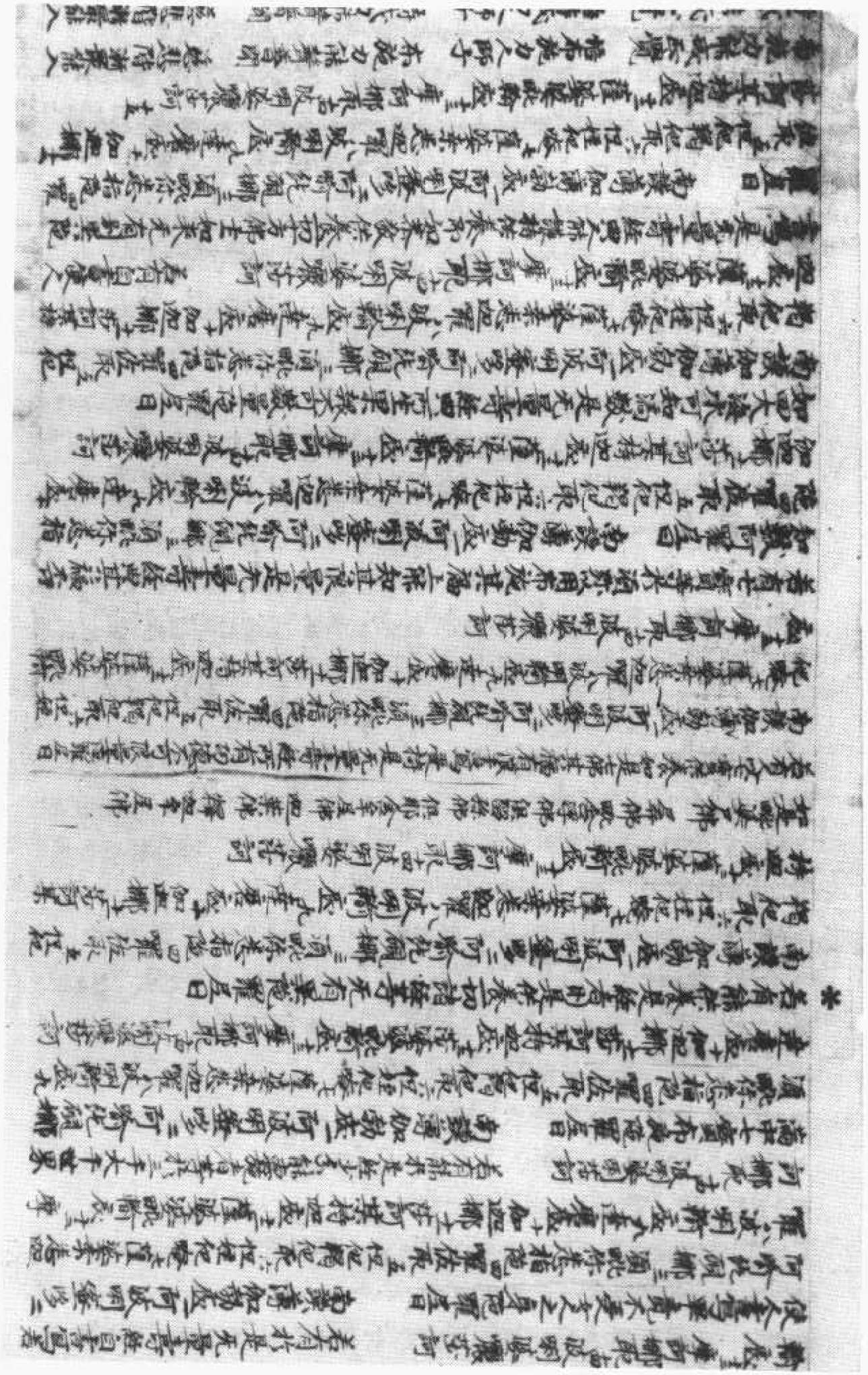


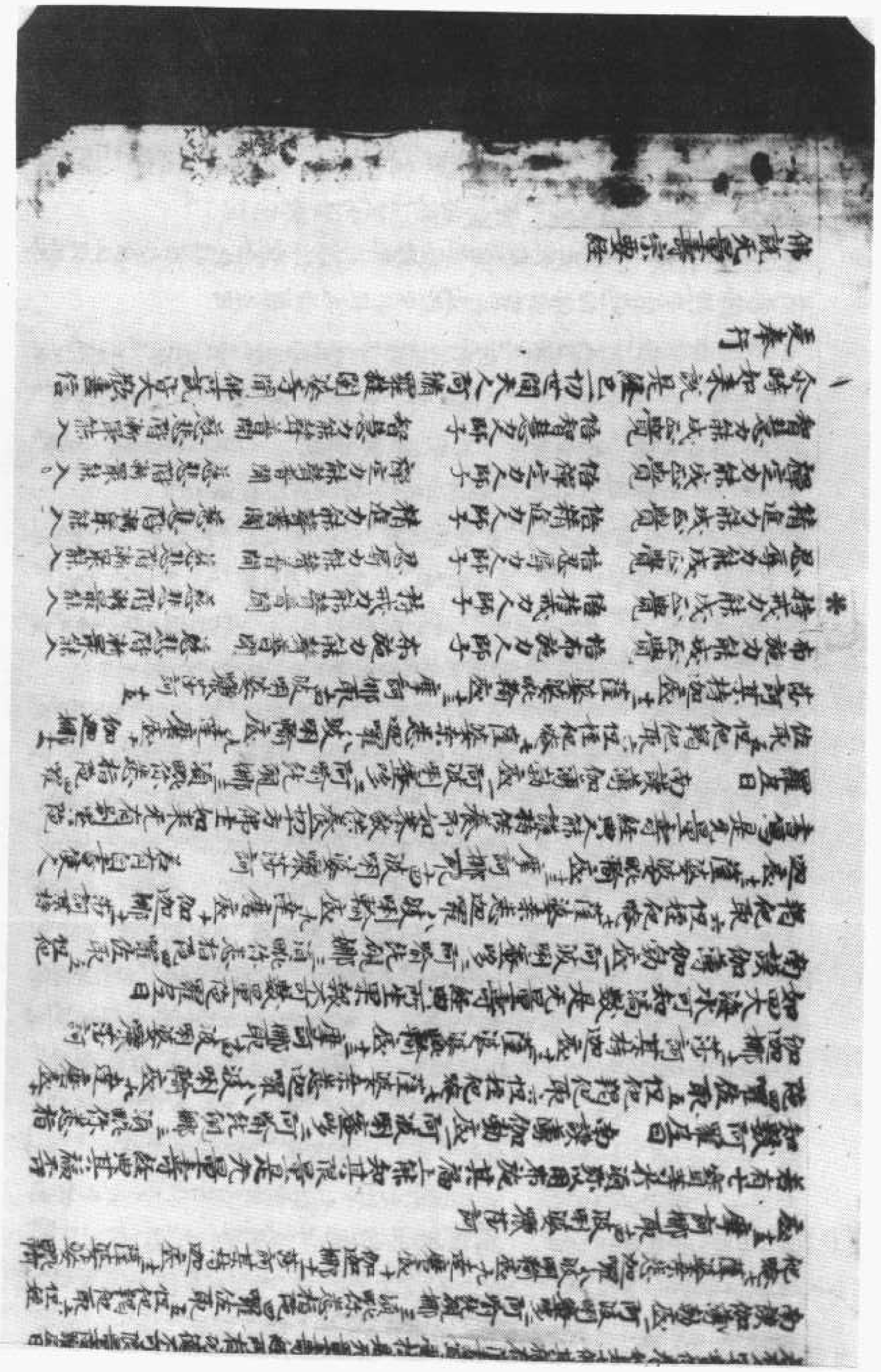
北八一〇五號（制五十六）　佛說無量壽宗要經



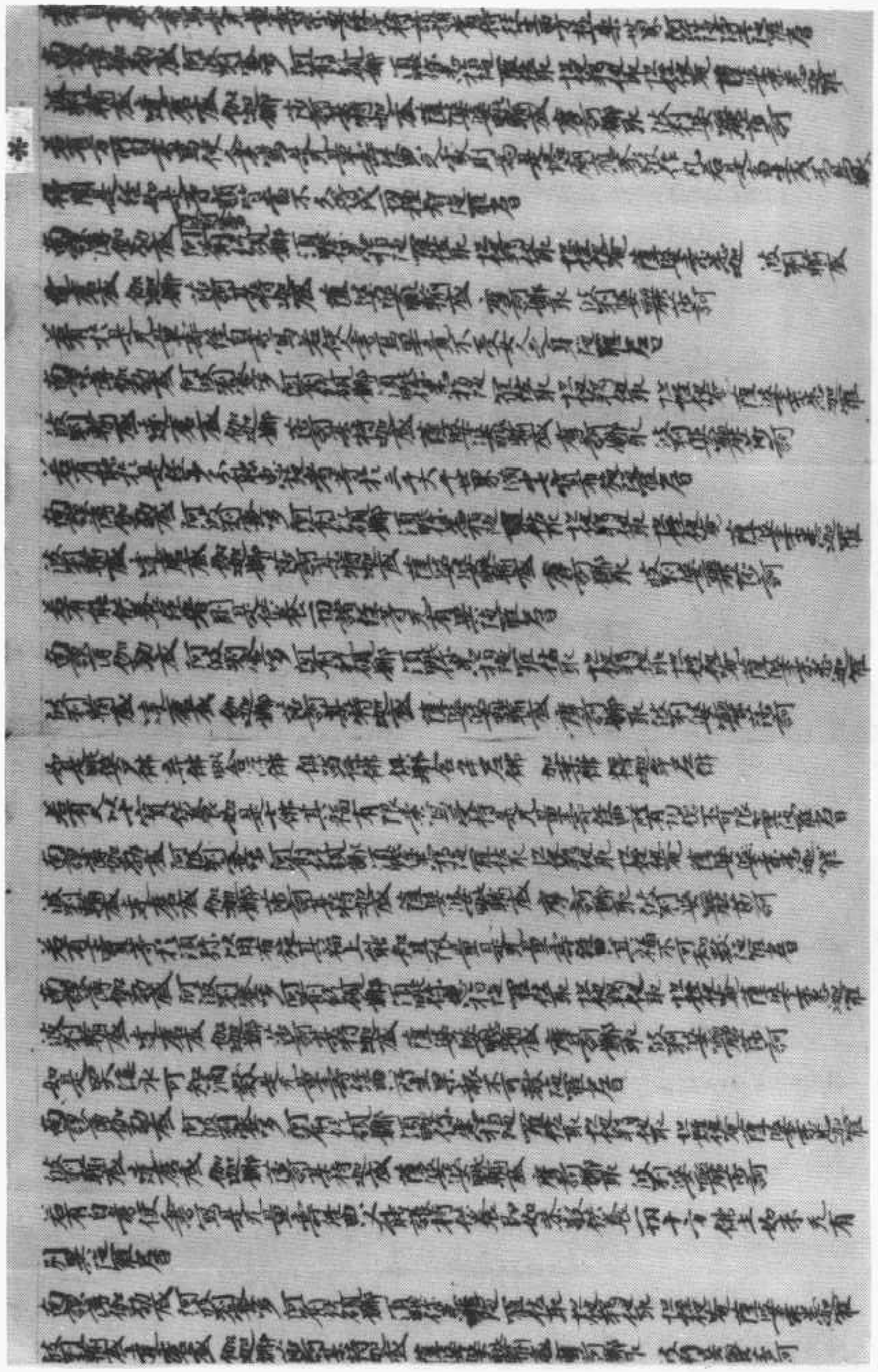


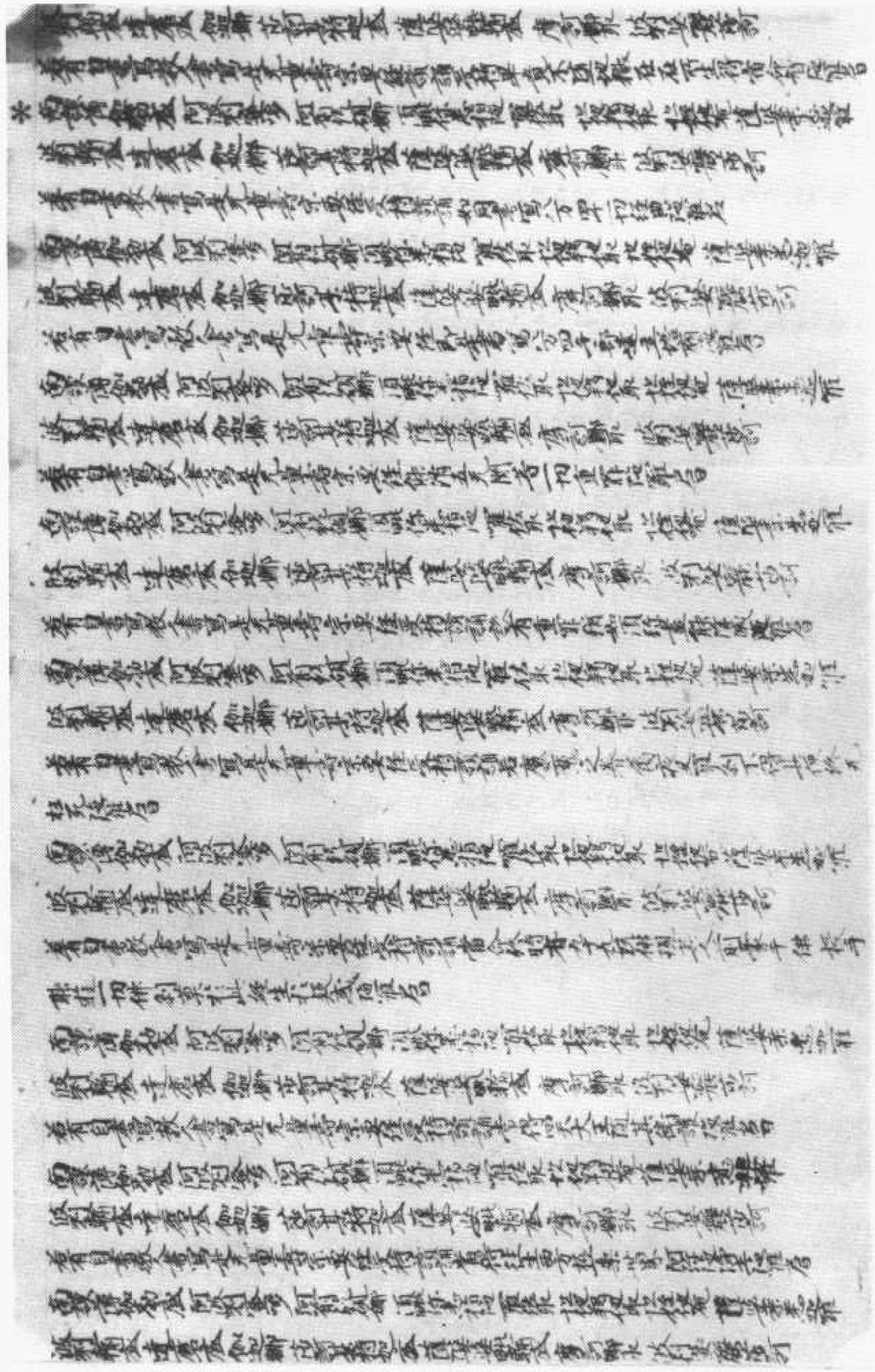


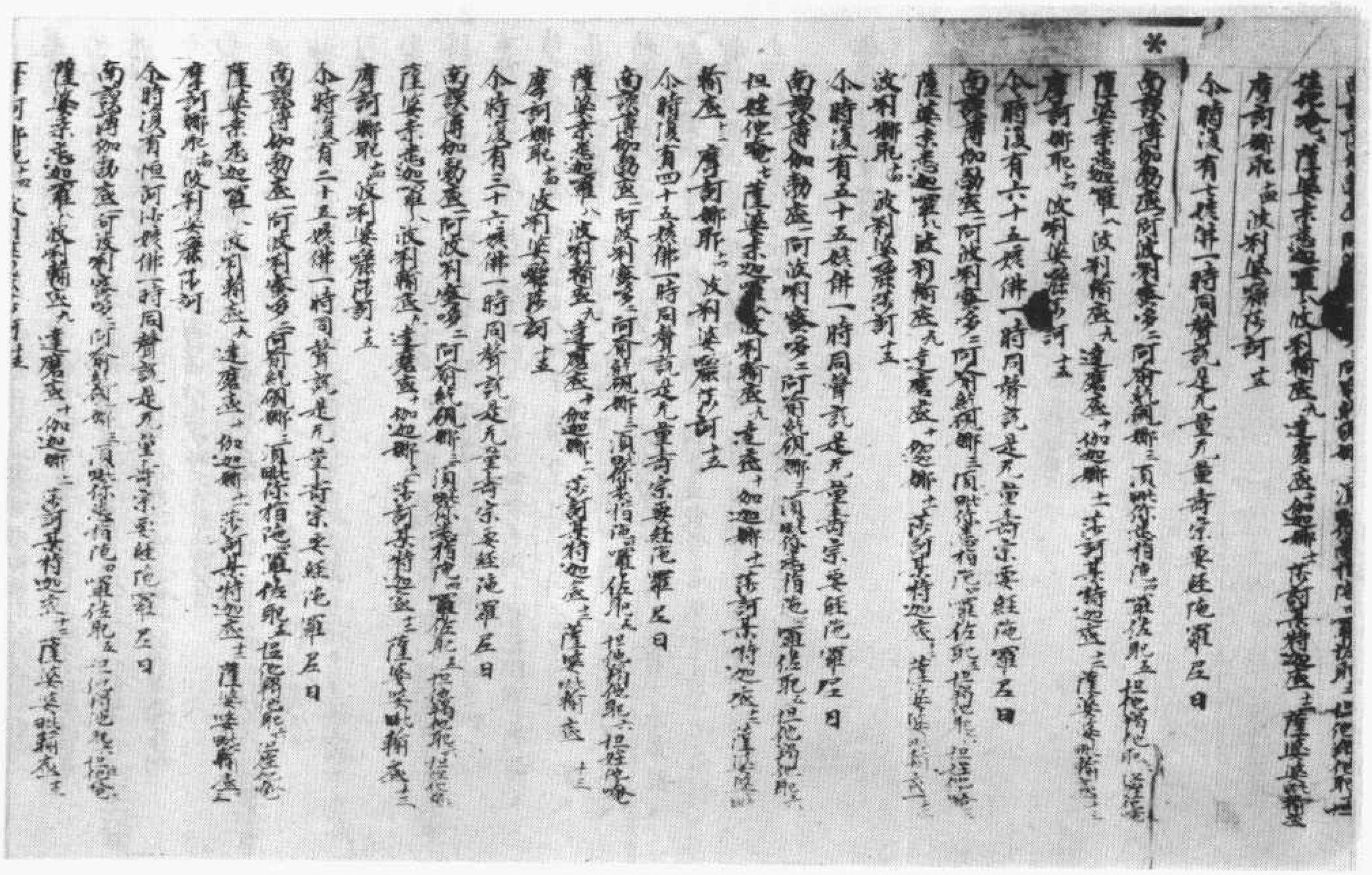


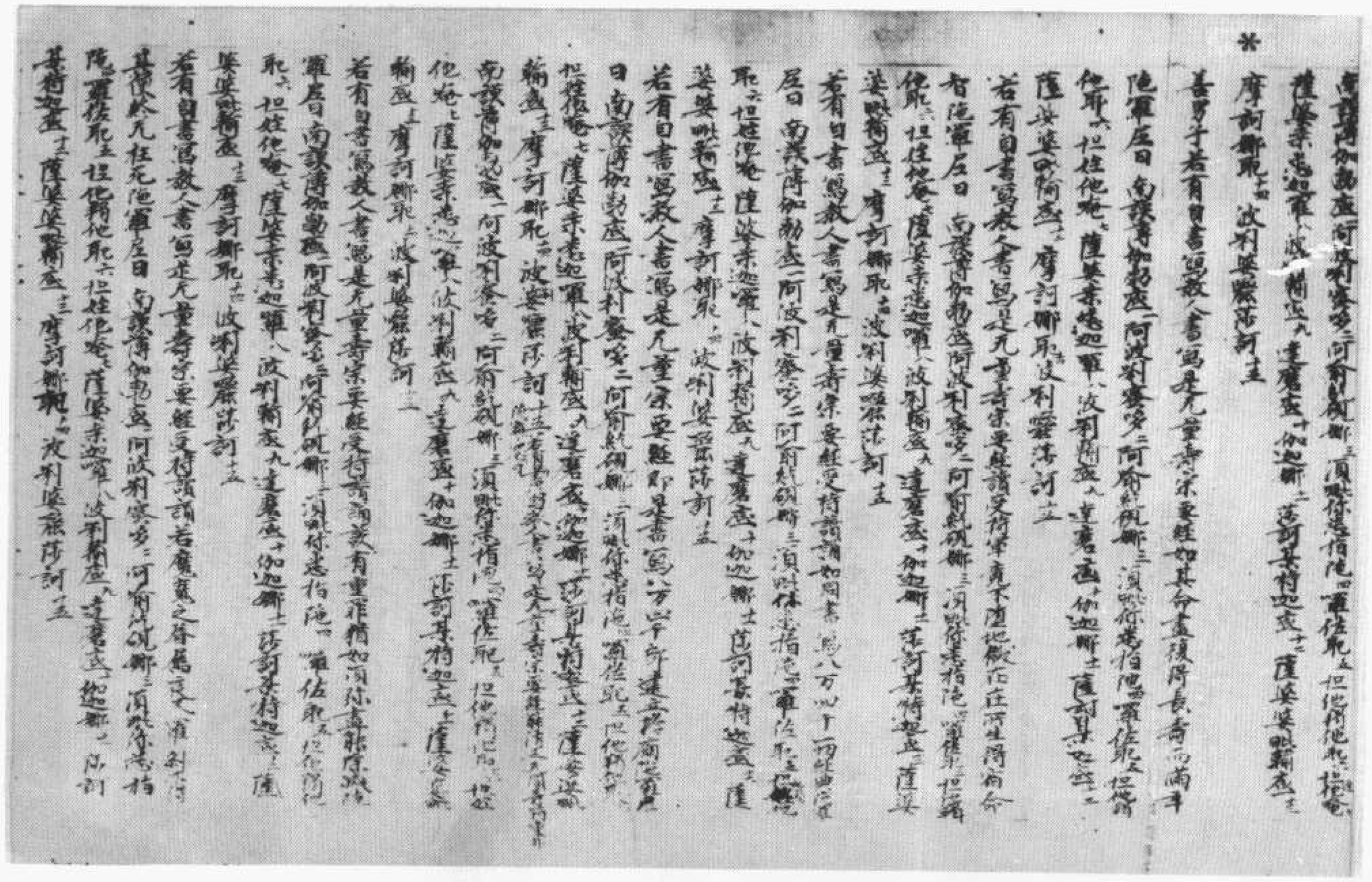


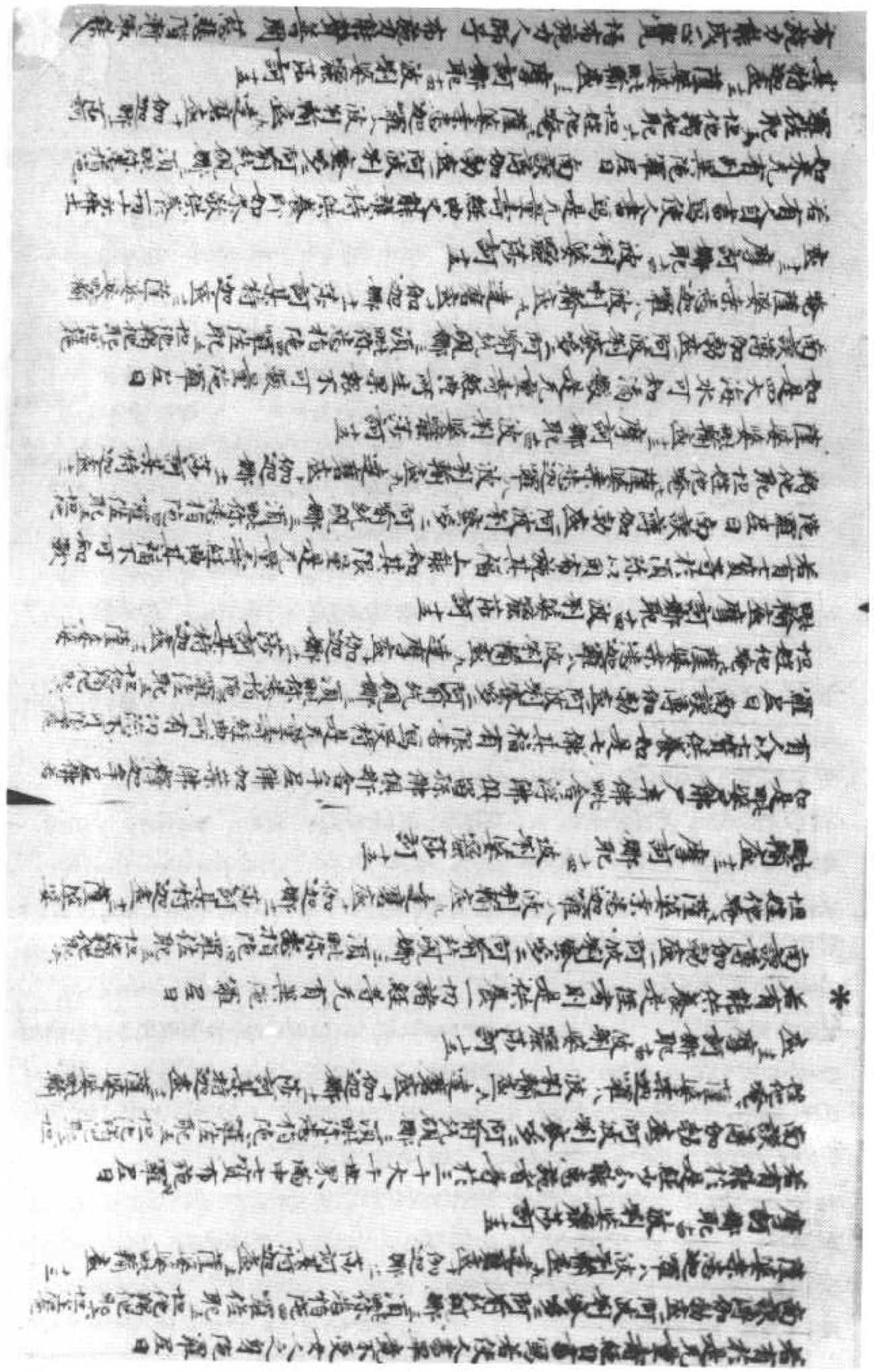
北八一〇六號（八十五制）　佛說無量壽宗要經

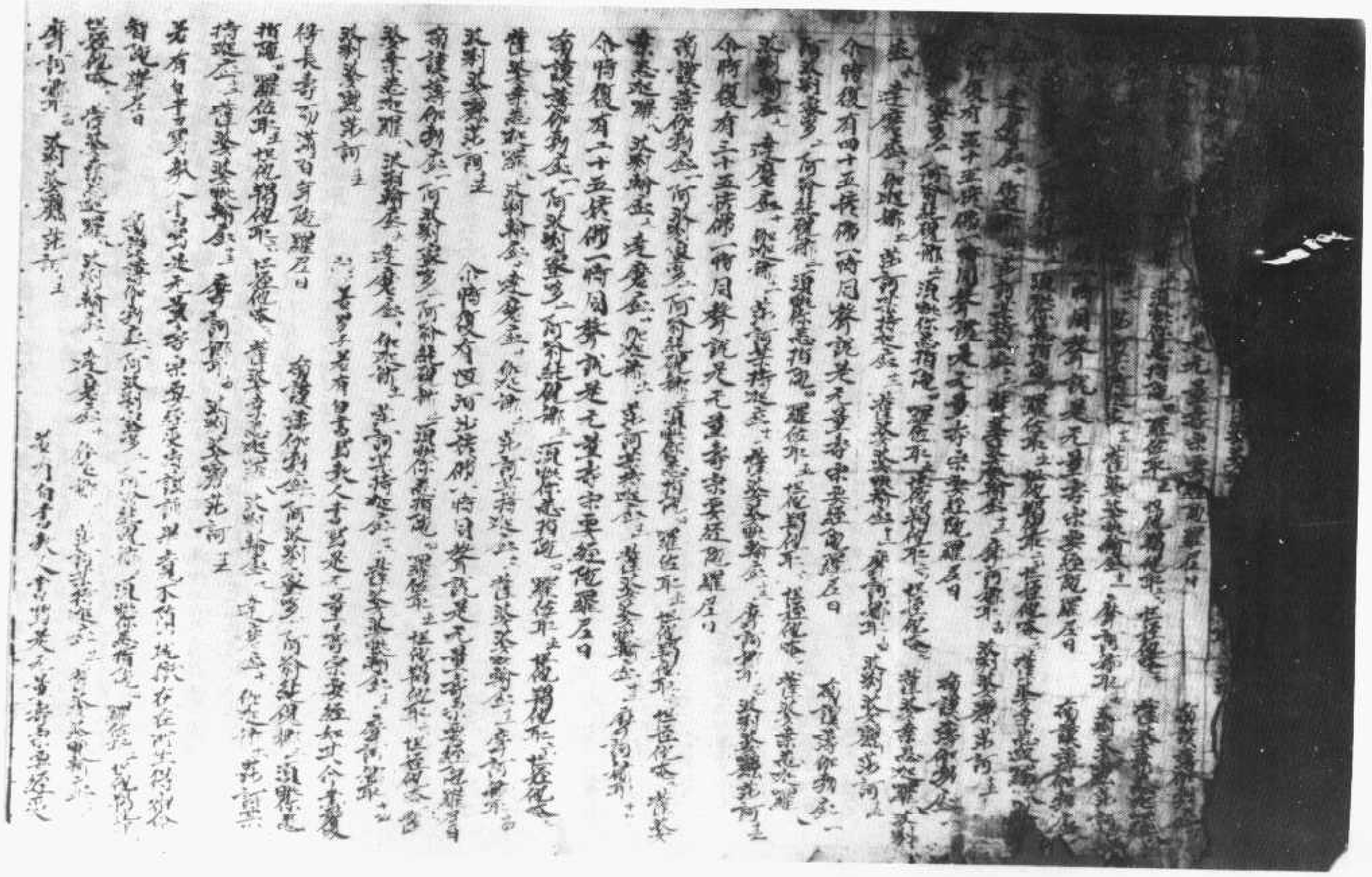


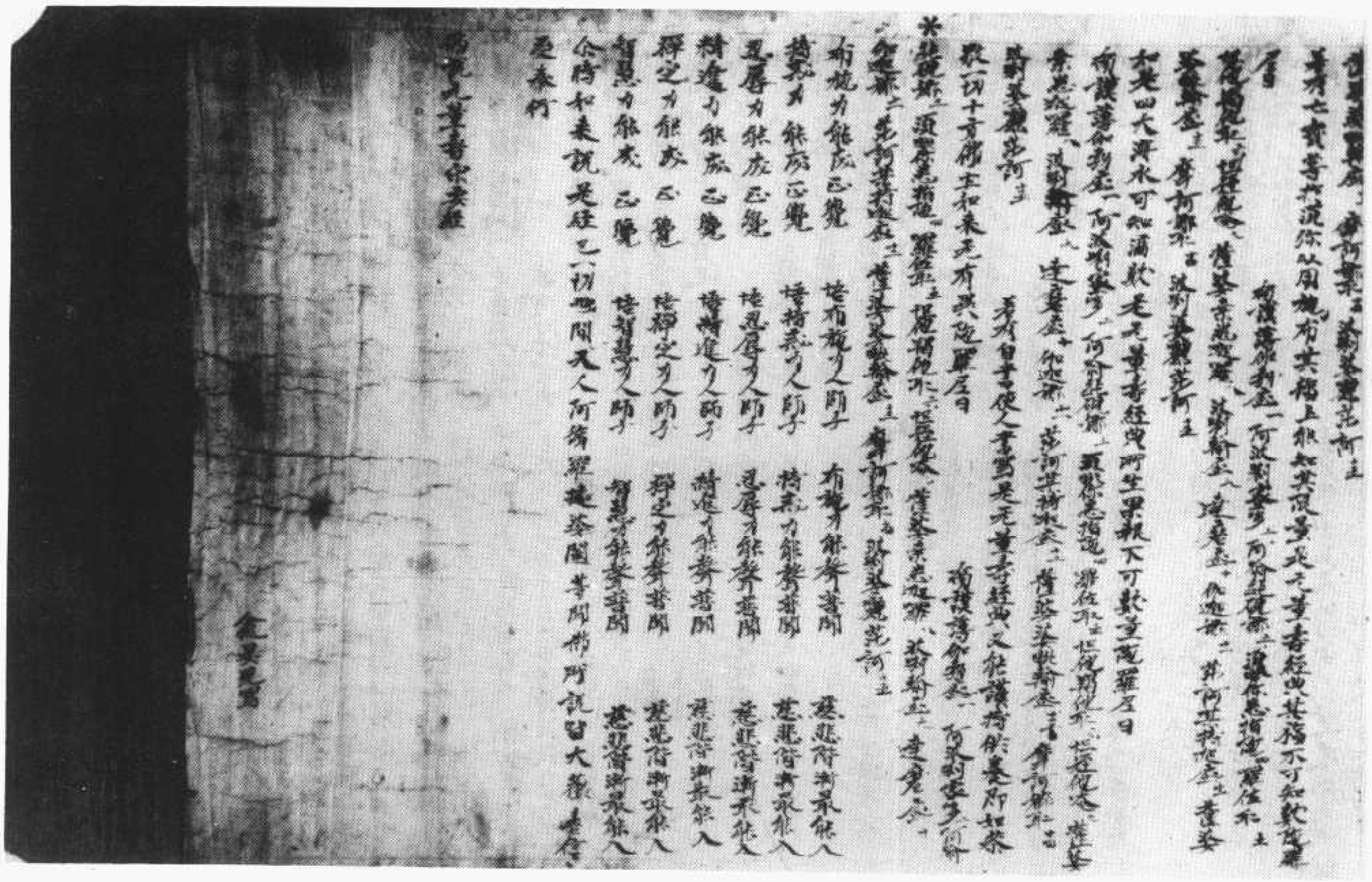


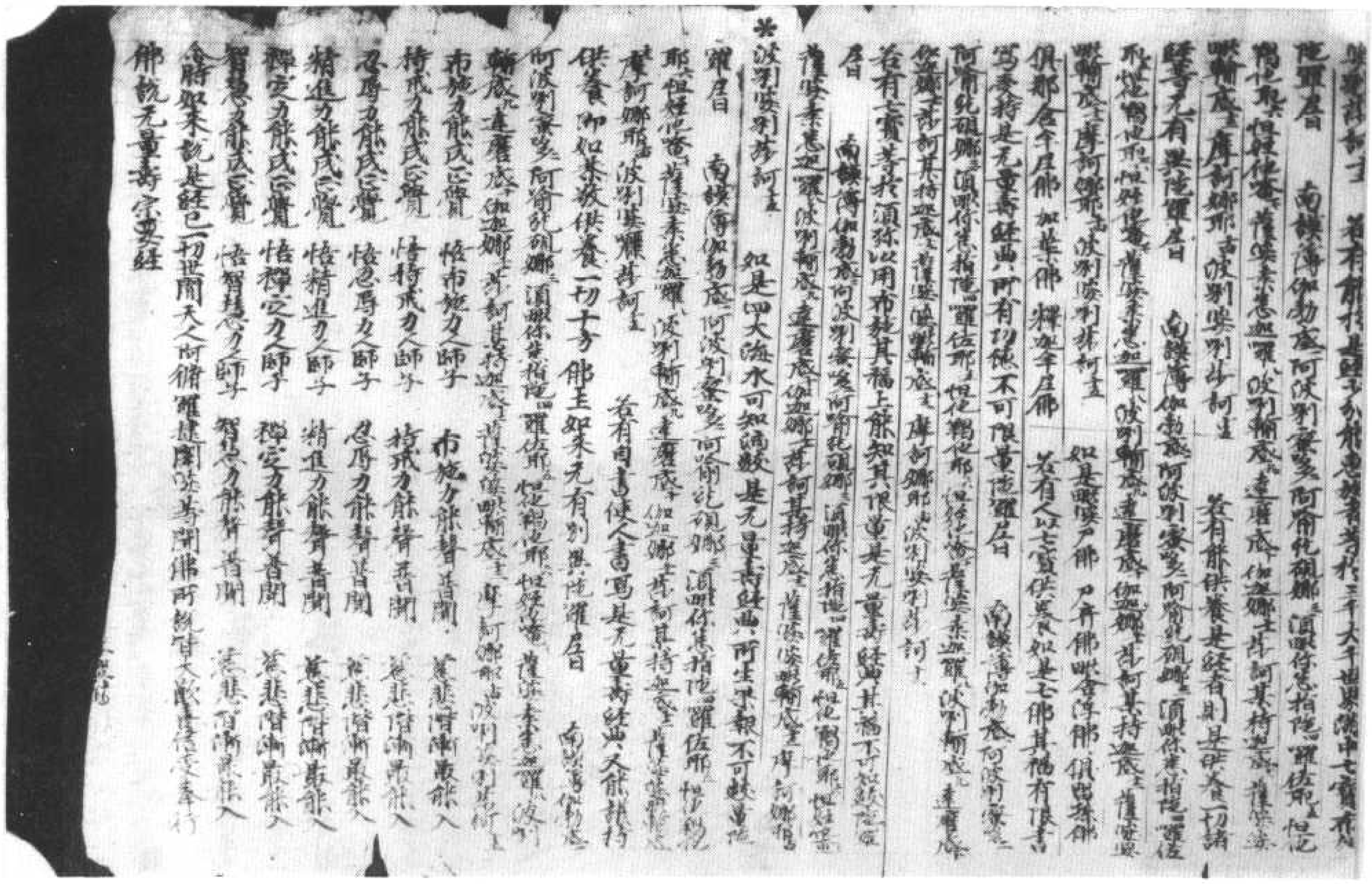


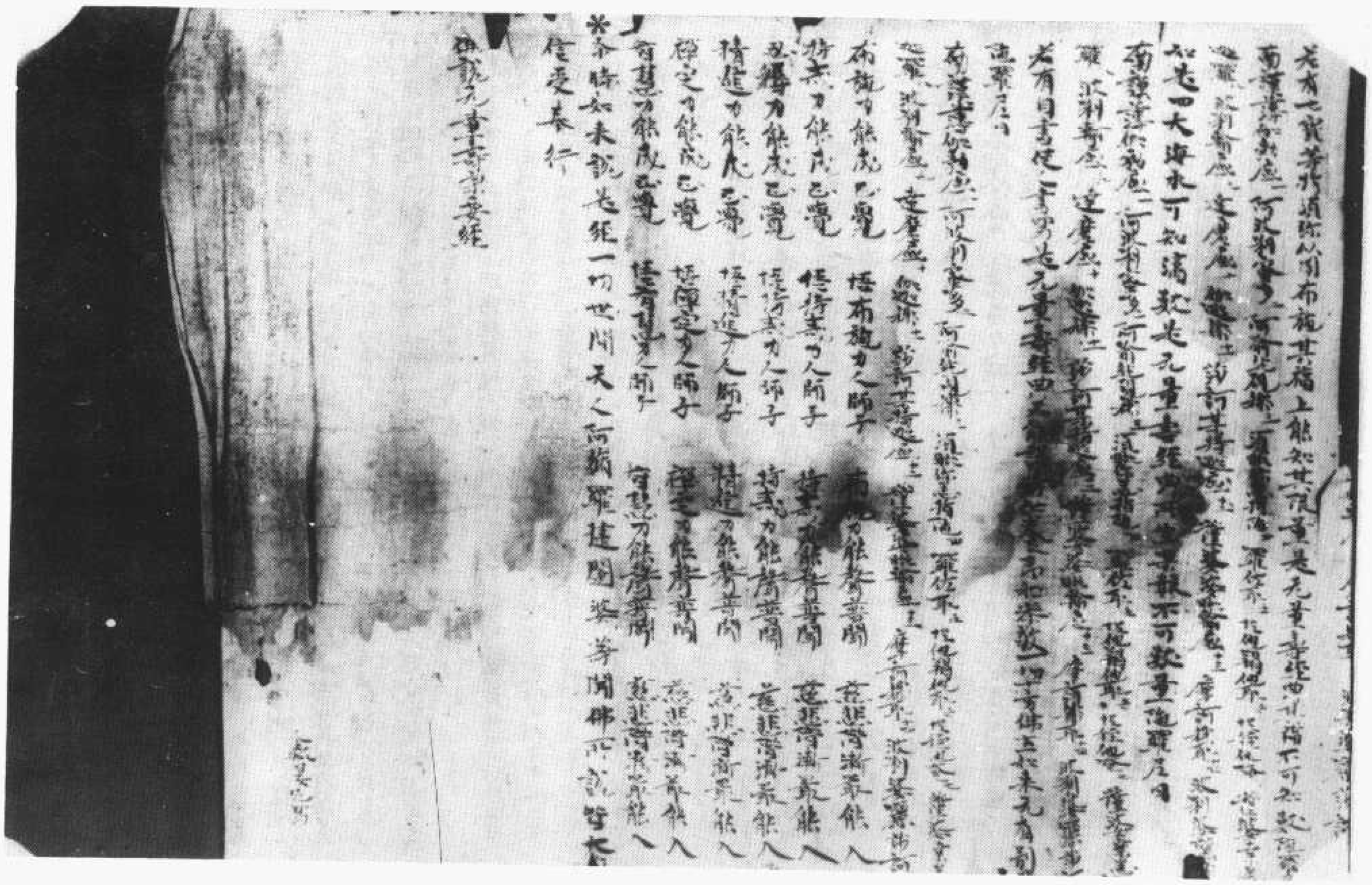




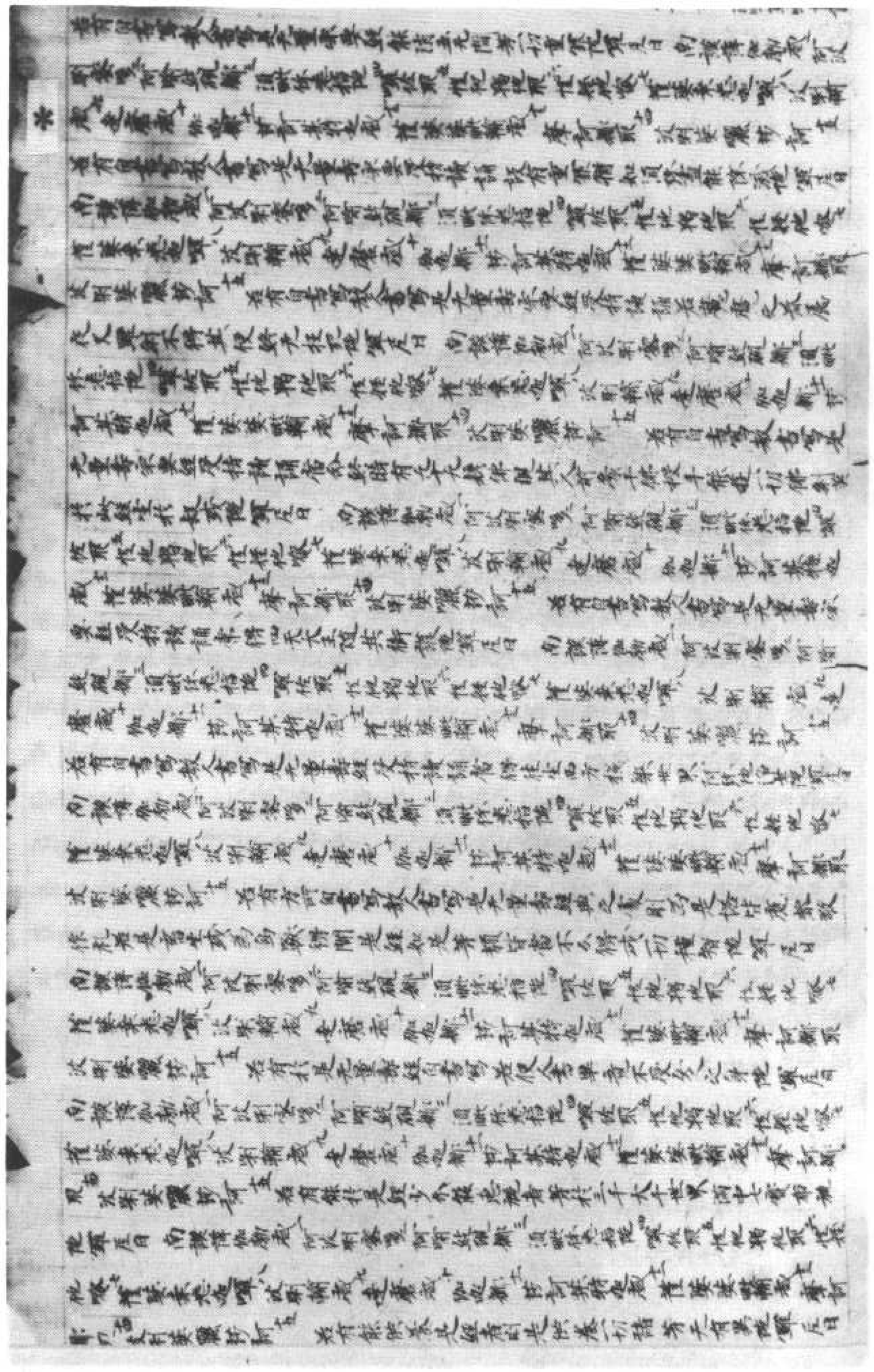


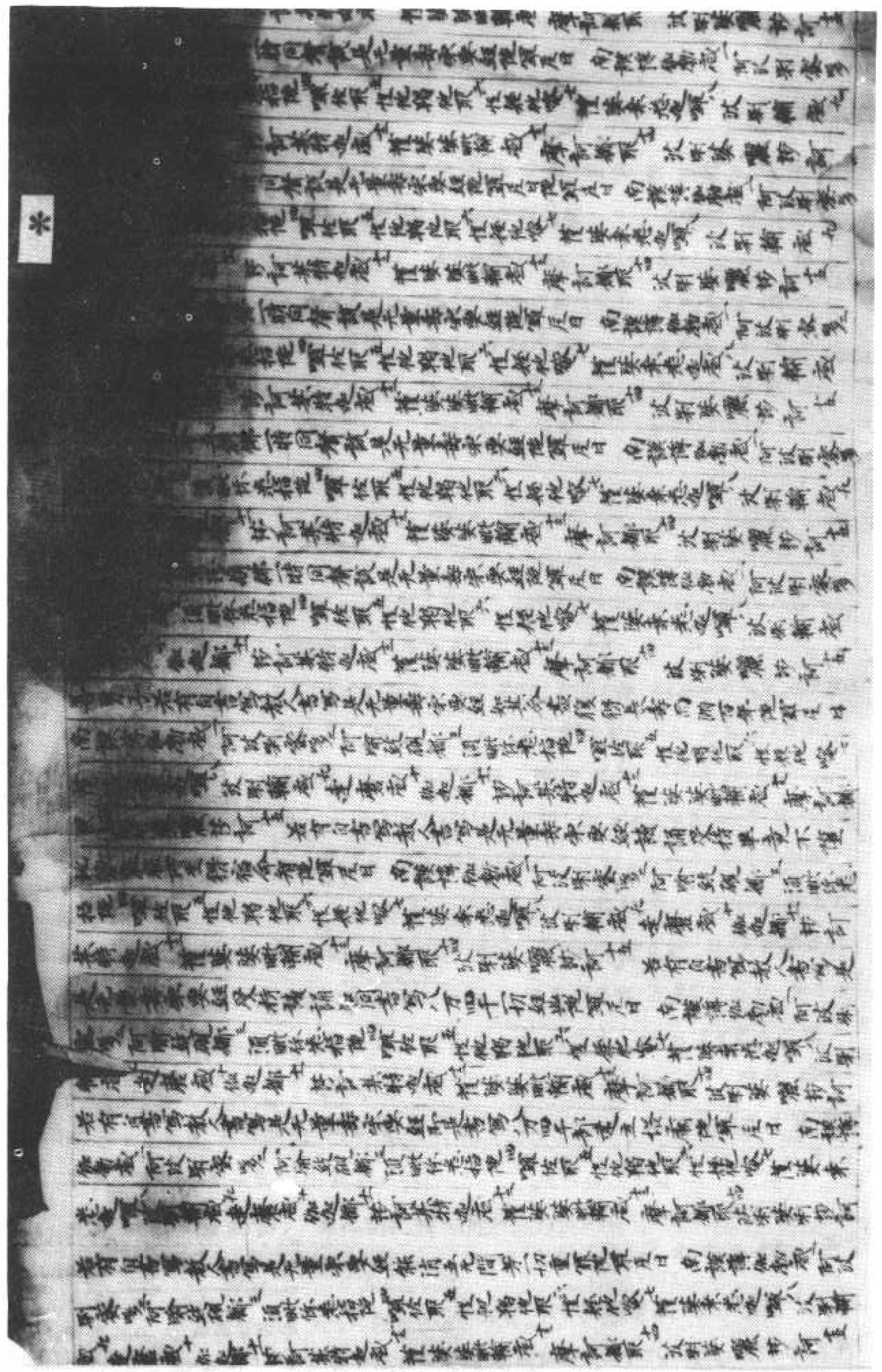




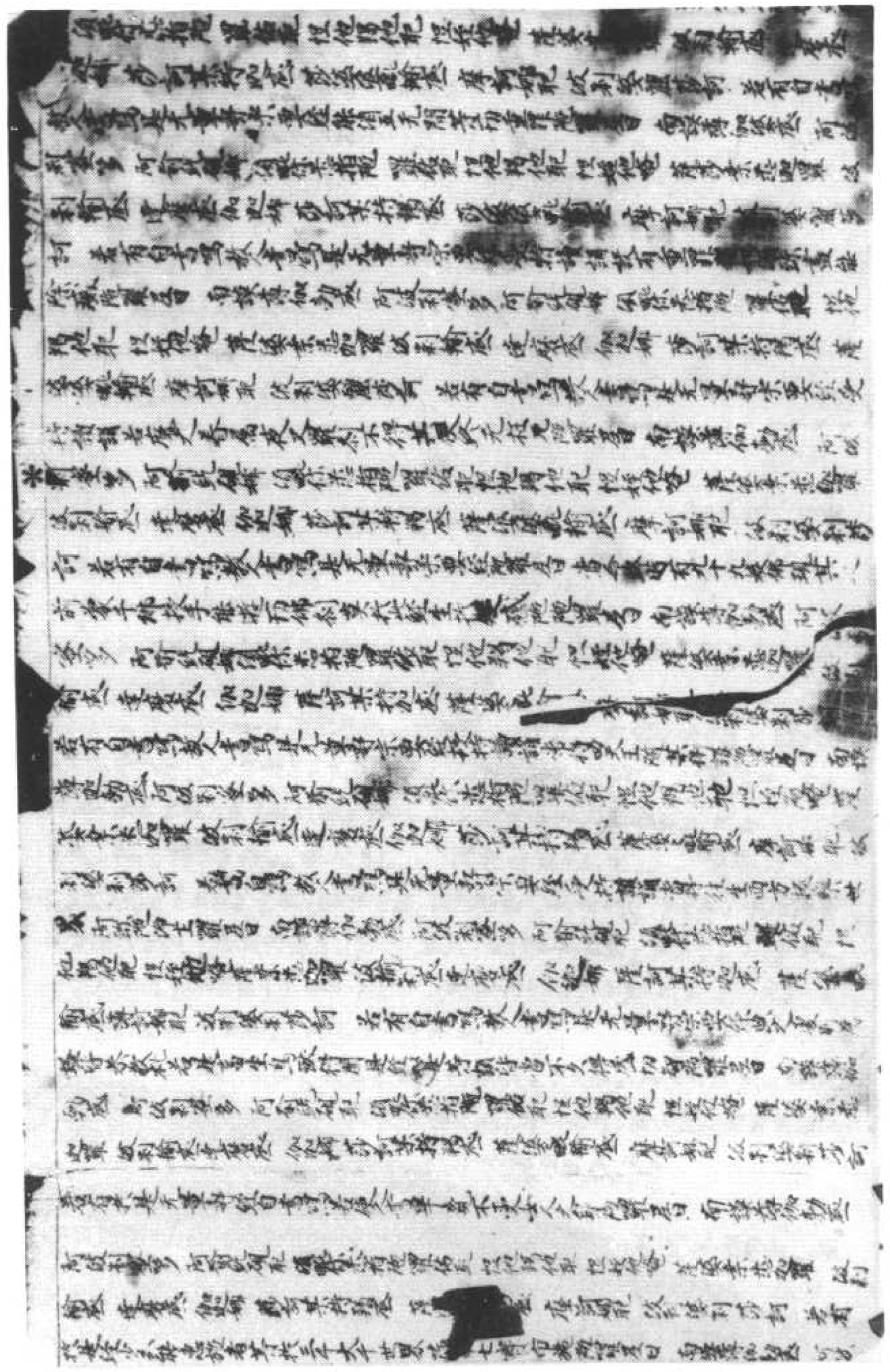


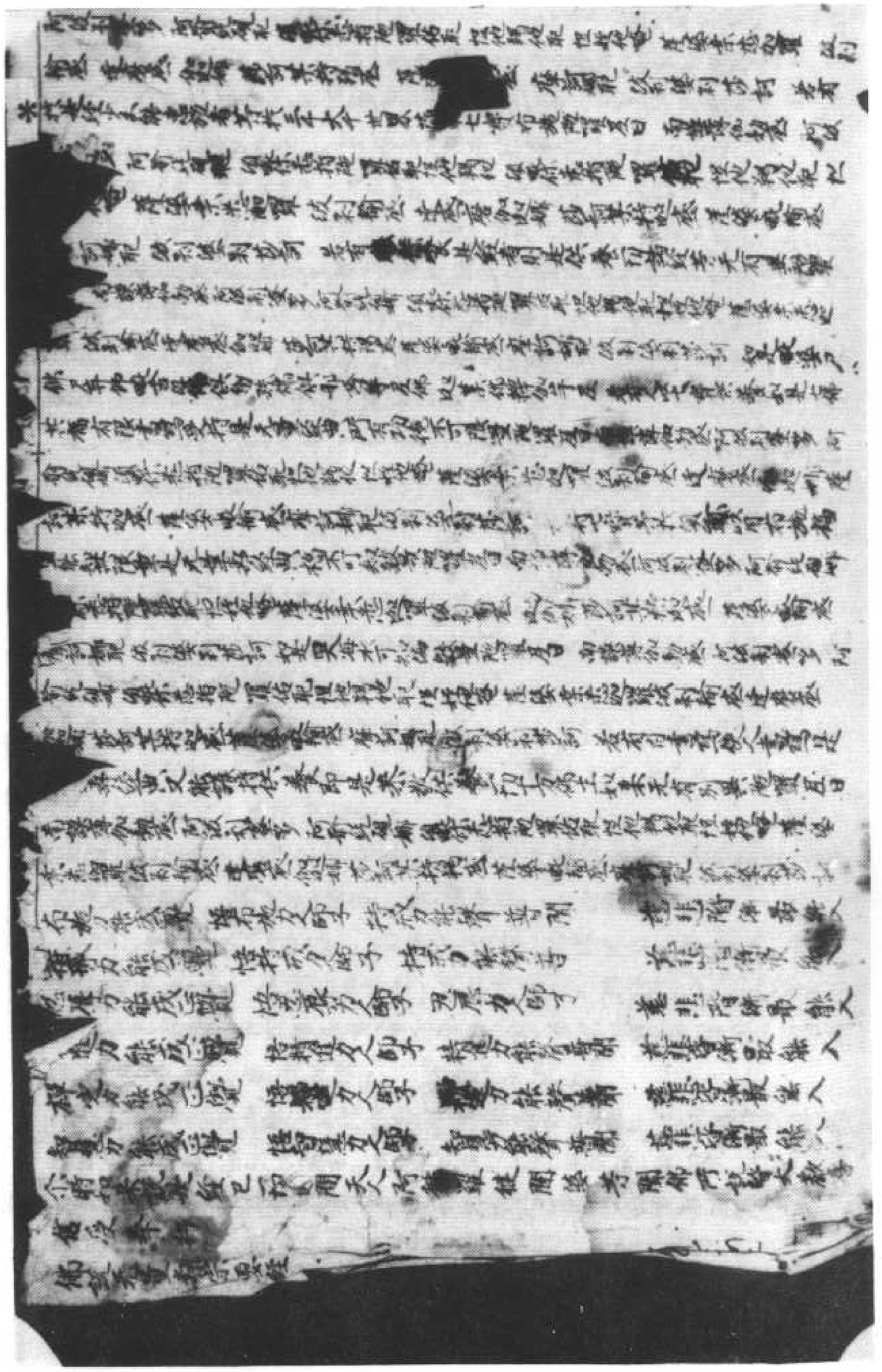
▼北八一一一號（文五十六）　佛説無量壽宗要經

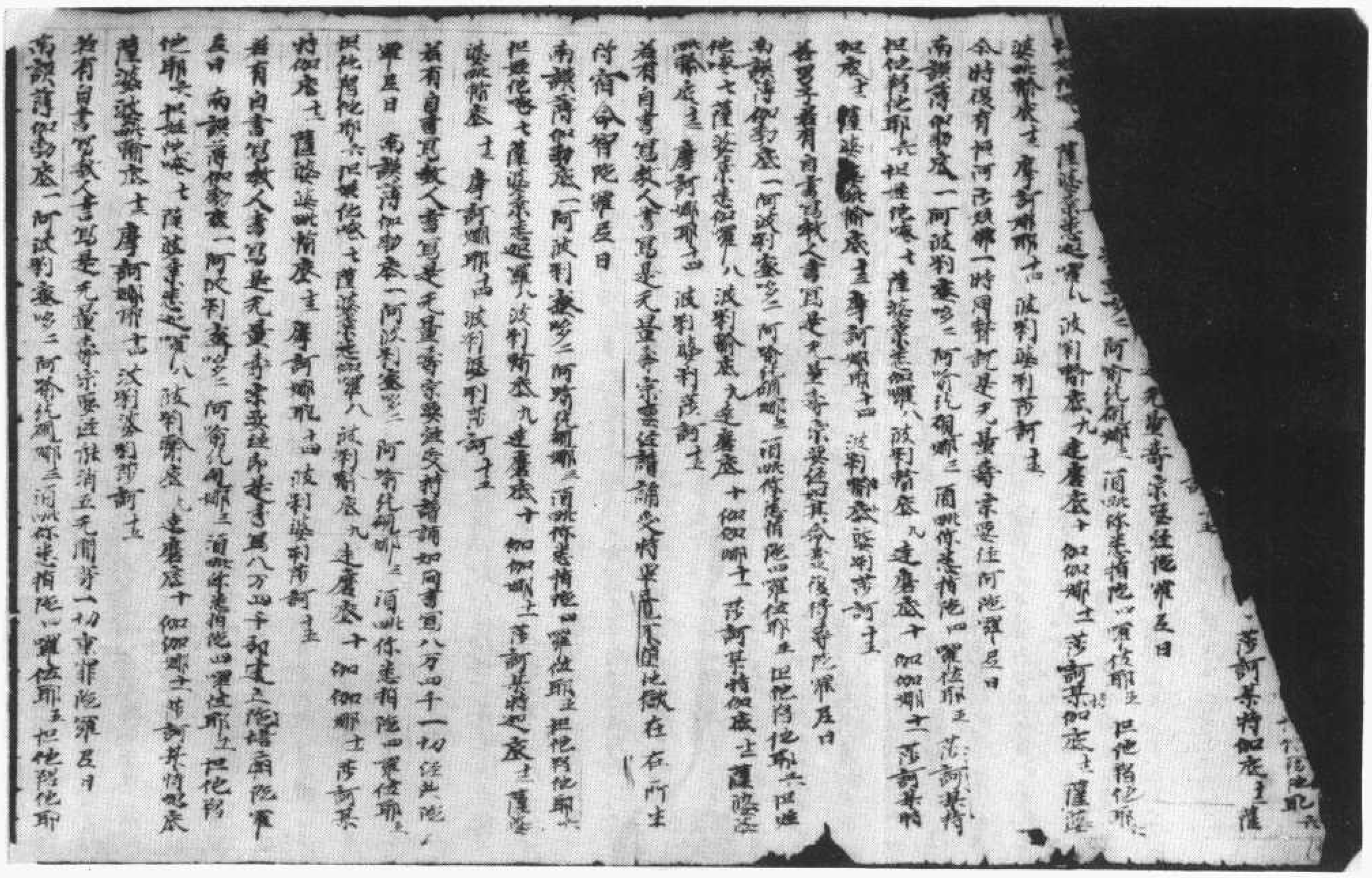




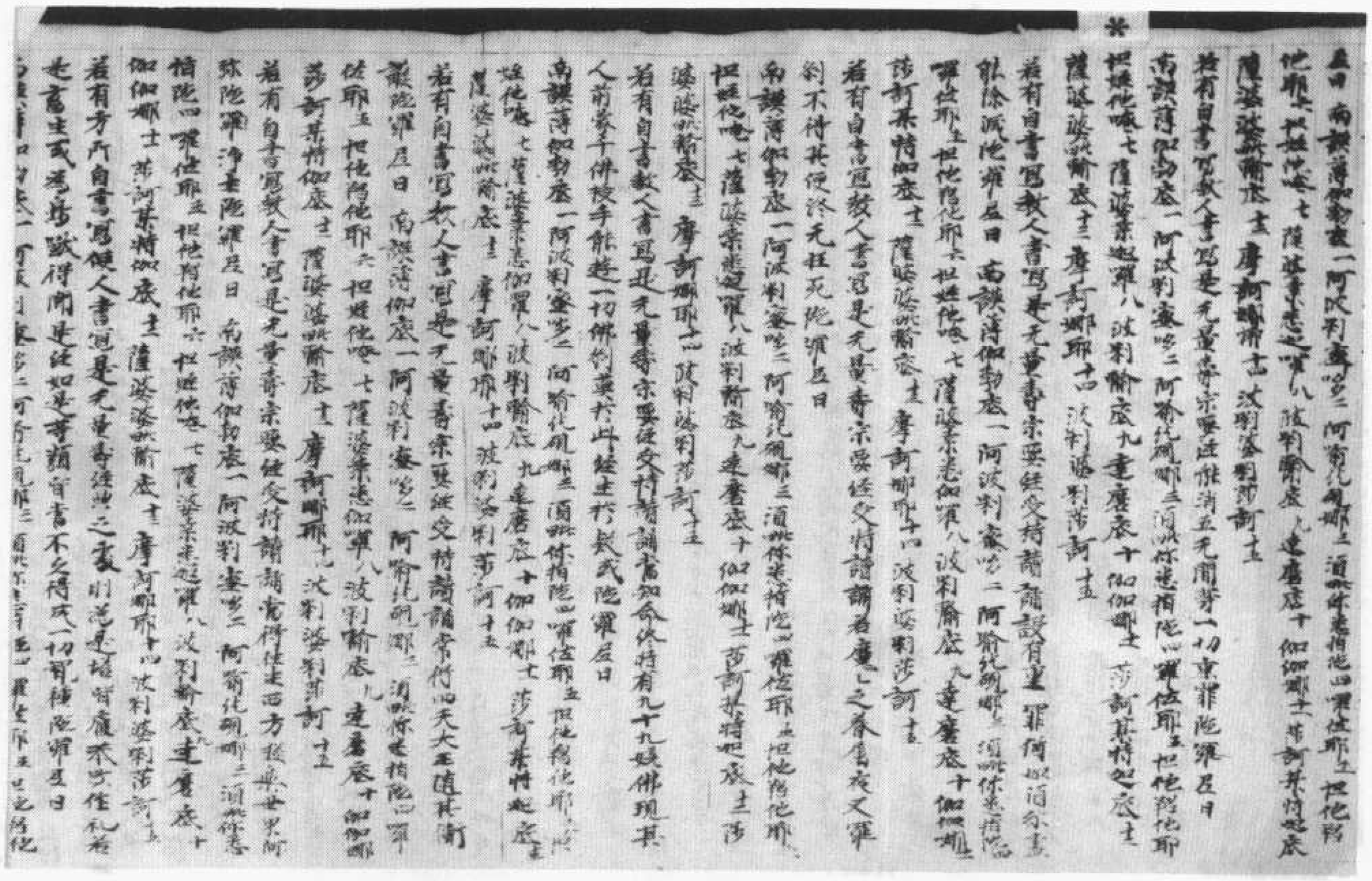
▼北八一一三號（字六十六）　佛說無量壽宗要經

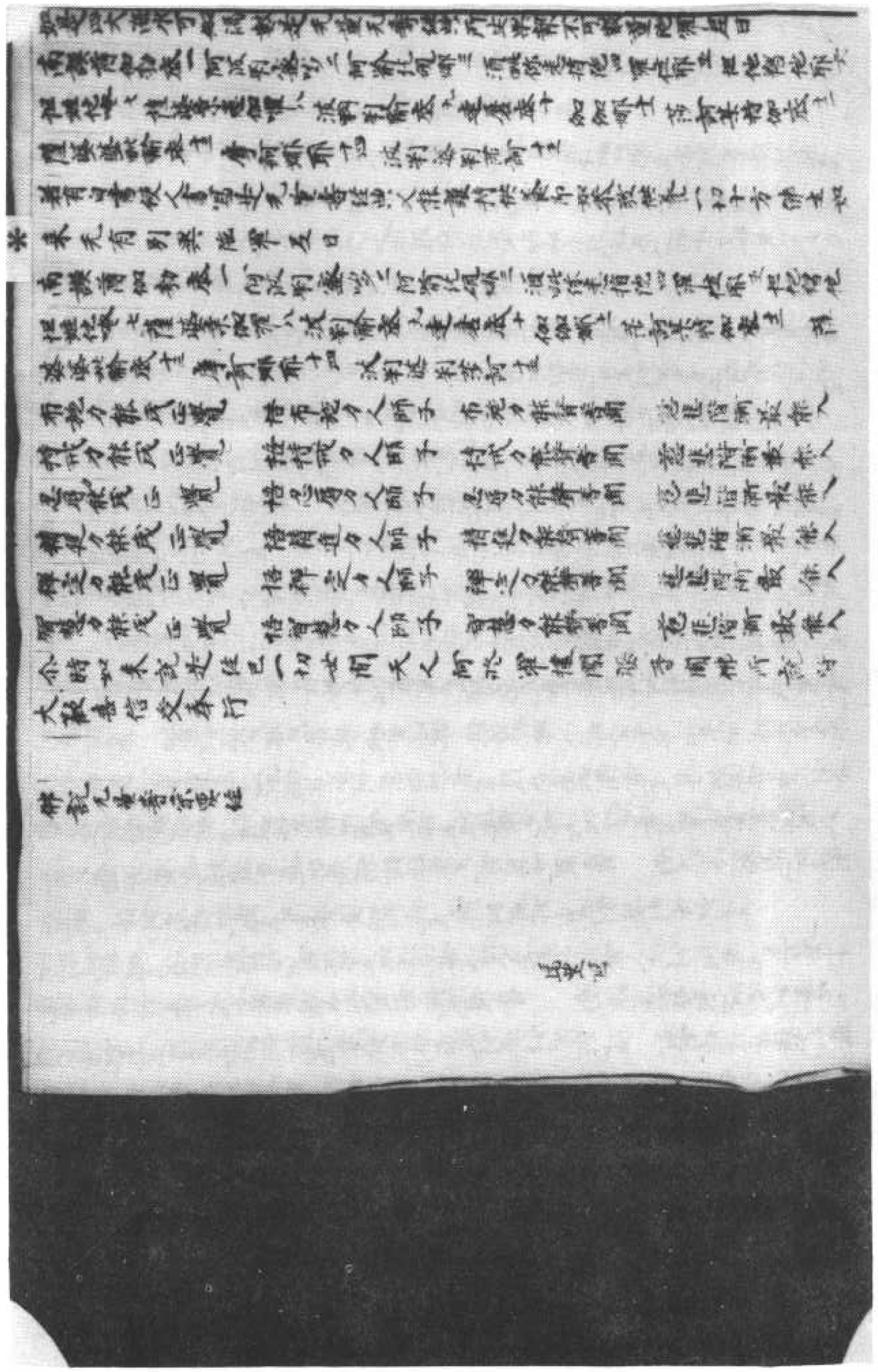


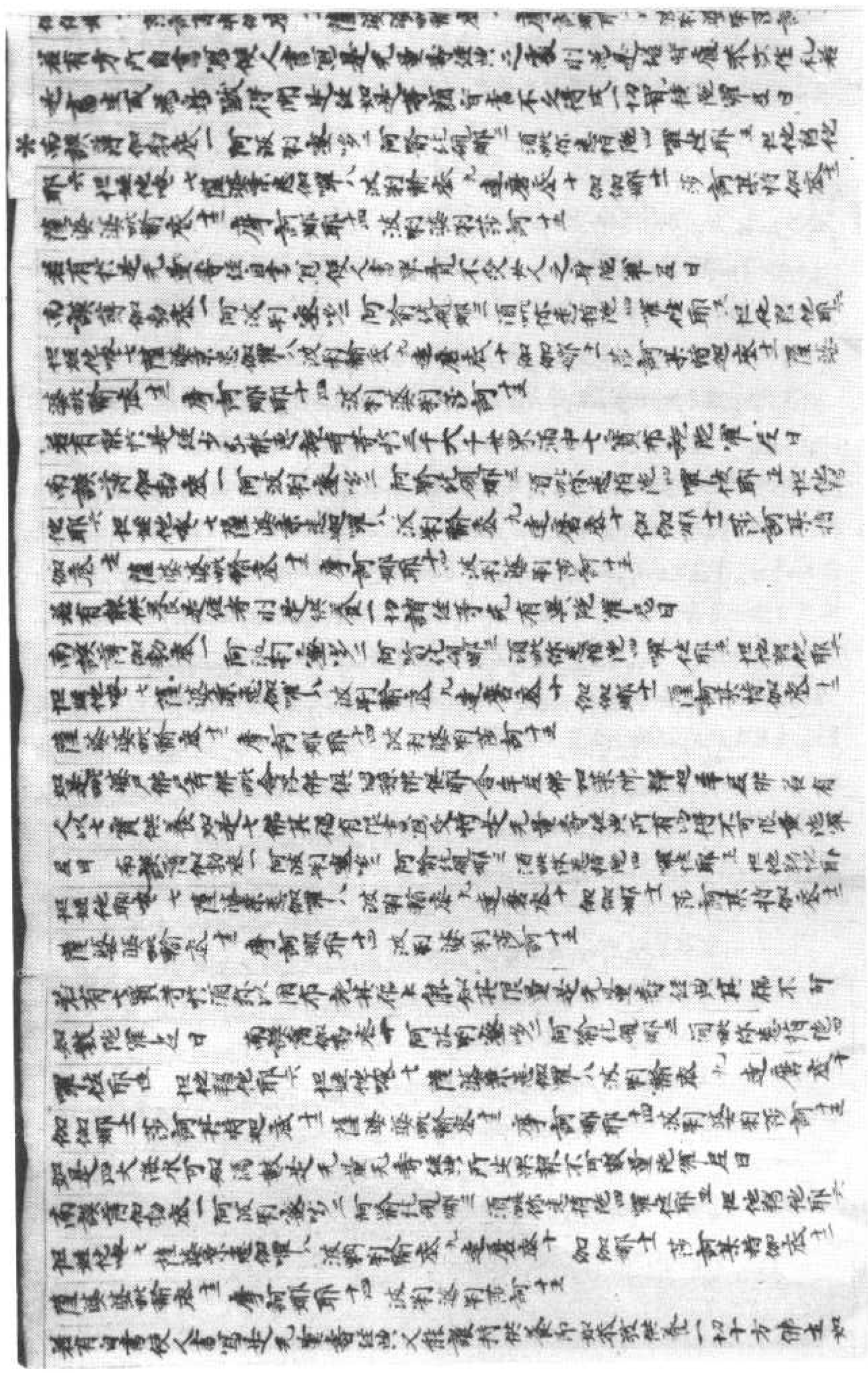


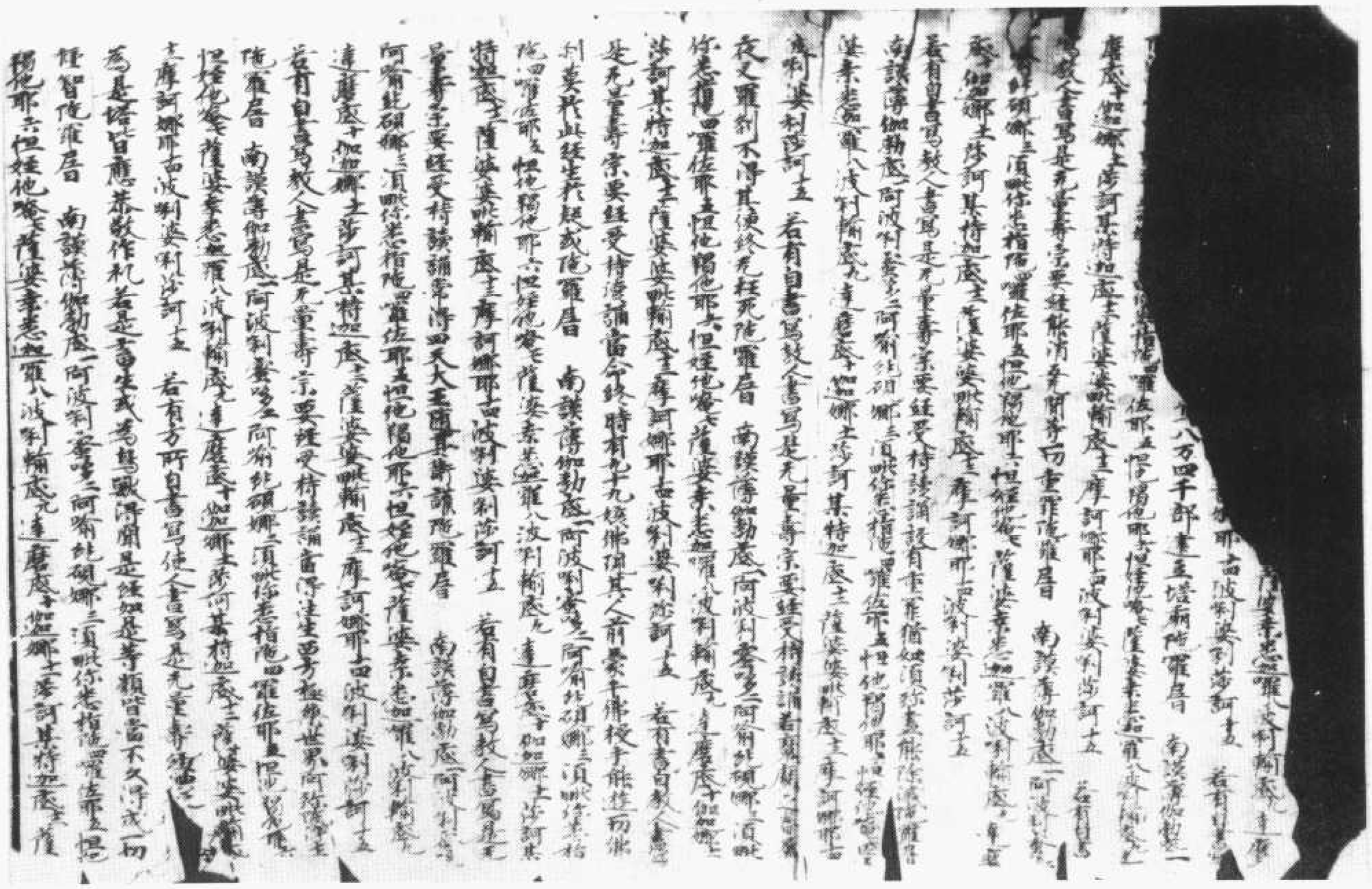


北八一一四號（字六十四）　佛說無量壽宗要經

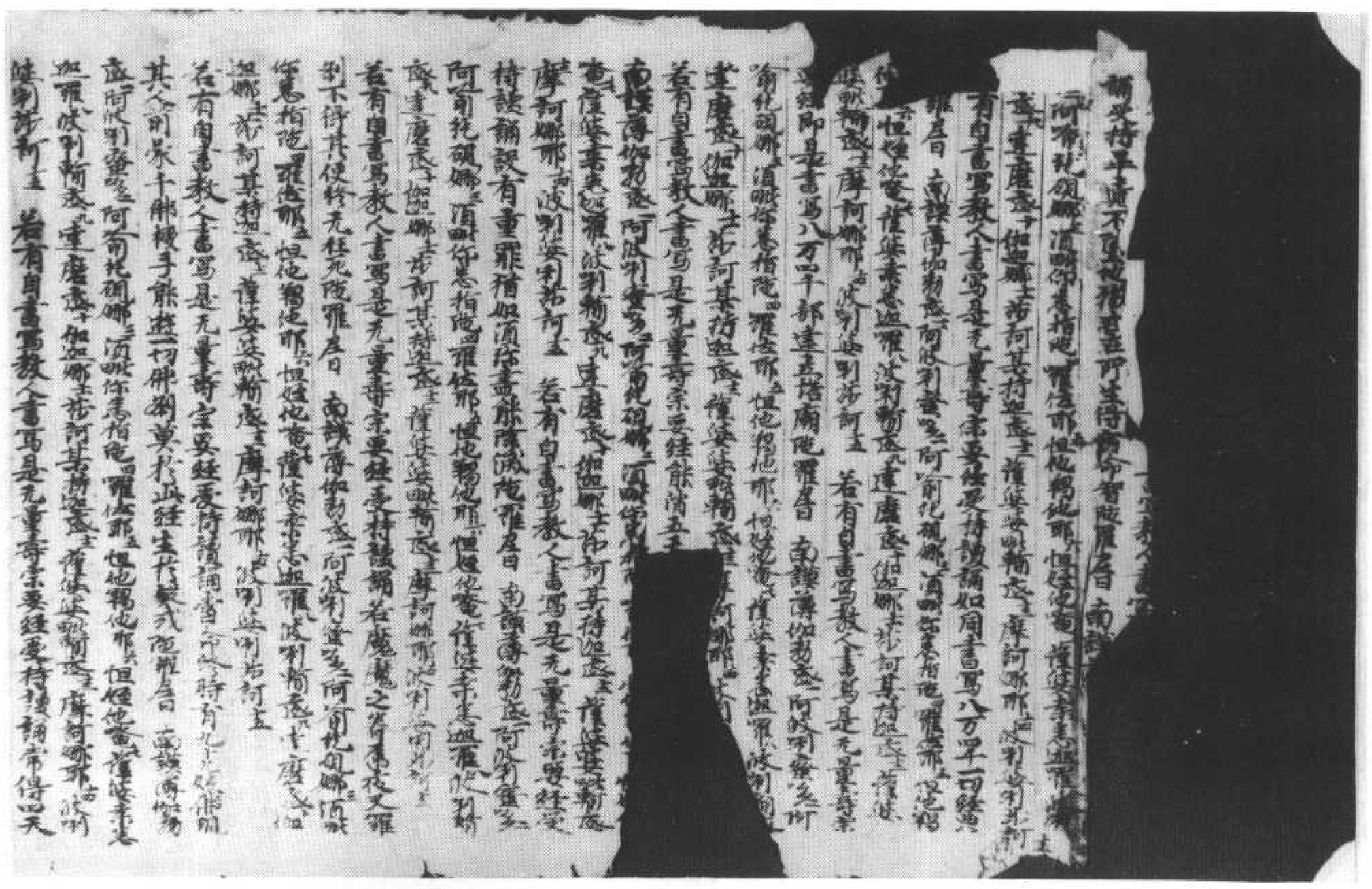








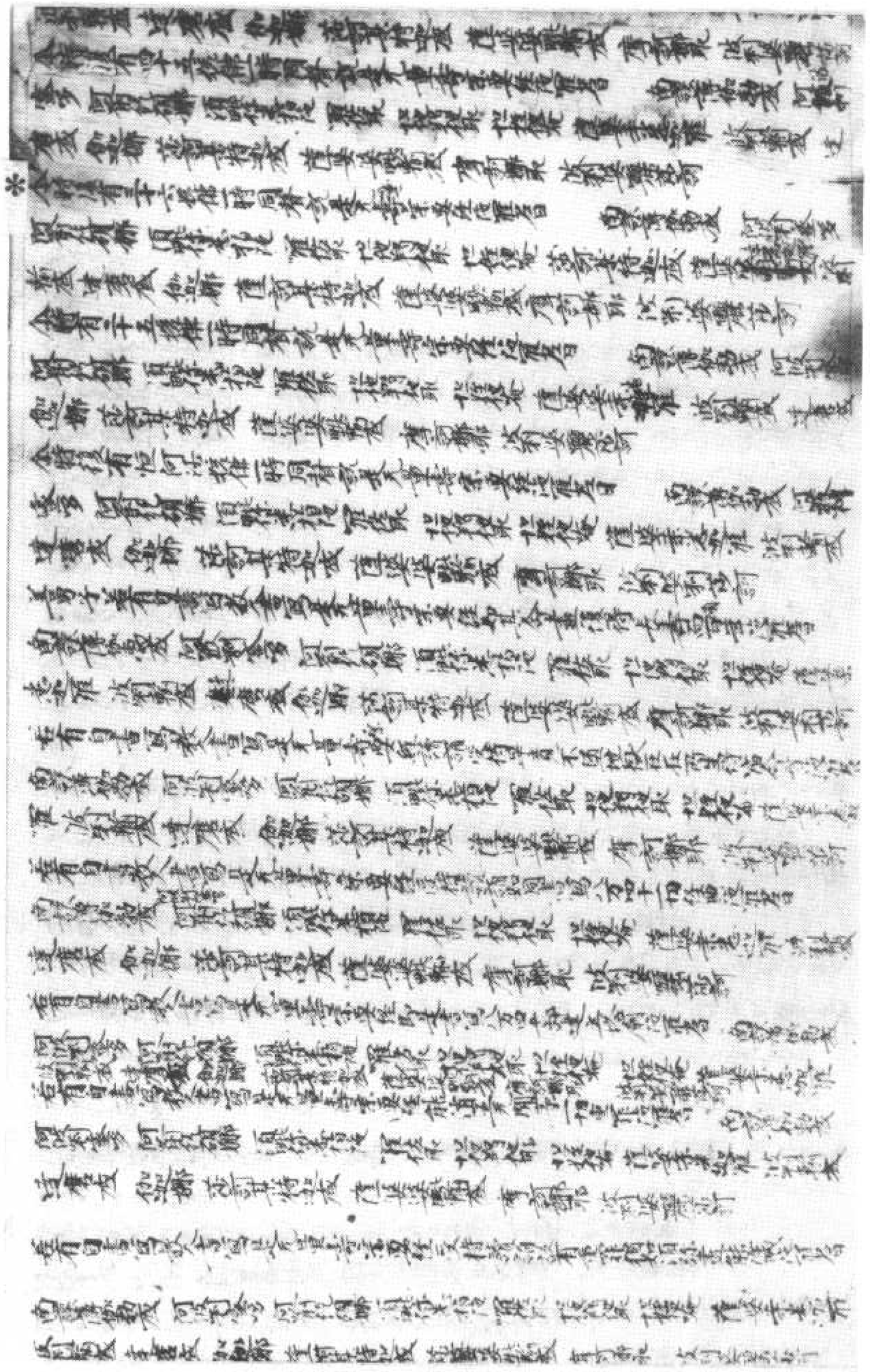
北八一一五號（八十七字）佛說無量壽宗要經

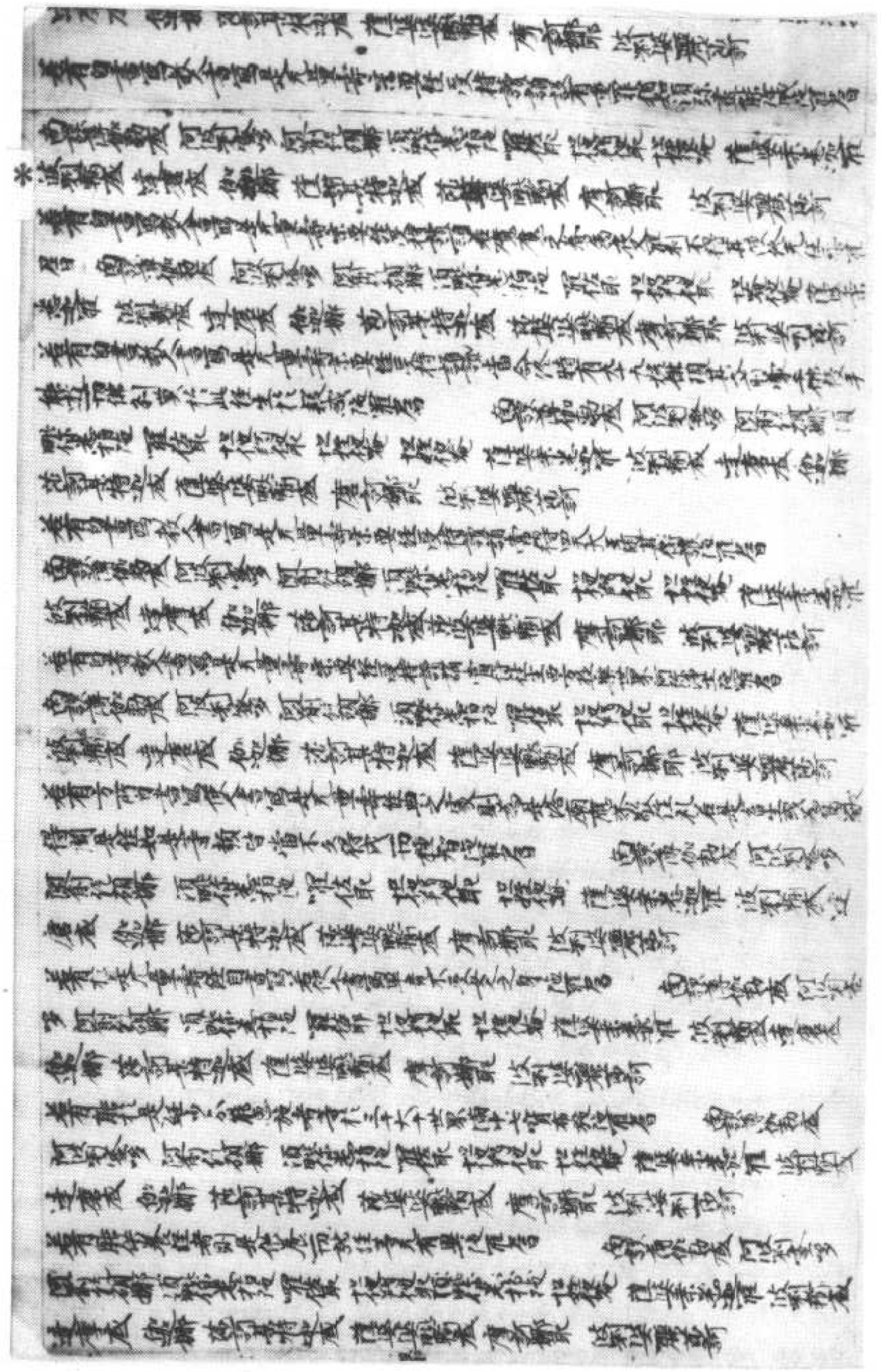


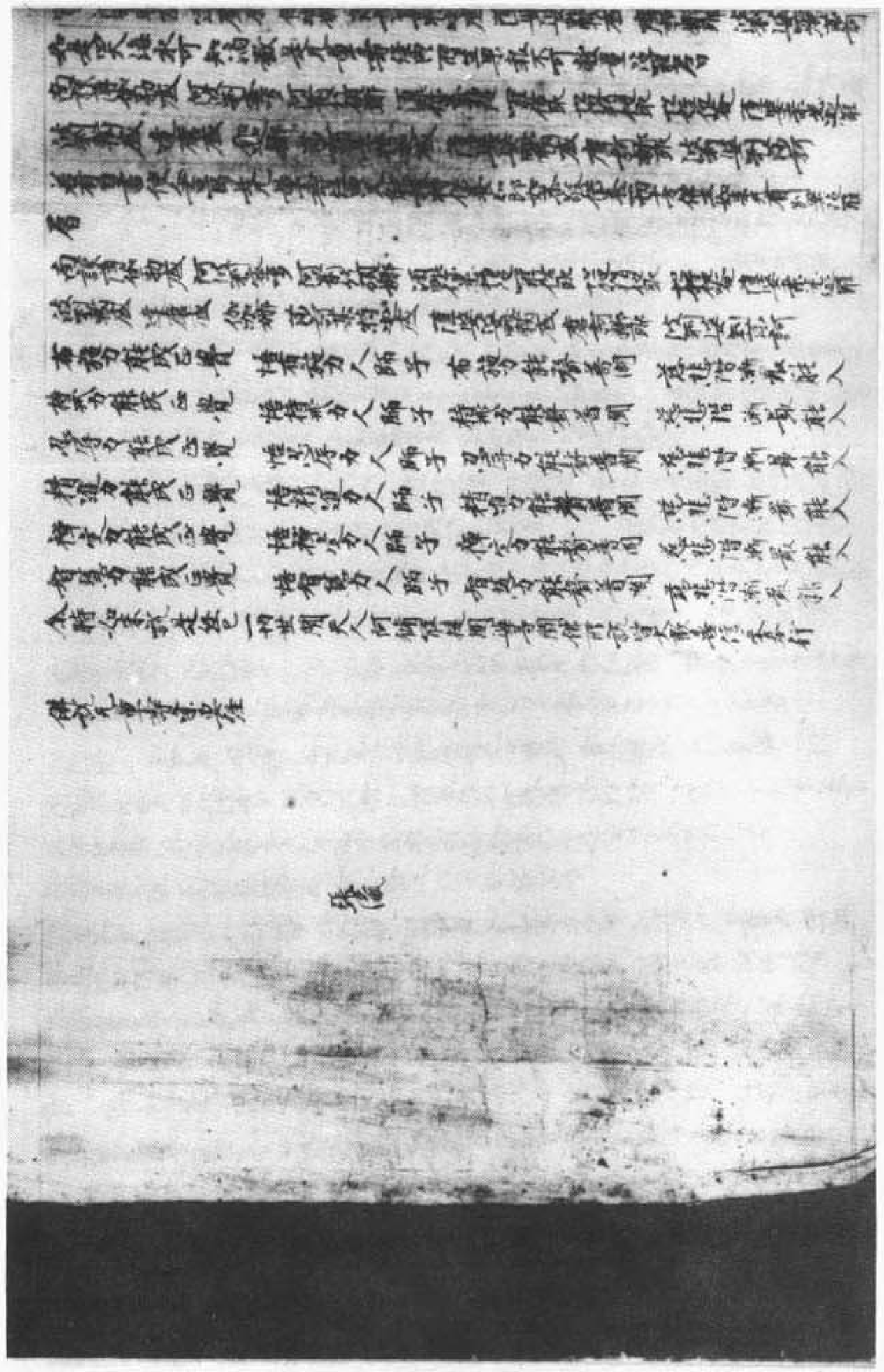
𤚥阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七唵薩婆桑悉
迦囉八波唎輸底九達摩底十伽迦那十一莎訶莎謨伽底十二莎婆婆毗輸底十三摩訶那耶十四波唎
婆唎莎訶十五　若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當得四天
*大王隨其衛護陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四
囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七唵薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達摩底十伽迦那十一莎訶莎
謨伽底十二莎婆婆毗輸底十三摩訶那耶十四波唎婆唎莎訶十五　若有自書寫教人書寫
是无量壽宗要經受持讀誦當得往生西方極樂世界阿彌陀淨土陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛
姪他七唵薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達摩底十伽迦那十一莎訶莎謨伽底十二莎婆婆毗輸底十三
摩訶那耶十四波唎婆唎莎訶十五　若有方所自書寫使人書寫是无量壽經典之處
則為是塔皆應恭敬作禮若是畜生或為鳥獸得聞是經如是等類皆當不久
得成一切種智陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四
囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七唵薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達摩底十伽迦那十一莎訶
莎謨伽底十二莎婆婆毗輸底十三摩訶那耶十四波唎婆唎莎訶十五　若有於是无量壽經
自書寫若使人書寫畢竟不受女人之身陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二
阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七唵薩婆桑悉迦囉八波唎輸
底九達摩底十伽迦那十一莎訶莎謨伽底十二莎婆婆毗輸底十三摩訶那耶十四波唎婆唎莎訶十五
若有能於是經少分施者是於三千大千世界滿中七寶而施陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七
唵薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達摩底十伽迦那十一莎訶莎謨伽底十二莎婆婆毗輸底十三摩
訶那耶十四波唎婆唎莎訶十五　若有能供養是經者則是供養一切諸經等無有
異陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他
羯他耶六怛姪他七唵薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達摩底十伽迦那十一莎訶莎謨伽底
十二莎婆婆毗輸底十三摩訶那耶十四波唎婆唎莎訶十五　如是毗婆尸佛　尸棄佛　毗舍浮佛
俱留孫佛　俱那含牟尼佛　迦葉佛　釋迦牟尼佛　若有人以七寶供養如是七佛
其福有限書寫受持是无量壽經典所有功德不可限量陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪
他七唵薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達摩底十伽迦那十一莎訶莎謨伽底十二莎婆婆毗輸底十三
摩訶那耶十四波唎婆唎莎訶十五　若有七寶等於須彌山用布施其福上能知其
限量是无量壽經典其福不可知數陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二
阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六[illegible]

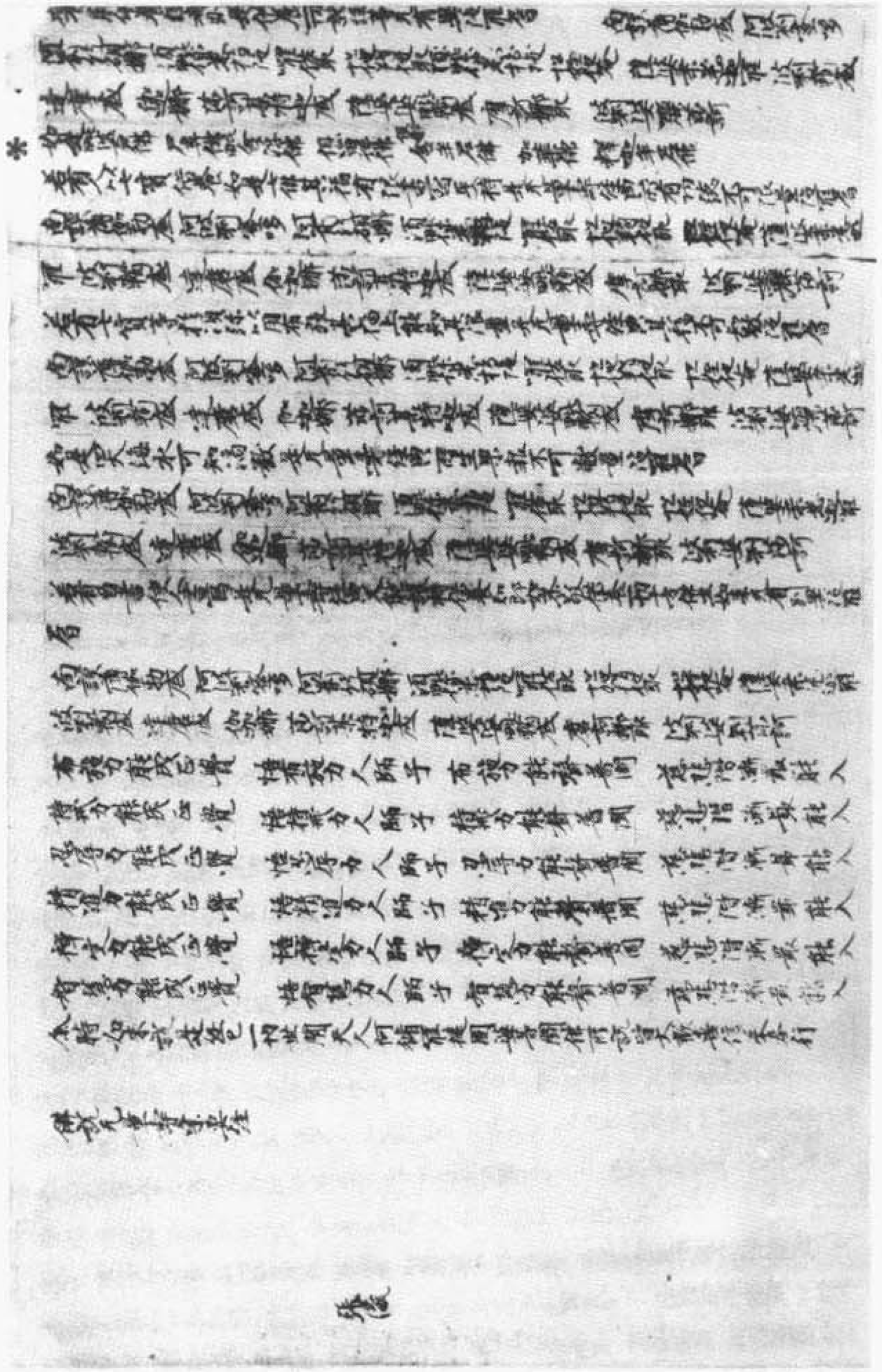
[illegible]
莎婆婆毗輸底十三摩訶那耶十四波唎婆唎莎訶十五　如是毗婆尸佛　尸棄佛　毗舍浮佛
俱留孫佛　俱那含牟尼佛　迦葉佛　釋迦牟尼佛　若有人以七寶供養如是七佛
其福有限書寫受持是无量壽經典所有功德不可限量陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪
他七唵薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達摩底十伽迦那十一莎訶莎謨伽底十二莎婆婆毗輸底十三
摩訶那耶十四波唎婆唎莎訶十五　若有七寶等於須彌山用布施其福上能知其
限量是无量壽經典其福不可知數陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二
*阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七唵薩婆桑悉迦囉八波唎輸
底九達摩底十伽迦那十一莎訶莎謨伽底十二莎婆婆毗輸底十三摩訶那耶十四波唎婆唎莎訶十五
如是四天海水可知滴數是无量壽經典所生果報不可數量陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛
姪他七唵薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達摩底十伽迦那十一莎訶莎謨伽底十二莎婆婆毗輸
底十三摩訶那耶十四波唎婆唎莎訶十五　若有自書使人書寫是无量壽經典又能
恭敬供養即如恭敬供養一切十方佛土如來无有別異陀羅尼曰　南謨薄伽
勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七唵薩婆桑悉迦
[illegible]
布施力能成正覺　悟布施力人師子　布施力聲普聞　慈悲階城能入
持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　持戒力聲普聞　慈悲階城能入
忍辱力能成正覺　悟忍辱力人師子　忍辱力聲普聞　慈悲階城能入
精進力能成正覺　悟精進力人師子　精進力聲普聞　慈悲階城能入
禪定力能成正覺　悟禪定力人師子　禪定力聲普聞　慈悲階城能入
智慧力能成正覺　悟智慧力人師子　智慧力聲普聞　慈悲階城能入
[illegible]聞佛所說皆大歡喜信受奉行

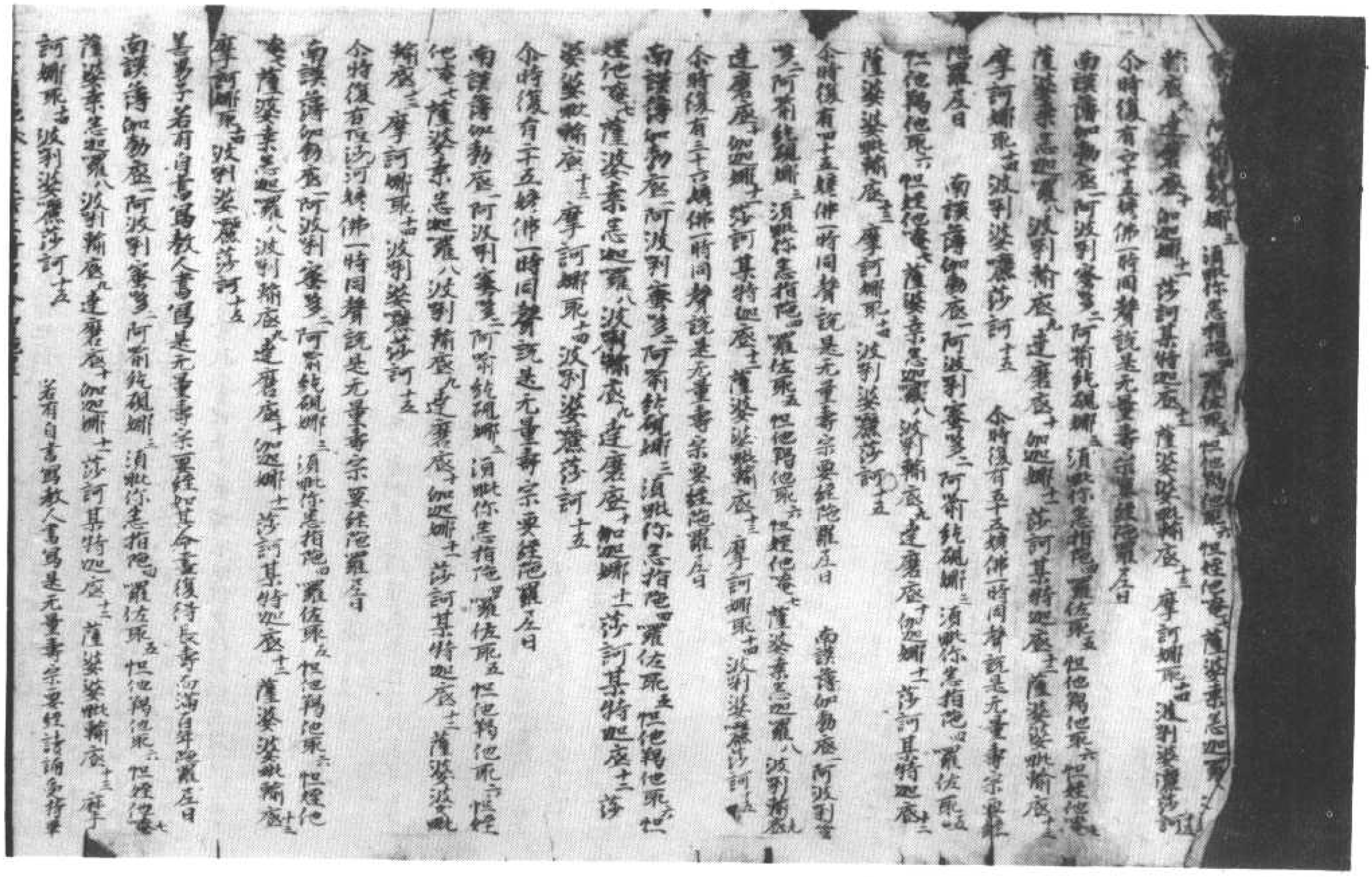
北八一一七號（七十九字）佛說無量壽宗要經



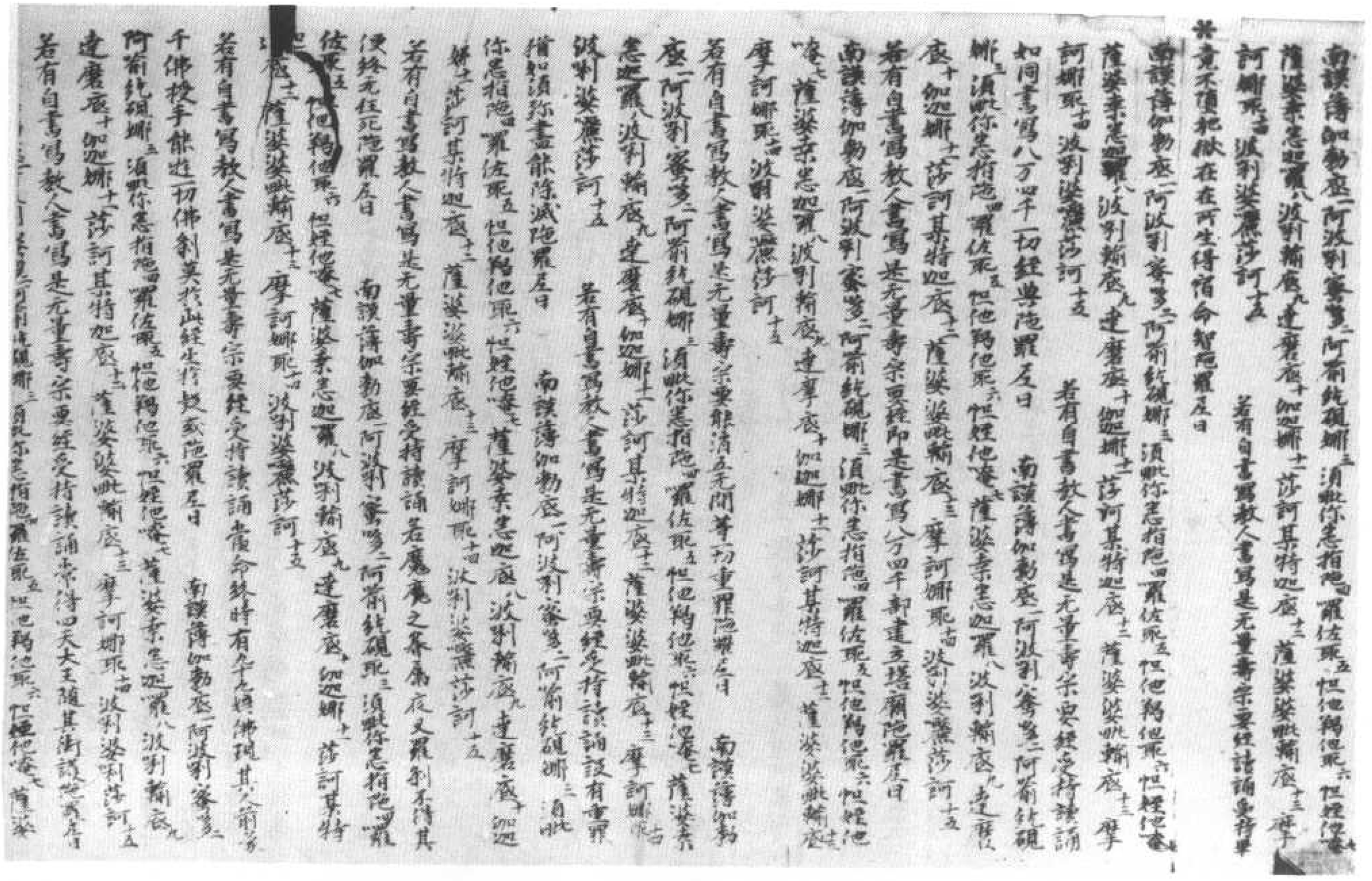


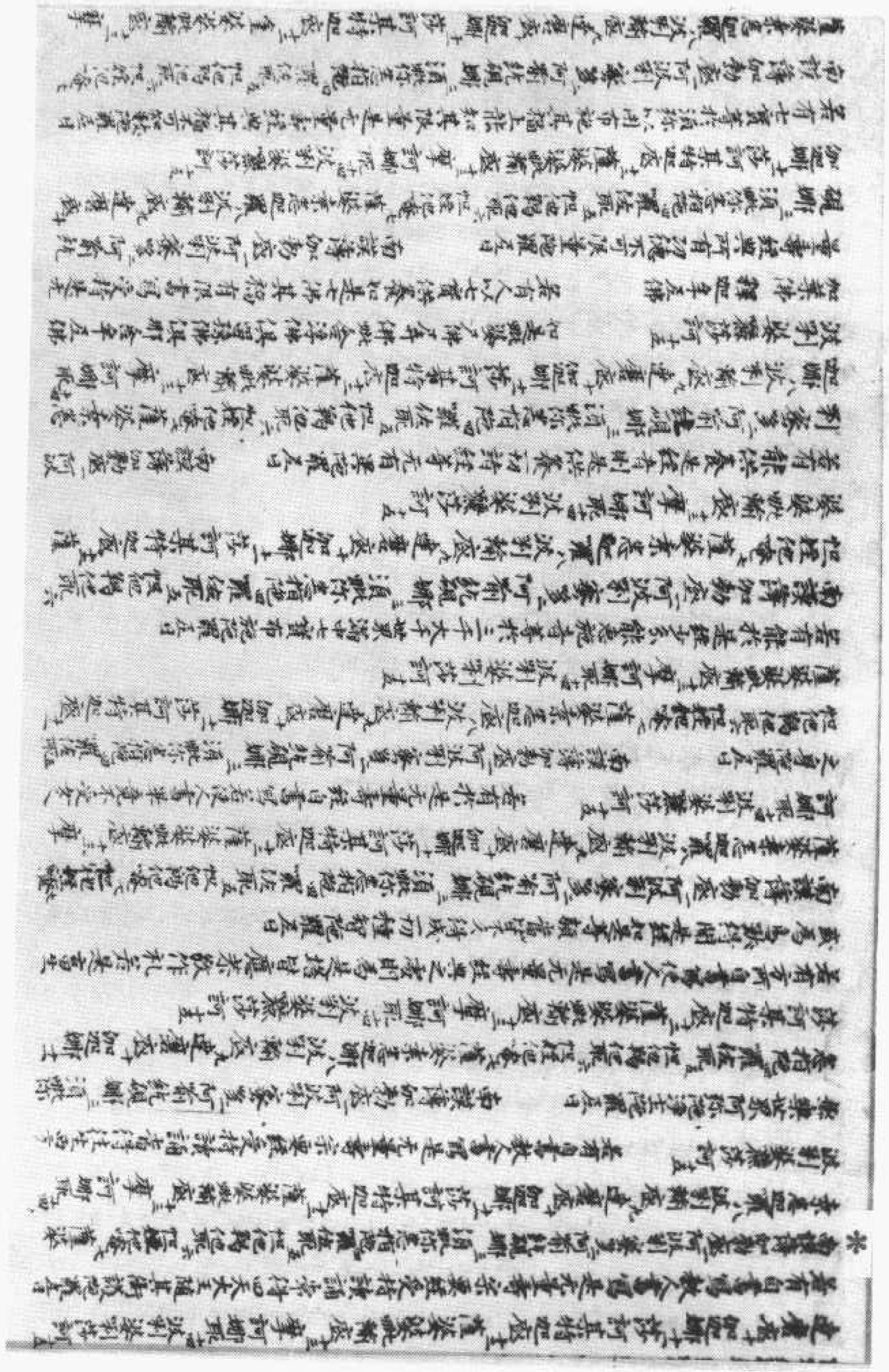


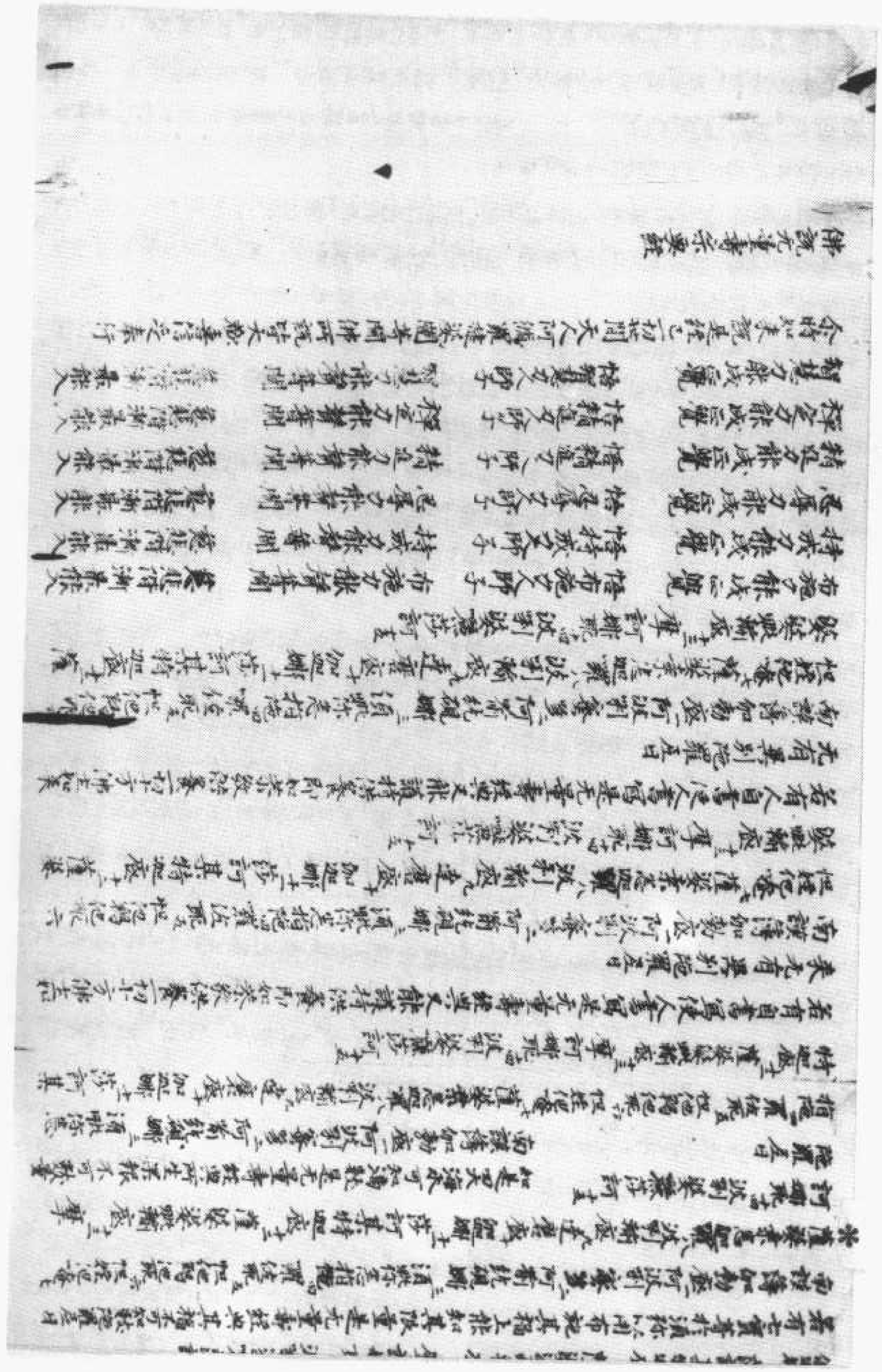




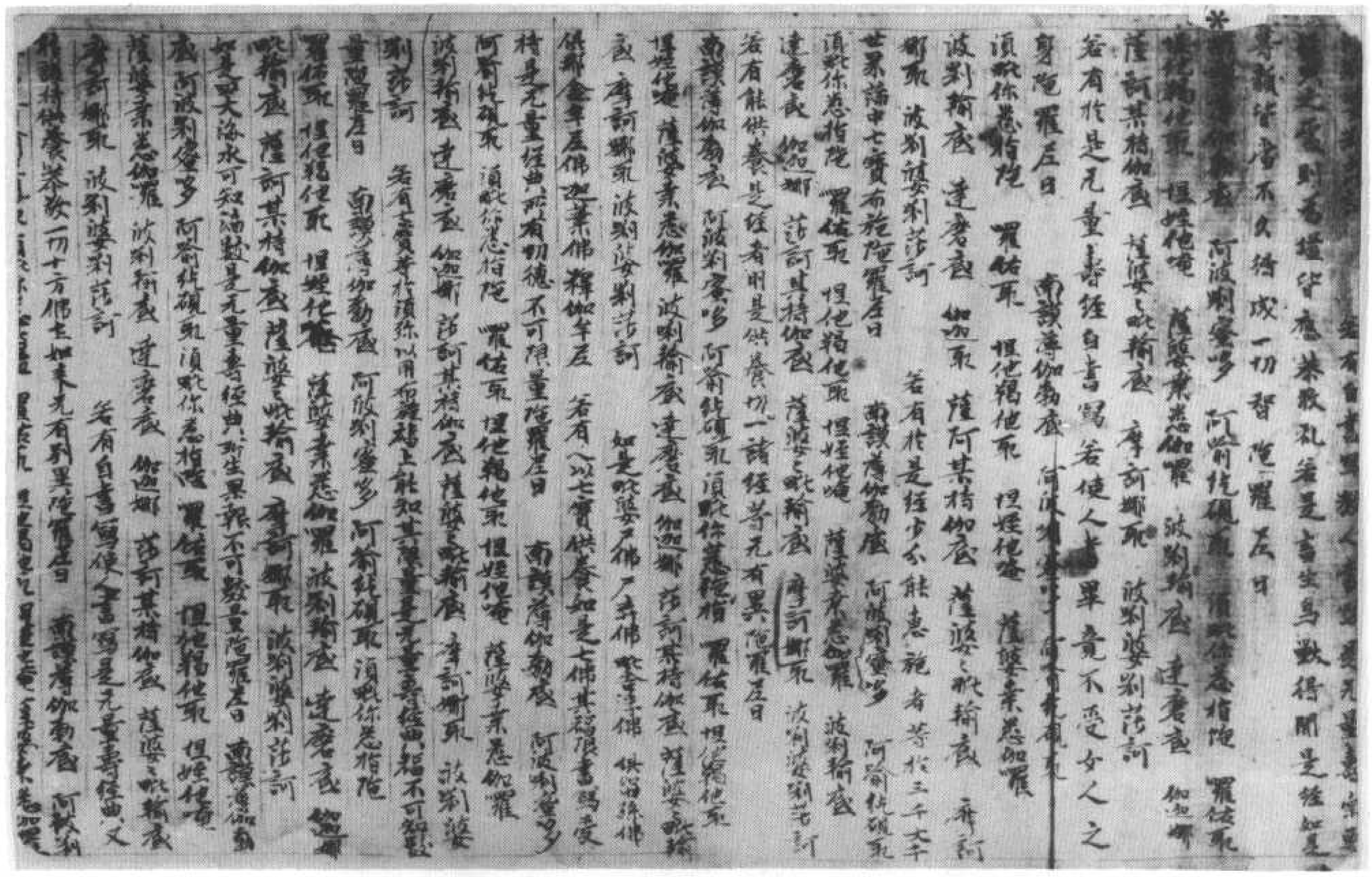
北八一一九號（乃五十七）　佛說無量壽宗要經

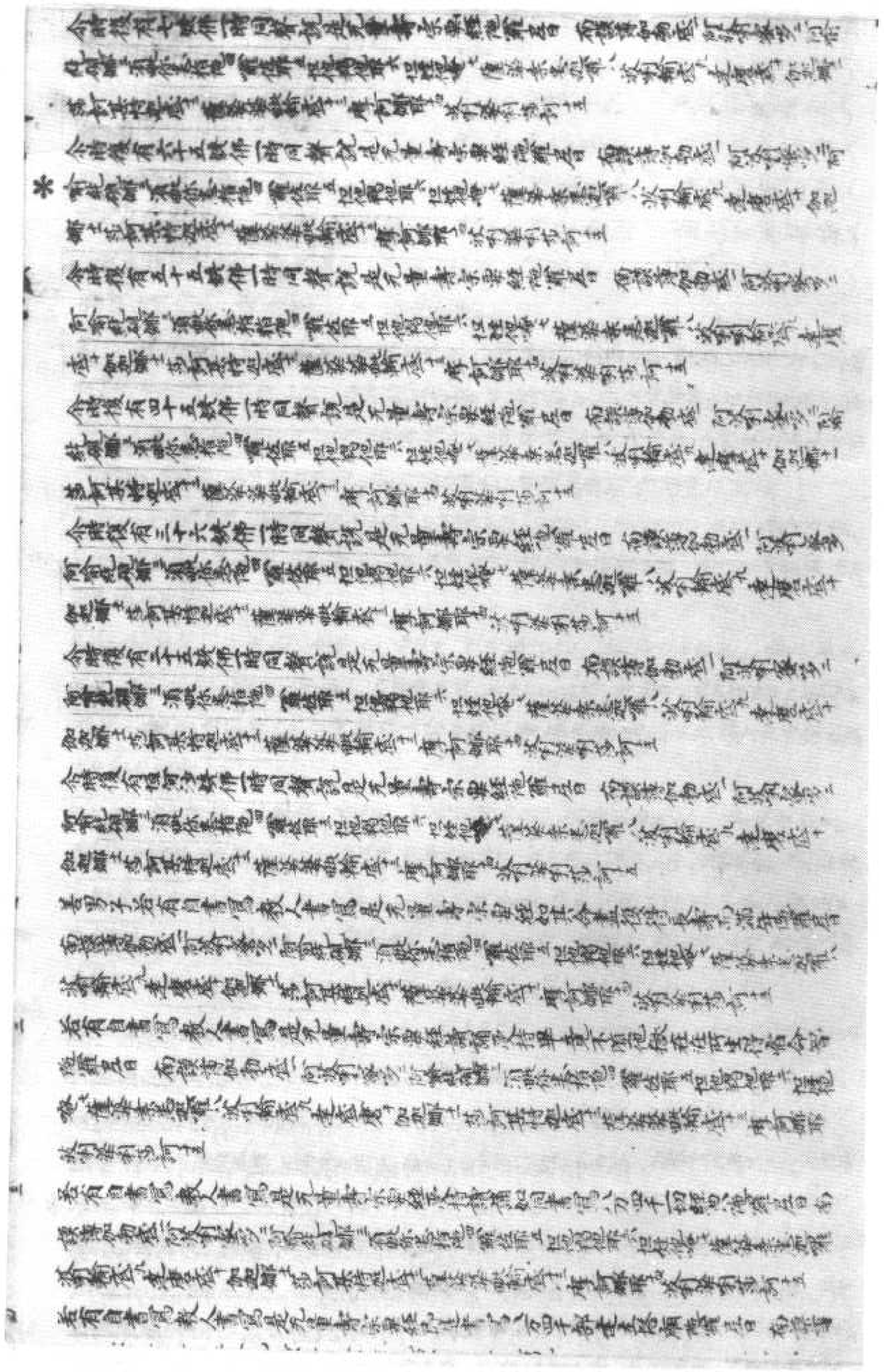


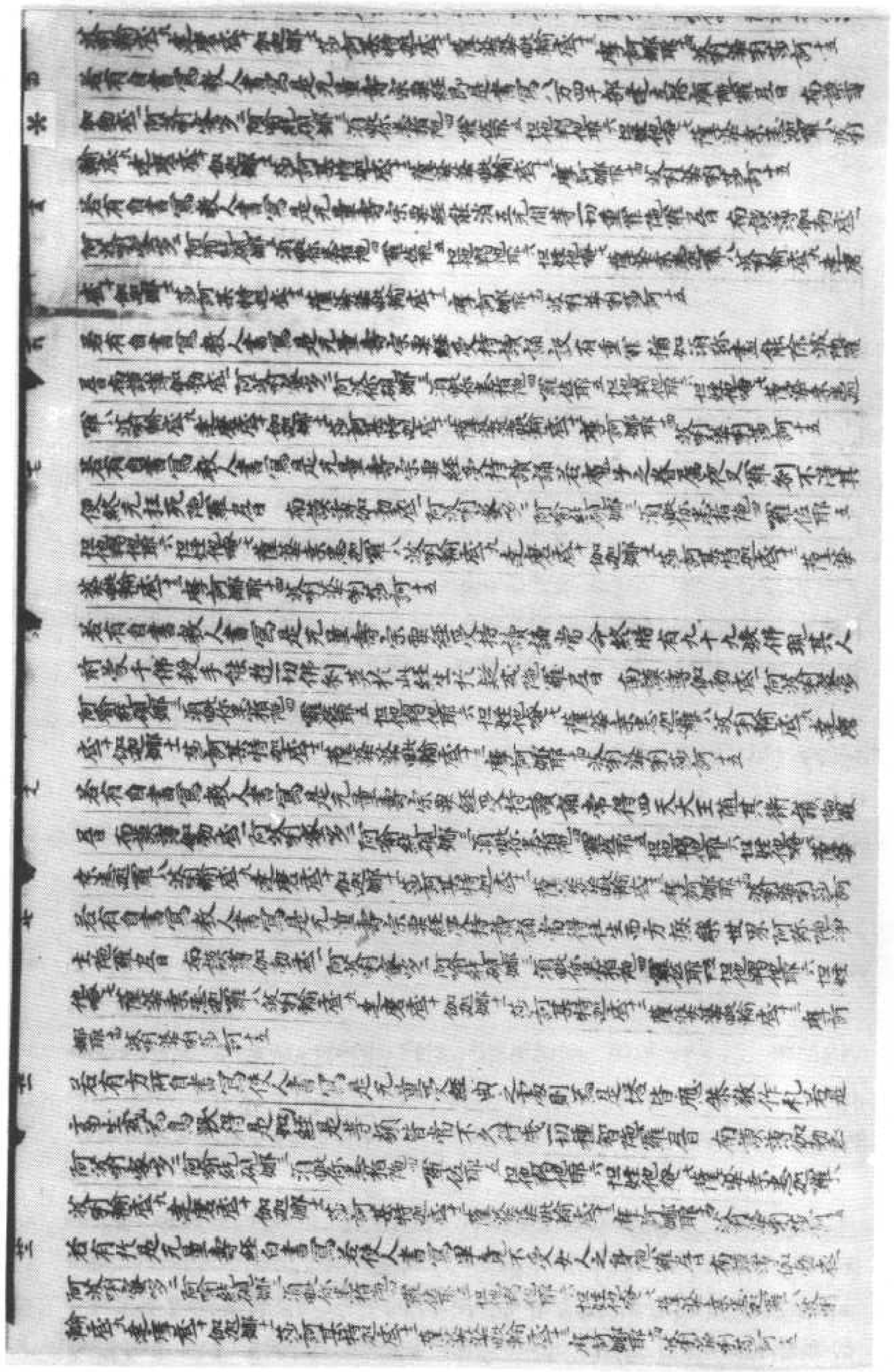


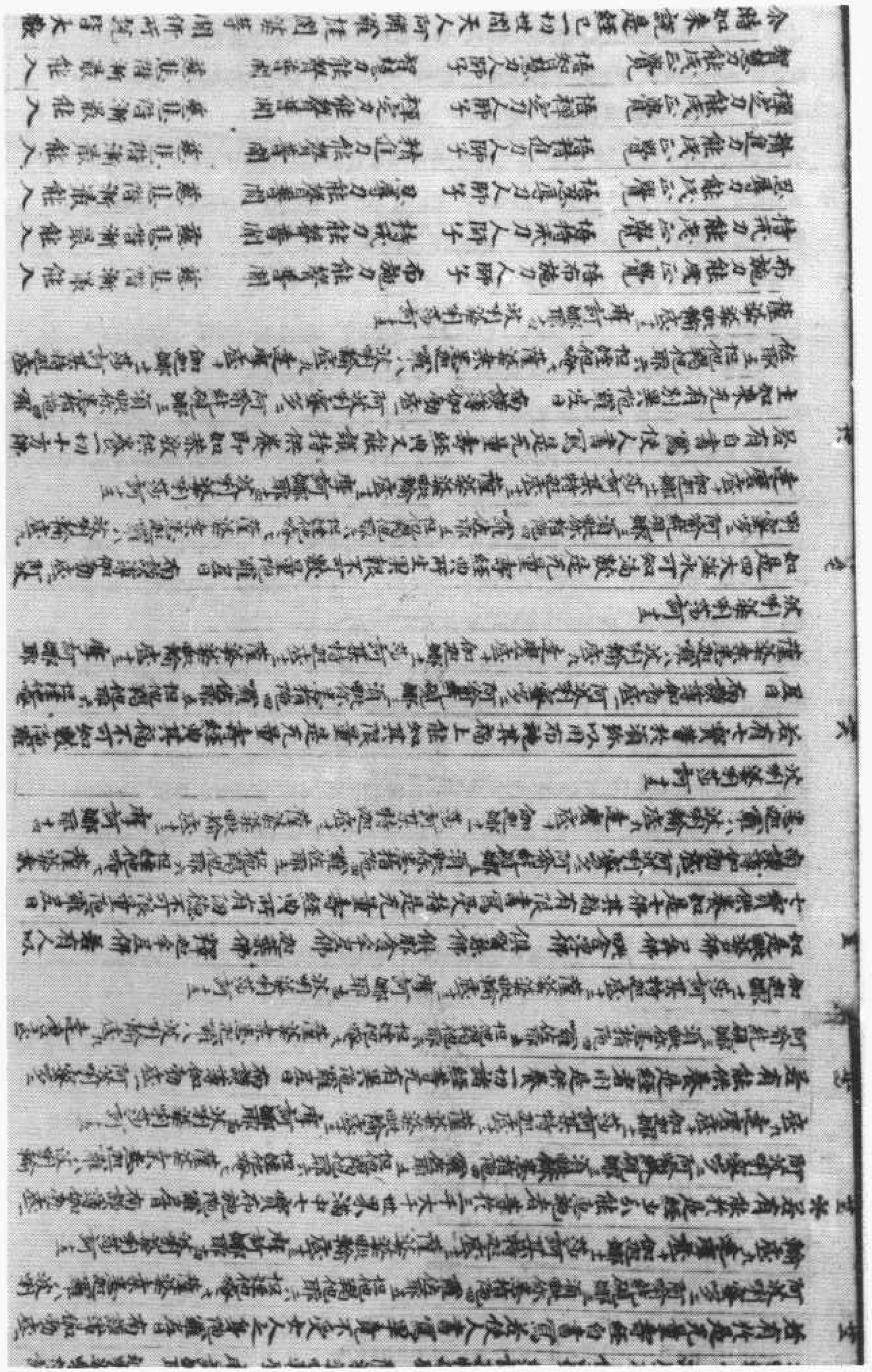


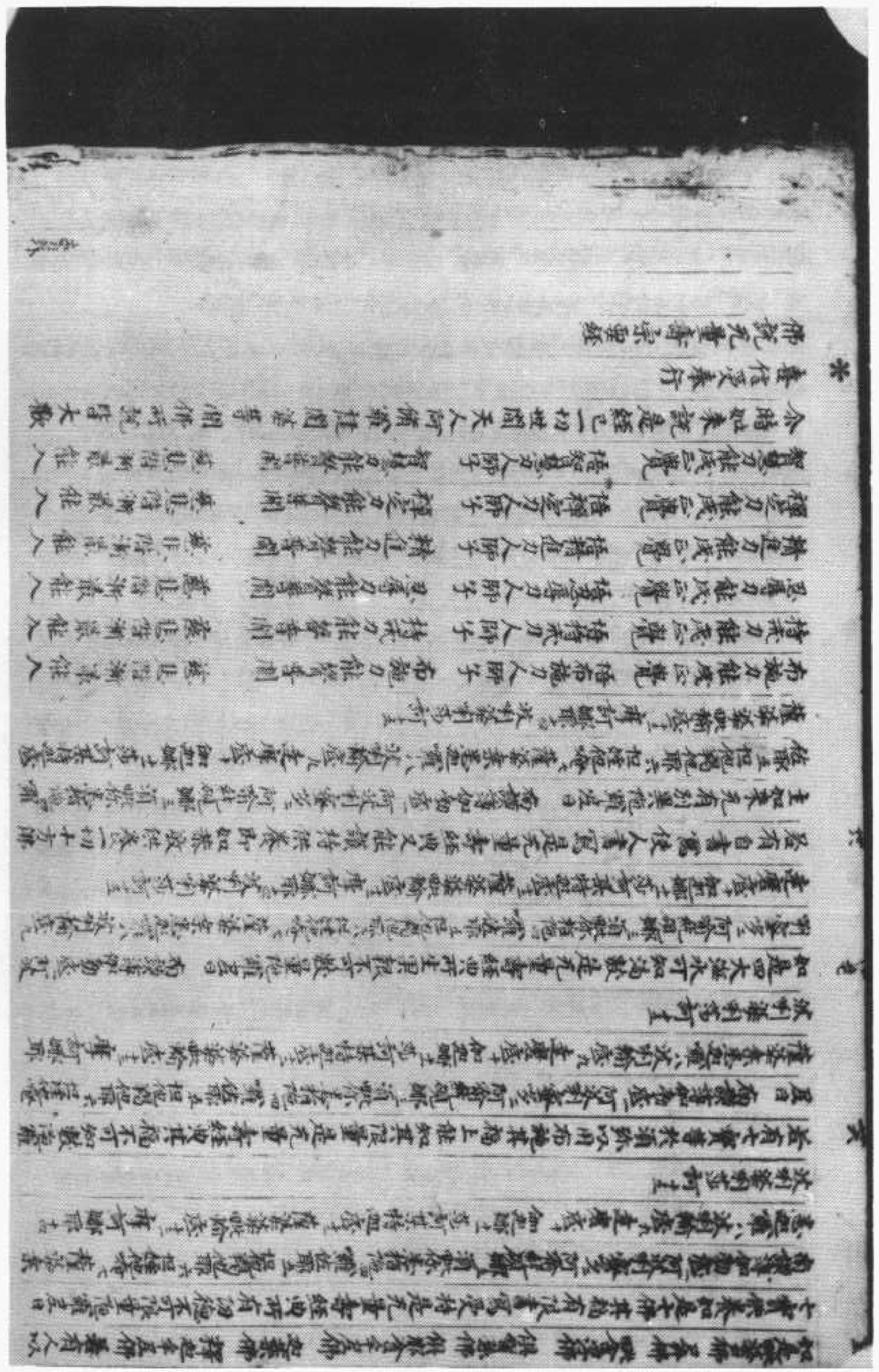
北八一二一號（服二十四）　佛說無量壽宗要經



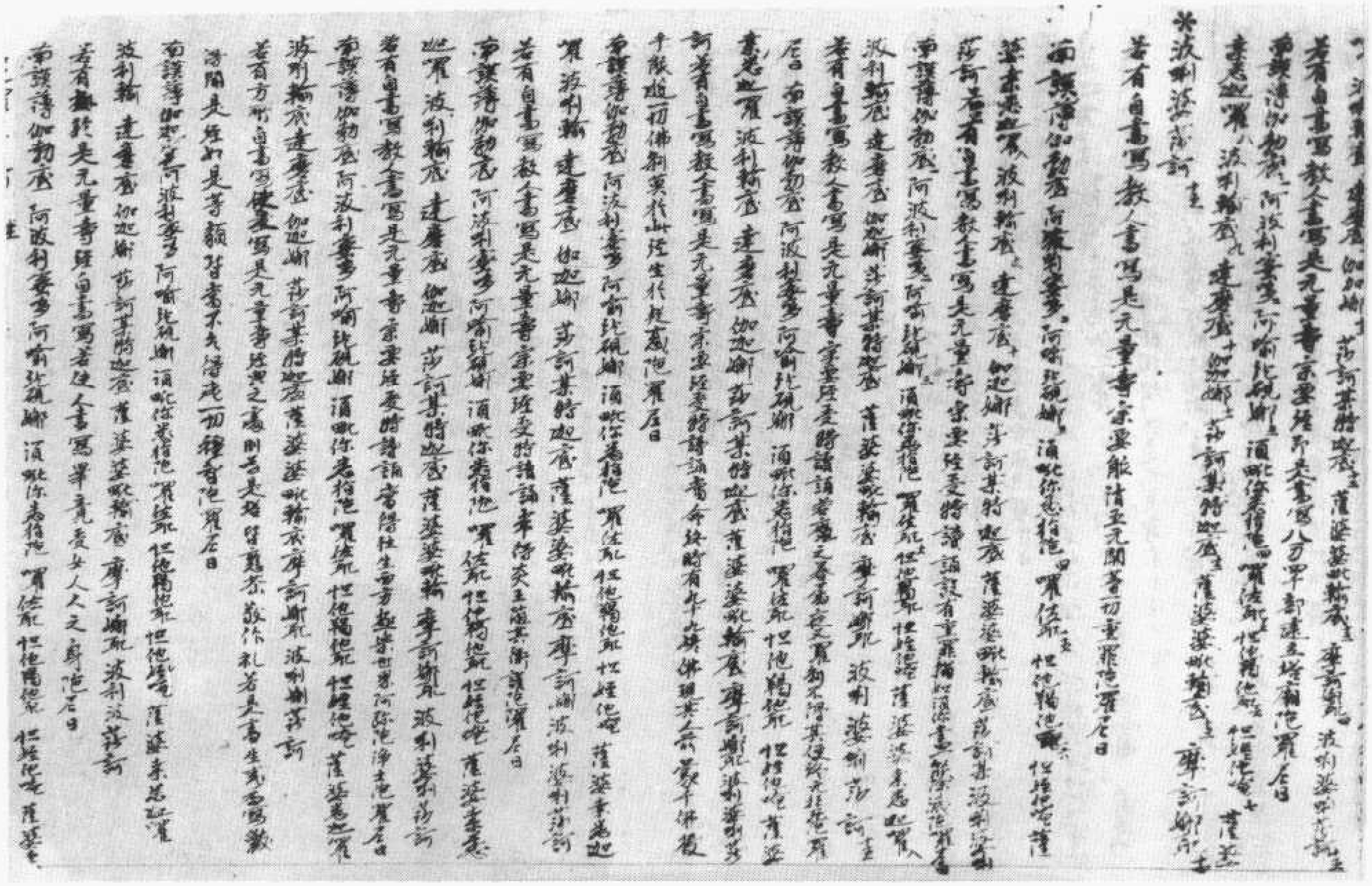




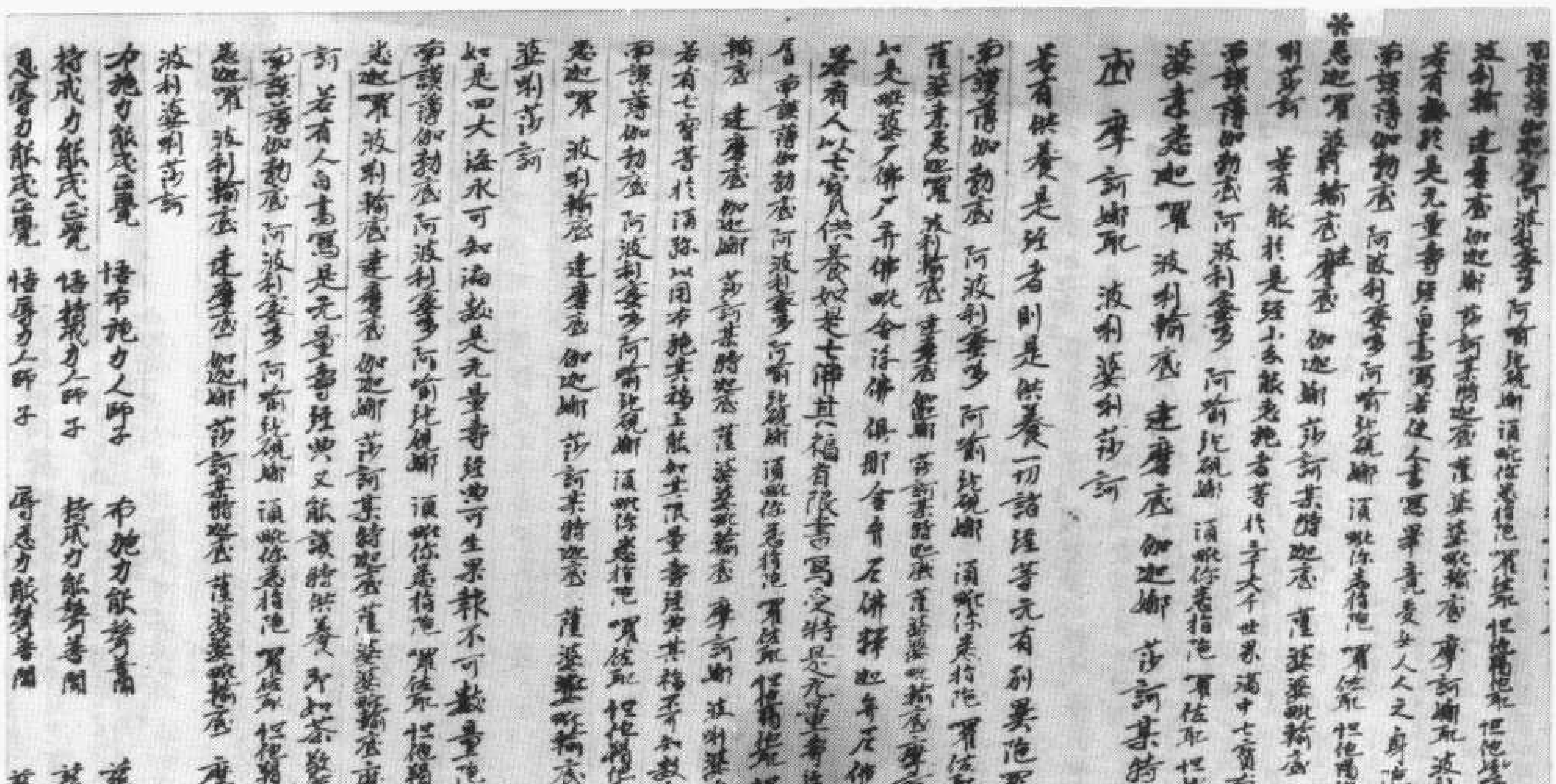




北八一二三號（衣三十）　佛説無量壽宗要經



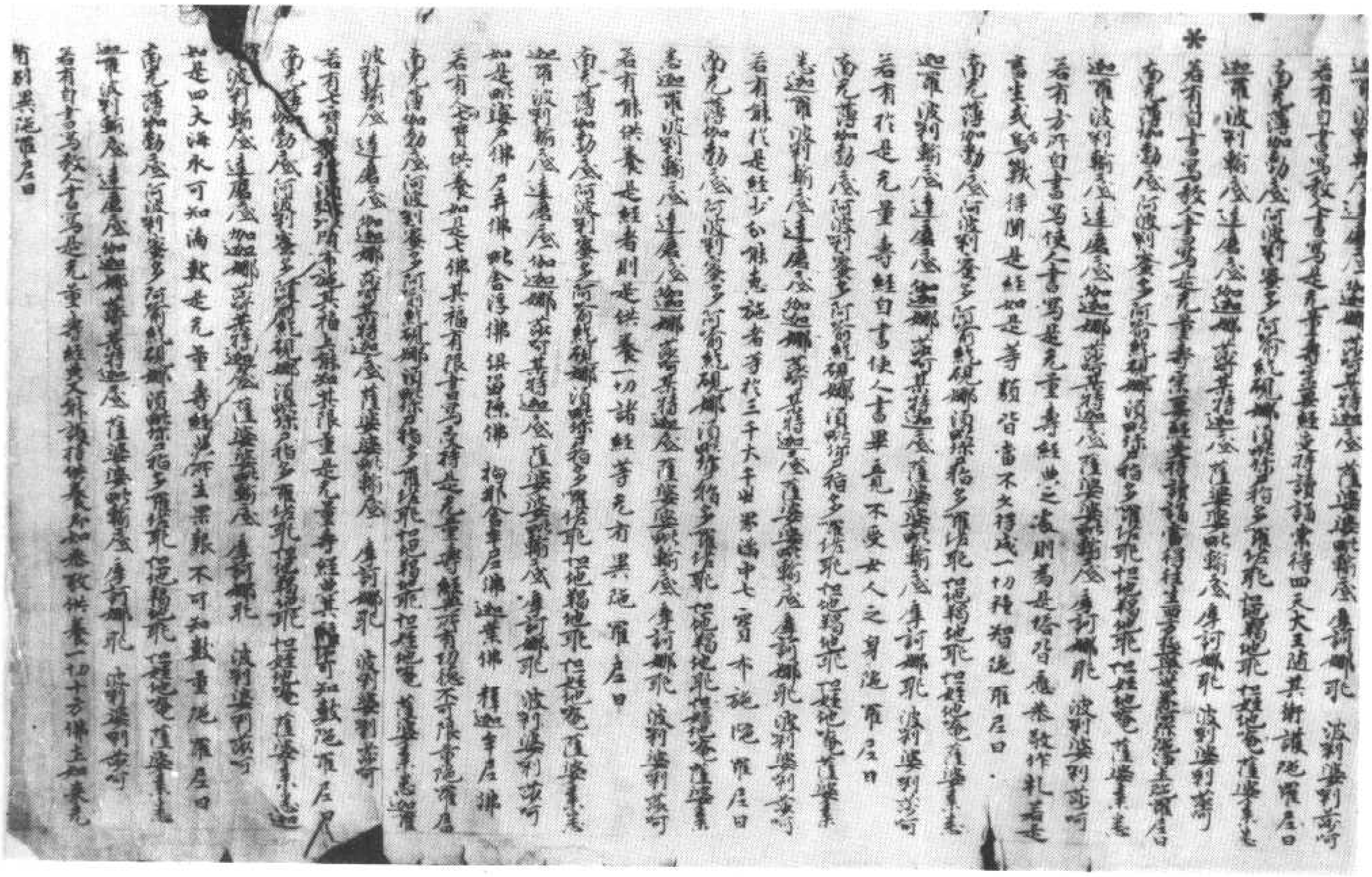
若有自書寫教人書寫是無量壽宗要經即同書寫八万四千部建立塔廟陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑摩訶揭底 娑婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶
*波唎婆唎莎訶
若有自書寫教人書寫是無量壽宗要經能消五無間等一切重罪陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑摩訶揭底 娑婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶
若有自書寫教人書寫是無量壽宗要經受持讀誦當命終時有九十九俱胝佛現其人前千佛授手遊一切佛剎莫於此經生於疑惑陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑摩訶揭底 娑婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶
若有自書寫教人書寫是無量壽宗要經受持讀誦當得往生西方極樂世界阿彌陀佛淨土陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑摩訶揭底 娑婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶
若有自書寫教人書寫是無量壽宗要經其所在之處則為是塔皆應恭敬作禮若是畜生禽獸得聞是經如是等類皆當不久證成一切種智陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑摩訶揭底 娑婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶
若有自書寫是無量壽經自書寫若使人書寫畢竟不受女人之身陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 ...

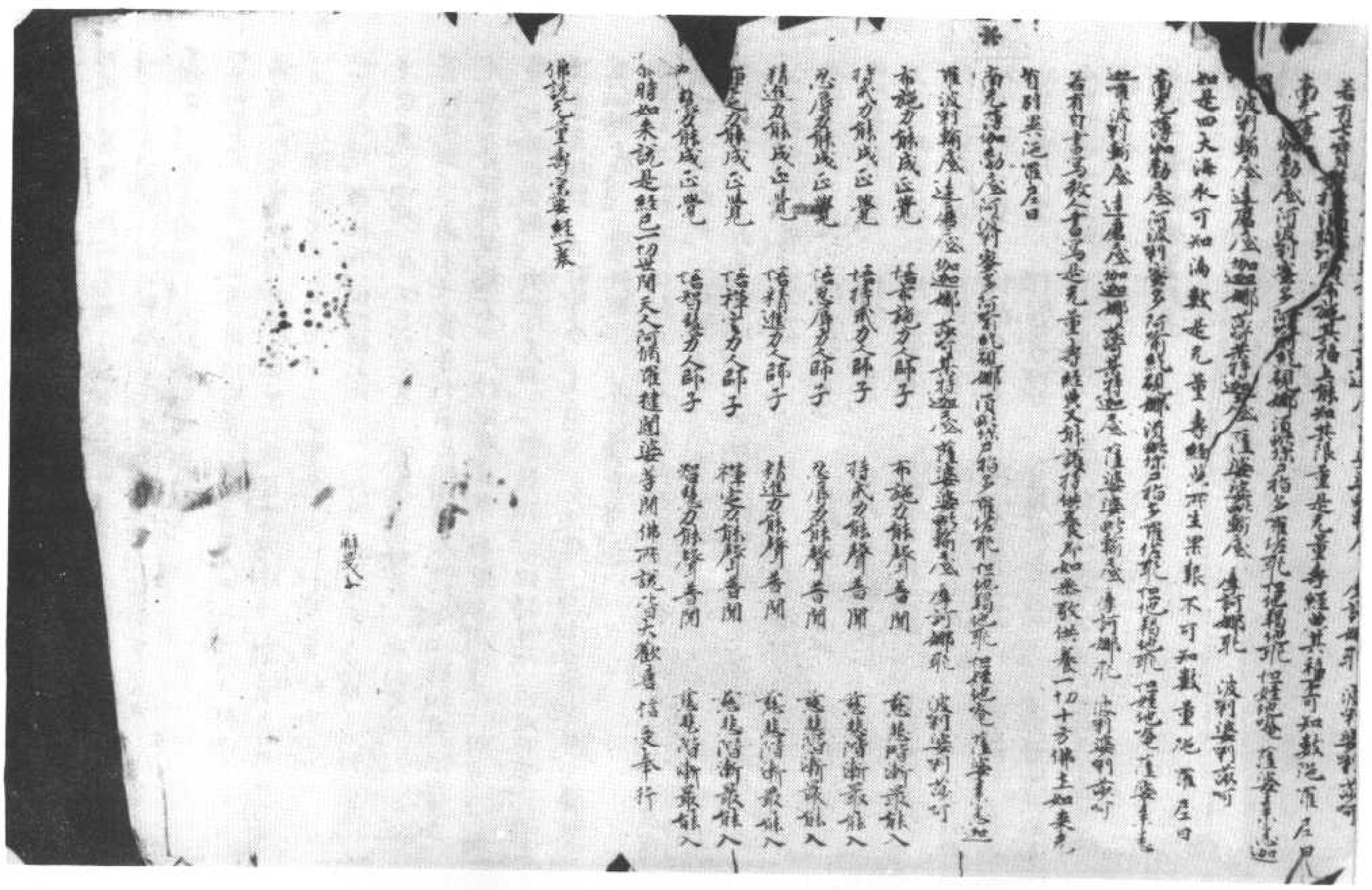


南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑摩訶揭底 娑婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶
若有能於是經少分能惠施者等於三千大千世界滿中七寶布施陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑摩訶揭底 娑婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶
若有供養是經者則是供養一切諸經等無有別異陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑摩訶揭底 娑婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶
若有人以七寶供養如毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛俱留孫佛俱那含牟尼佛迦葉佛釋迦牟尼佛其福有限書寫受持是無量壽經所有功德不可限量陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑摩訶揭底 娑婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶
若有七寶等於須彌山用布施其福亦能知其限量書寫受持是無量壽經其福不可數量陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑摩訶揭底 娑婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶
如是四大海水可知滴數是無量壽經所生果報不可數量陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑摩訶揭底 娑婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶
若有人自書寫是無量壽經典又能讀誦恭敬供養即如恭敬一切十方淨土如來
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑摩訶揭底 娑婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶

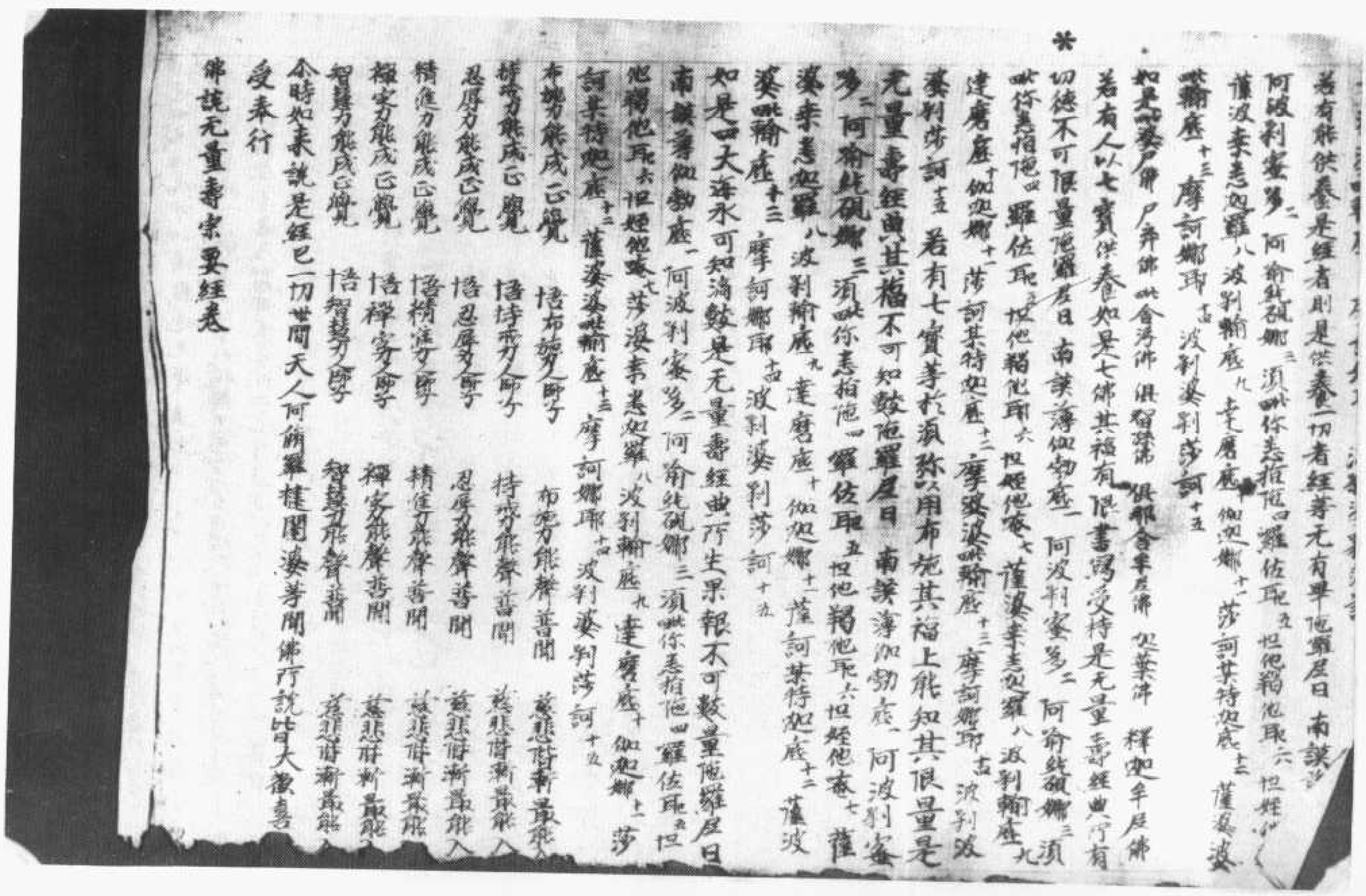
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲善聞 慈悲階津寂能入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲善聞 慈悲階津寂能入
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲善聞 慈悲階津寂能入

北八一二六號（衣五十八）　佛說無量壽宗要經

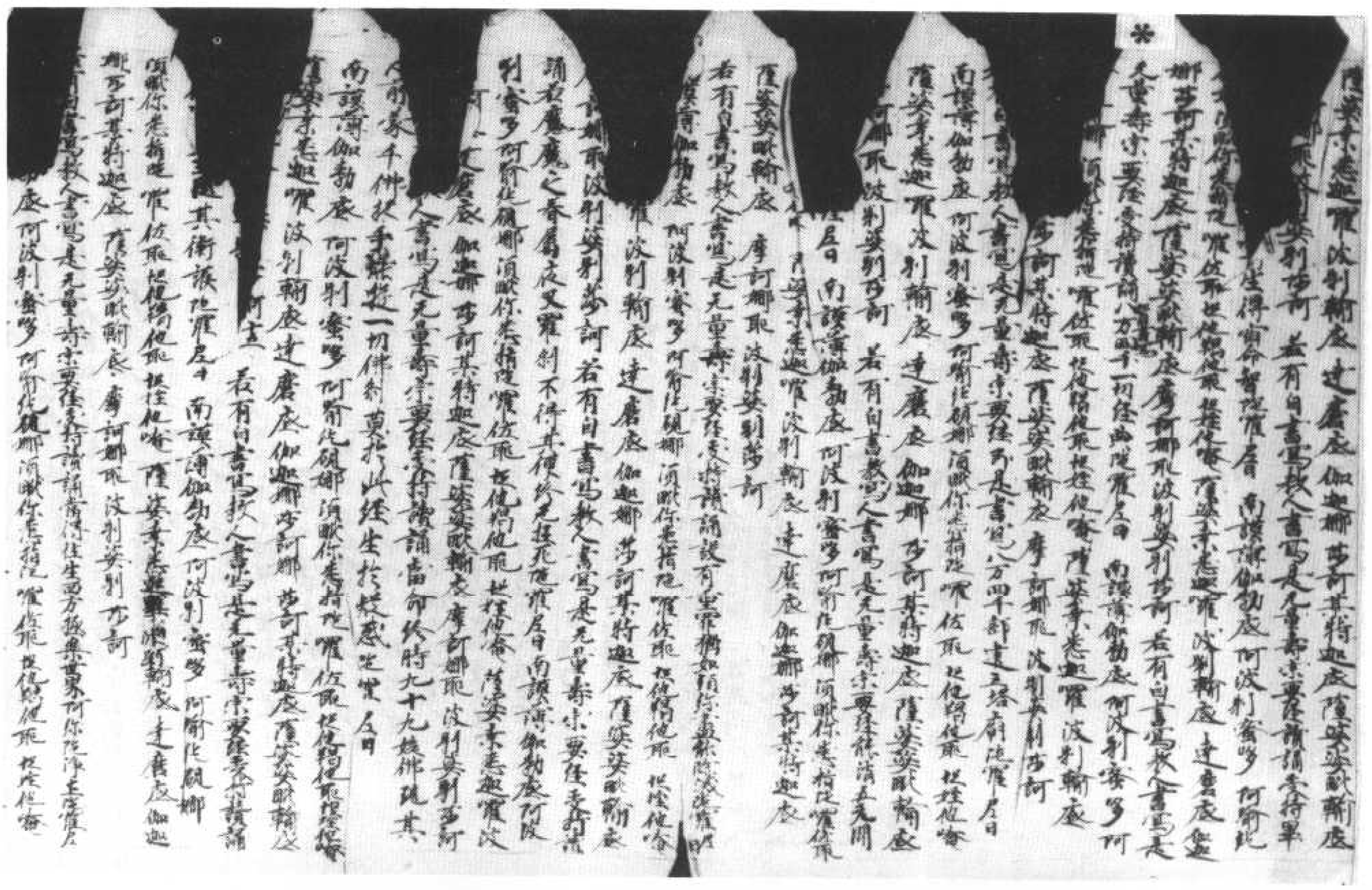




北八一二七號（衣八十七）　佛說無量壽宗要經



北八一二八號（衣八十九）　佛說無量壽宗要經



（前缺）底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三
毗你恚指陁四囉佐耶五怛他竭他耶六怛姪他
七薩婆素恚迦囉八波唎輸底九達磨底十
迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆毗輸底十三
摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
若有自書教人書寫是无量壽宗要經受
持讀誦設有重罪猶如須彌盡能除滅陁
羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二
阿喻紇硯娜三須毗你恚指陁四囉佐耶五怛
他竭他耶六怛姪他唵七薩婆素恚迦囉八
波唎輸底九達磨底十迦迦娜十一莎訶其特迦
底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎
婆囉莎訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受
持讀誦若魔魔之眷屬夜叉羅刹不得其
便終无枉死陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三
須毗你恚指陁四囉佐耶五怛他竭他耶六怛姪他唵
七薩婆素恚迦囉八波唎輸底九達磨底十
迦迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆毗輸底十三
摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
若有自書教人書寫是无量壽宗要經受持

薩婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波利婆囉莎訶
若有方所自書寫使人書寫是无量壽經典之
處則為是塔皆應恭敬作礼若是高坐處為為
※ 數得聞是經如是等類皆當不久得成一切種智

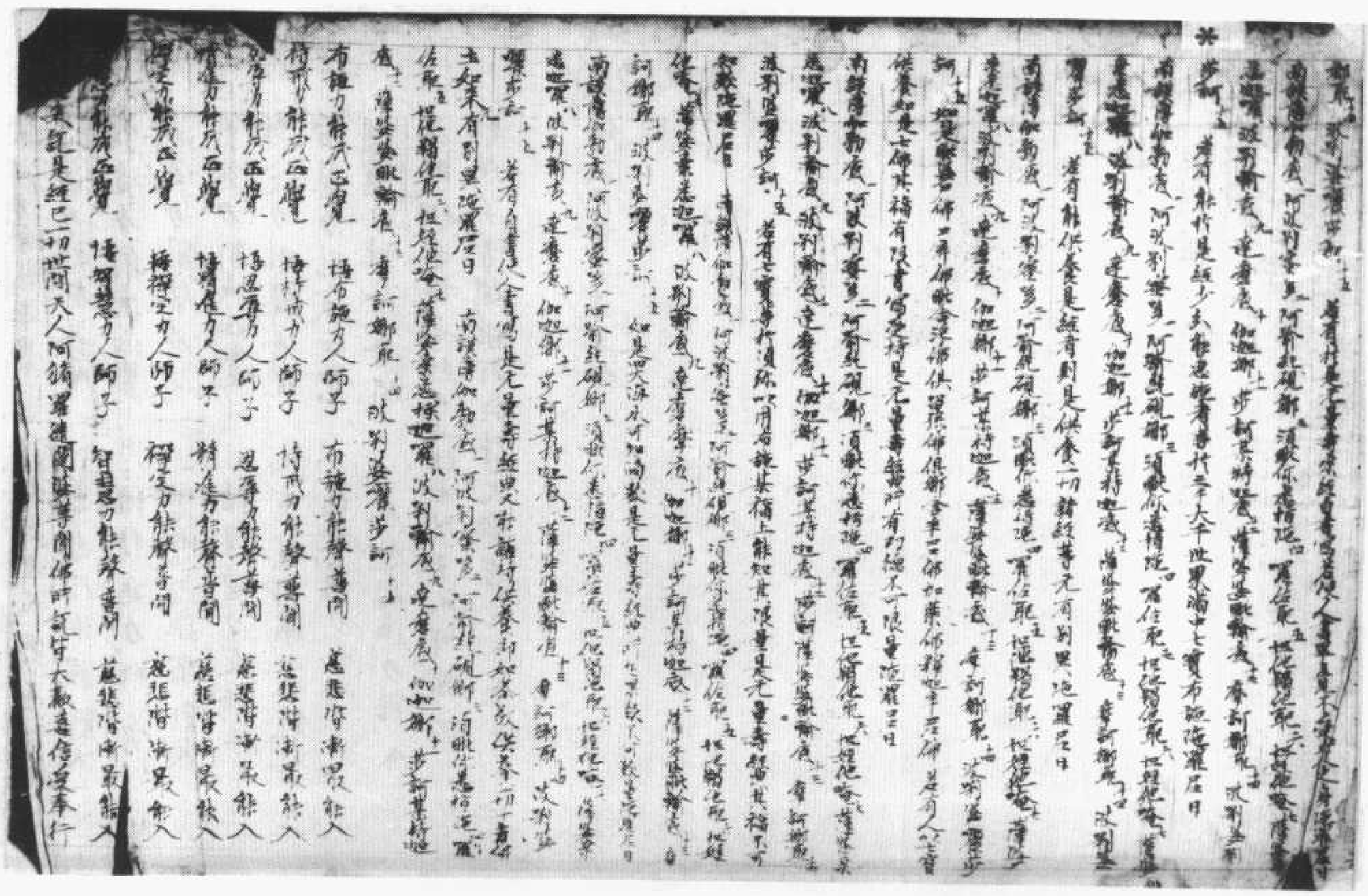
陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波利蜜哆二
阿喻純硯娜三 須毗你恚指陀四 羅佐耶五 怛他羯
他耶六 怛姪他唵七 薩婆素迦羅八 波利輸底
九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶其特迦底十二 薩
婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波利婆囉莎訶
若有於是无量壽經自書寫若使人書寫若
不受女人之身陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一
阿波利蜜哆二 阿喻純硯娜三 須毗你恚指陀四
羅佐耶五 怛他羯
羅佐耶六 怛他羯他唵七 薩婆素
恚迦羅八 波利輸底九 達摩底十 伽迦娜十一
莎訶其特迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜
耶十四 波利婆囉莎訶十五 若有能於是經少分
能恵施者等於三千大千世界滿中七寶布施
陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波利蜜哆二
阿喻純硯娜三 須毗你恚指陀四 羅佐耶五 怛他羯
他耶六 怛姪他唵七 薩婆素恚迦羅八 波利輸底
九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶其特迦底十二 莎婆
婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波利婆囉莎訶十五
若有能供養是經者則是供養一切諸經等无
有異陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波利蜜
哆二 阿喻純硯娜三 須毗你恚指陀四 羅佐耶五 怛他羯
耶六 怛姪他唵七 薩婆素恚迦羅八 波利輸底九

哆二 阿喻純硯娜三 須毗你恚指陀四 羅佐耶五 怛他羯他
耶六 怛姪他唵七 薩婆素恚迦羅八 波利輸底九
※ 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶其特迦底十二 薩婆婆
毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波利婆囉莎訶十五
如是毗婆尸佛 尸棄佛 毗舍浮佛 俱留孫佛 拘那
含牟尼佛 迦葉佛 釋迦牟尼佛 若有人以七寶
供養如是七佛其福有限書寫受持是无量壽
經典所有功德不可限量陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波利蜜哆二 阿喻純硯娜三
須毗你恚指陀四 羅佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他
唵七 薩婆素恚迦羅八 波利輸底九 達磨底十
伽迦娜十一 莎訶其特迦底十二 薩婆毗輸底十三
摩訶娜耶十四 波利婆囉莎訶十五
若有七寶等於須彌以用布施其福上能如其
限量是无量壽經典其福不可知數陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波利蜜哆二 阿喻純硯娜
三 須毗你恚指陀四 羅佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵
七 薩婆素恚迦羅八 波利輸底九 達磨底十 伽迦
娜十一 莎訶其特迦底十二 薩婆婆毗輸底十三
摩訶娜耶十四 波利婆囉莎訶十五
如是四大海水可知滴數是无量壽經典所生果
報不可數量陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一
阿波利蜜哆二 阿喻純硯娜三 須毗你恚指陀五
怛姪他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆素恚迦羅八 波利
輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶其特迦底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波利婆囉莎訶

阿波唎賽哆二 阿毗羅吉帝三 須毗陀耆栢陀五
怛姪他羯他耶六 怛姪他嗟七 薩婆耆迦羅八 波唎
輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶 基特迦底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶
若有自書使人書寫是无量壽經典又能讀誦
供養即如恭敬供養一切十方佛去如來元有別
異施羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎賽哆二
阿毗羅吉帝三 須毗陀耆栢陀四 囉佐耶五 怛他羯
他耶六 怛姪他嗟七 薩婆耆迦羅八 波唎輸底九
達磨底十 伽迦娜十一 莎訶 基特迦底十二 薩婆婆
毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶

布施力能聲普聞　悟布施力人師子
持戒力能成正覺　慈悲階漸嚴能入
持戒力能聲普聞　悟持戒力人師子
忍辱力能成正覺　慈悲階漸嚴能入
忍辱力能聲普聞　悟忍辱力人師子
精進力能成正覺　慈悲階漸嚴能入
精進力能聲普聞　悟精進力人師子
禪定力能成正覺　慈悲階漸嚴能入
禪定力能聲普聞　悟禪定力人師子
智慧力能成正覺　慈悲階漸嚴能入
智慧力能聲普聞　悟智慧力人師子
尒時如來說是經已一切世間天人阿修羅
犍闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

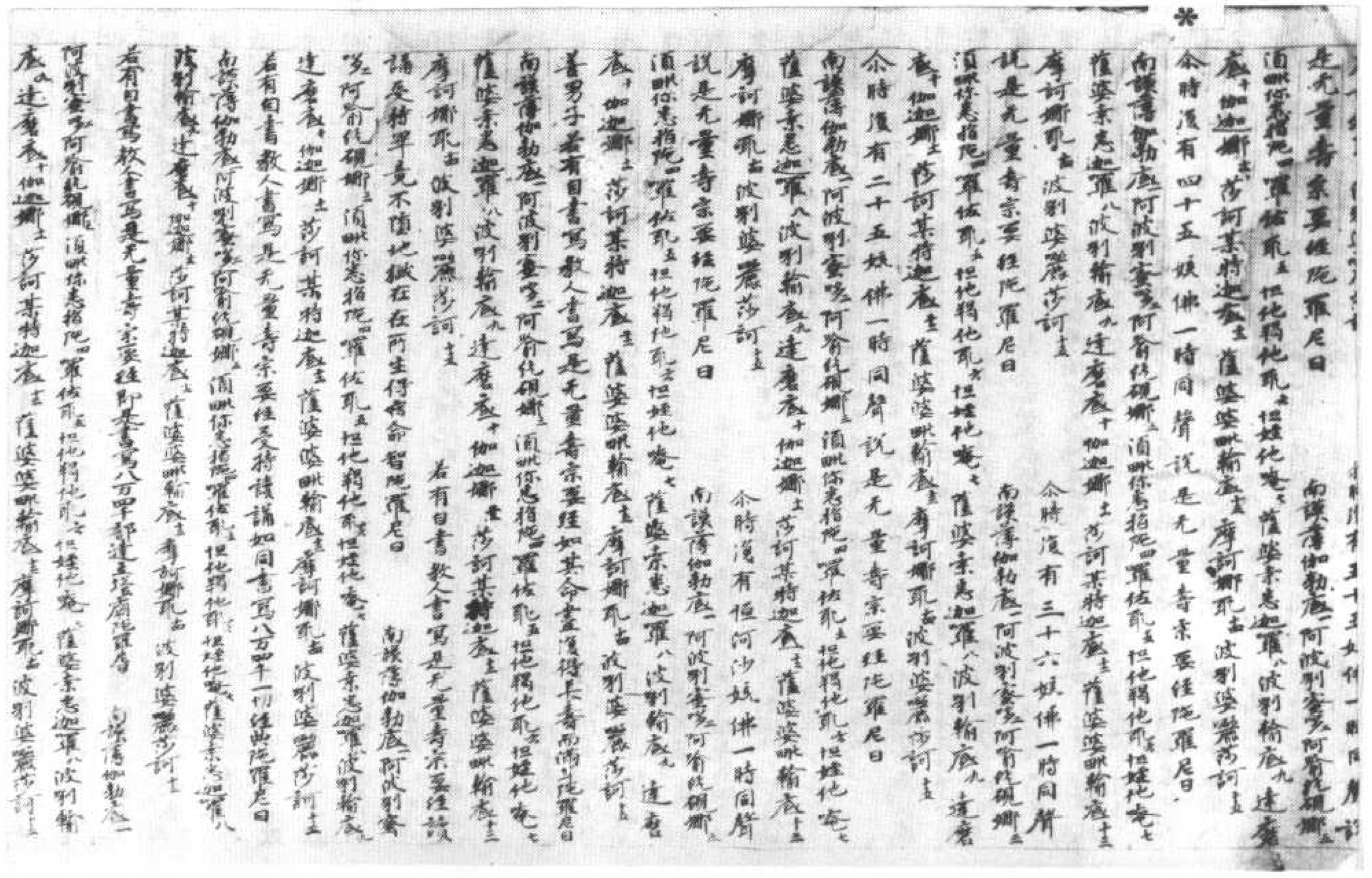
北八一三〇號（四十裏）　佛說無量壽宗要經

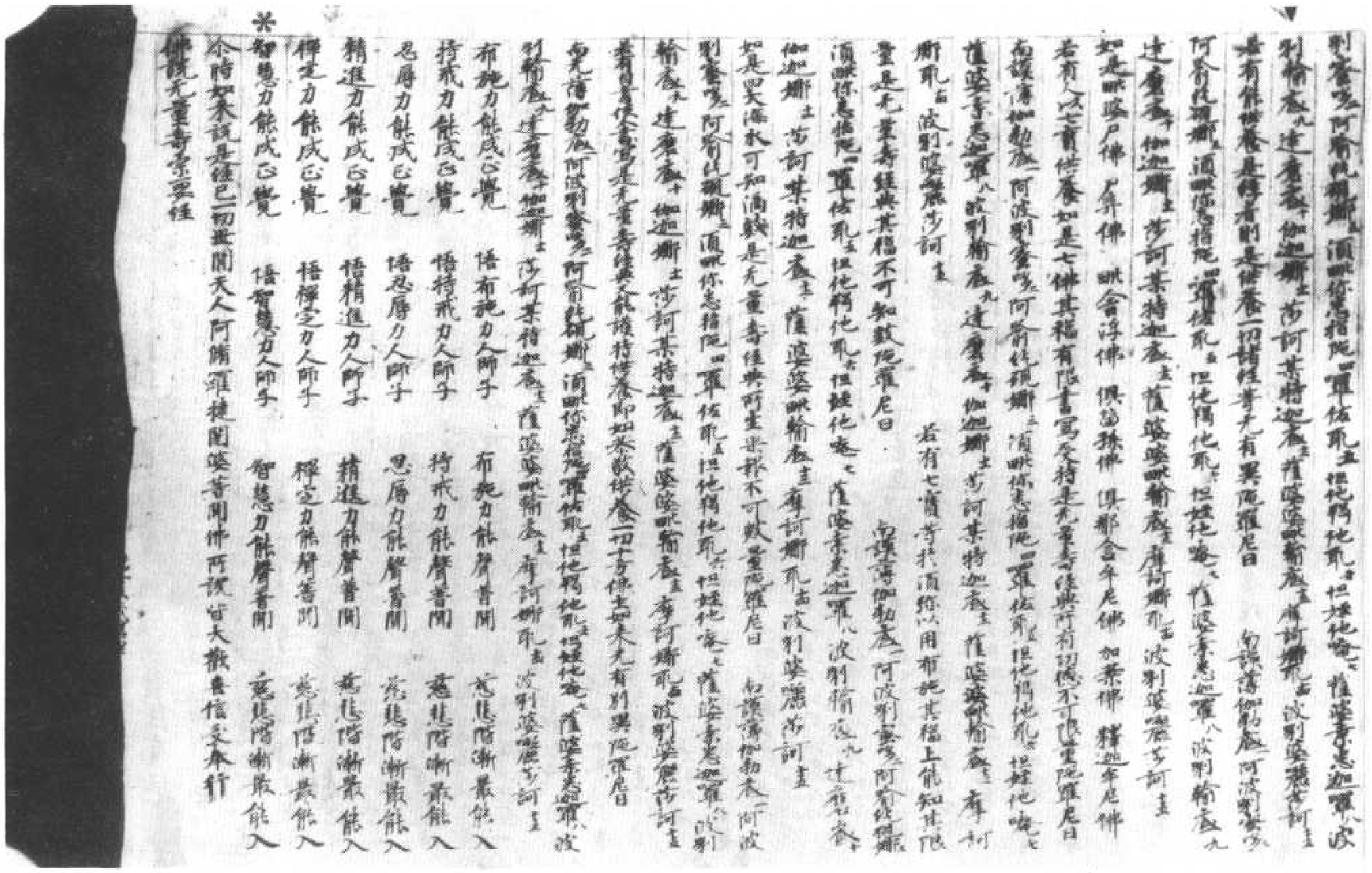


夜叉羅刹不得其便終无枉死陀羅尼曰　南謨薄伽勒底一阿波利蜜
哆二阿喻紇硯娜三須毗你志指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦
羅八波利輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某特迦底十二莎婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四
波利婆羅莎訶十五　若有自書教人書是无量壽宗要經受持讀誦當命終
時有九十九拘胝佛現其人前當千佛授手能遊一切佛刹莫於此經生懷疑惑
陀羅尼曰　南謨薄伽勒底一阿波利蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你志指陀四
羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦羅八波利輸底九達磨底十伽迦
娜十一莎訶某特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波利婆羅莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦常得四天大王隨其衛護
陀羅尼曰　南謨薄伽勒底一阿波利蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你志指陀四羅佐
耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦羅八波利輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶
某特迦底十二莎婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波利婆羅莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當得往生西方極樂
世界阿彌陀淨土陀羅尼曰　南謨薄伽勒底一阿波利蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你
志指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦羅八波利輸底九達磨底十伽
迦娜十一莎訶某特迦底十二莎婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波利婆羅莎訶
若有方所自書寫使人書寫是无量壽經典之處則為是塔皆應恭敬作禮若
是畜生或為鳥獸得聞是經如是等類皆當不久得成一切種智陀羅尼曰
南謨薄伽勒底一阿波利蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你志指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六怛
姪他唵七薩婆桑悉迦羅八波利輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某特迦底十二薩婆婆毗
輸底十三摩訶娜耶十四波利婆羅莎訶　若有於是无量壽經自書寫若使人書
畢不受女人之身陀羅尼曰　南謨薄伽勒底一阿波利蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你
志指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦羅八波利輸底九達磨底十伽
迦娜十一莎訶某特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波利婆羅莎訶十五
若有能於是經少分能惠施者等三千大千世界滿中七寶施布陀羅尼曰
南謨薄伽勒底一阿波利蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你志指陀四羅佐耶五怛他羯
他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦羅八波利輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某特迦
底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波利婆羅莎訶十五　若有能供養是
經者則是供養一切諸經等无有異陀羅尼曰　南謨薄伽勒底一阿波利蜜
哆二阿喻紇硯娜三須毗你志指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉
迦羅八波利輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩

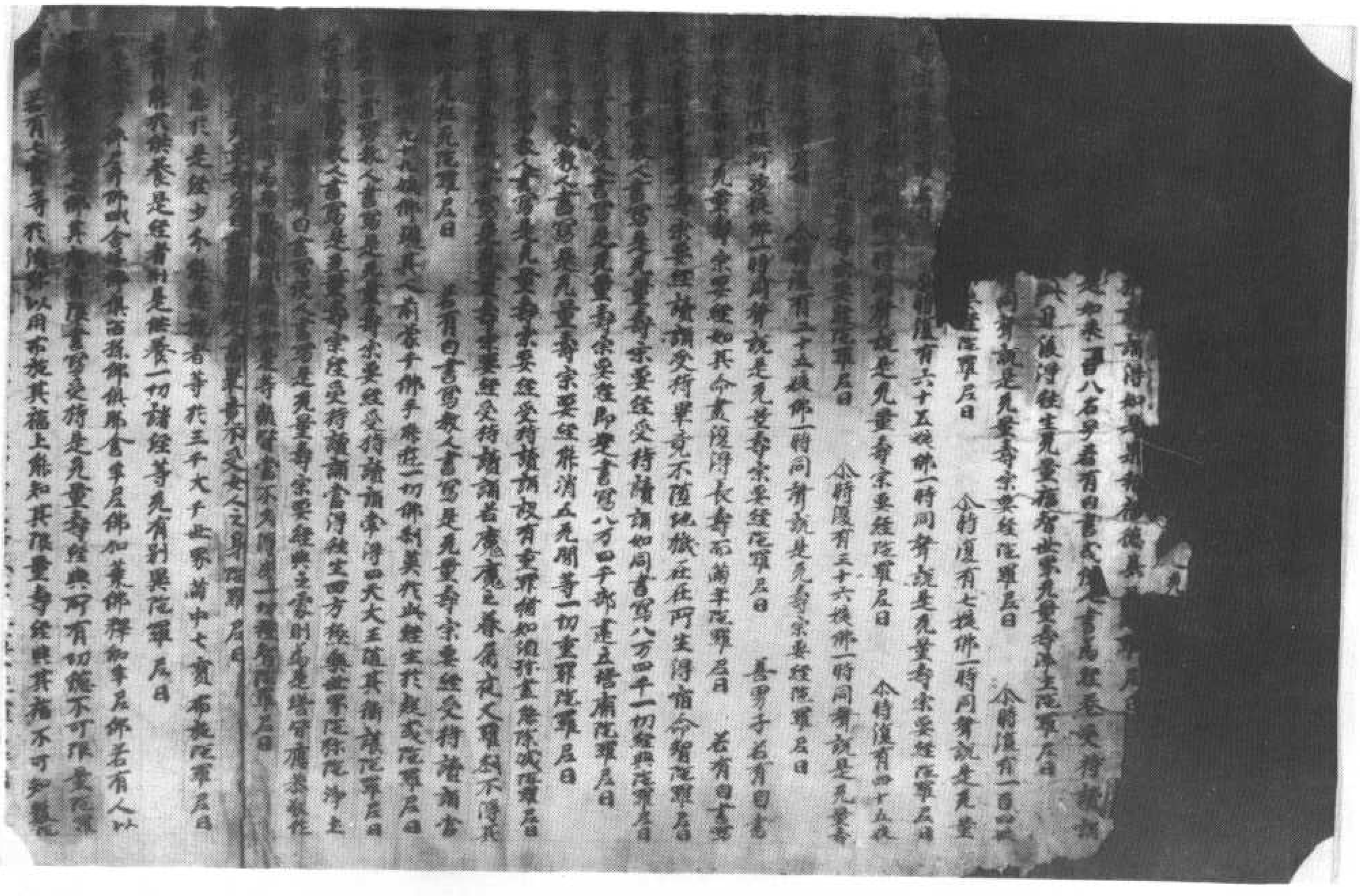
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波利婆羅莎訶十五　若有能供養是
經者則是供養一切諸經等无有異陀羅尼曰　南謨薄伽勒底一阿波利蜜
哆二阿喻紇硯娜三須毗你志指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉
迦羅八波利輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩
訶娜耶十四波利婆羅莎訶十五　如是毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛俱留孫佛
俱那含牟尼佛迦葉佛釋迦牟尼佛　若有人以七寶供養如是七佛其福有
限書寫受持讀誦是无量壽經典所有功得不可限量陀羅尼曰
南謨薄伽勒底一阿波利蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你志指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆桑悉迦羅八波利輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某特迦底十二莎
婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波利婆羅莎訶十五　若有七寶等於須彌以用布施其
福上能知其限量是无量壽經典其福不可知數陀羅尼曰　南謨薄伽勒底一阿波利
蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你志指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦羅八
波利輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某特迦底十二莎婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波利
婆羅莎訶　如是四大海水可知滴數是无量壽經典所生果報不可數量陀羅尼曰
南謨薄伽勒底一阿波利蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你志指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六怛
姪他唵七薩婆桑悉迦羅八波利輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某特迦底十二薩婆
婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波利婆羅莎訶　若有自書寫使人書寫是无量壽經典
又能讚持供養即如恭敬供養一切十方佛土如來无有別異陀羅尼曰
南謨薄伽勒底一阿波利蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你志指陀四羅佐耶五怛他羯他耶
六怛姪他唵七薩婆桑悉迦羅八波利輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某特迦
底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波利婆羅莎訶
布施力能成正覺　悟布施力師子　布施力能聲普聞　慈悲附漸聲能入
持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　持戒力能聲普聞　慈悲附漸聲能入
忍辱力能成正覺　悟忍辱力人師子　忍辱力能聲普聞　慈悲附漸聲能入
精進力能成正覺　悟精進力人師子　精進力能聲普聞　慈悲附漸聲能入
禪定力能成正覺　悟禪定力人師子　禪定力能聲普聞　慈悲附漸聲能入
智慧力能成正覺　悟智慧力人師子　智慧力能聲普聞　慈悲附漸聲能入
介時如來說是經已一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉
行　佛說无量壽經

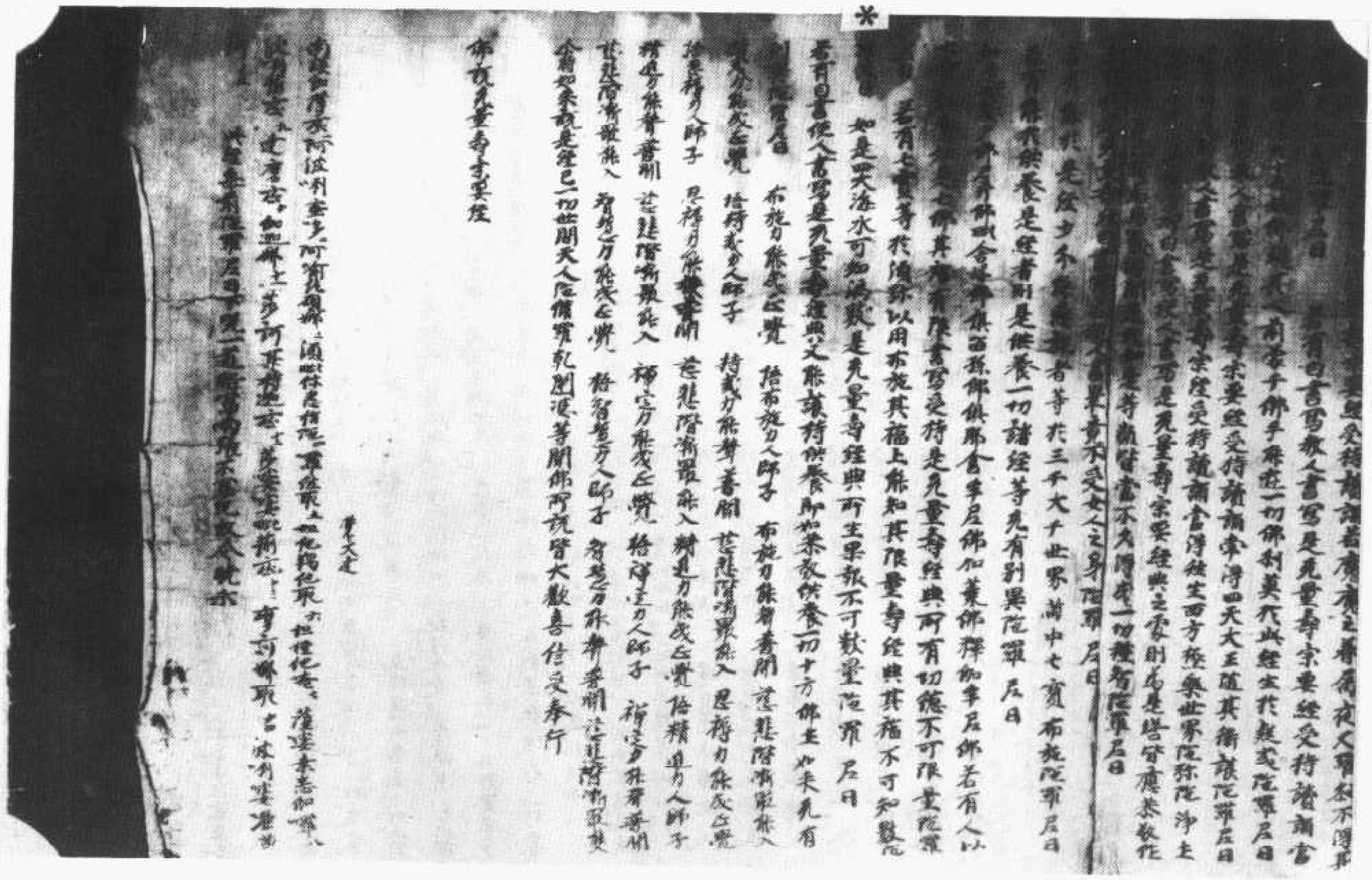
北八一三二號（叢三十六）　佛說無量壽宗要經

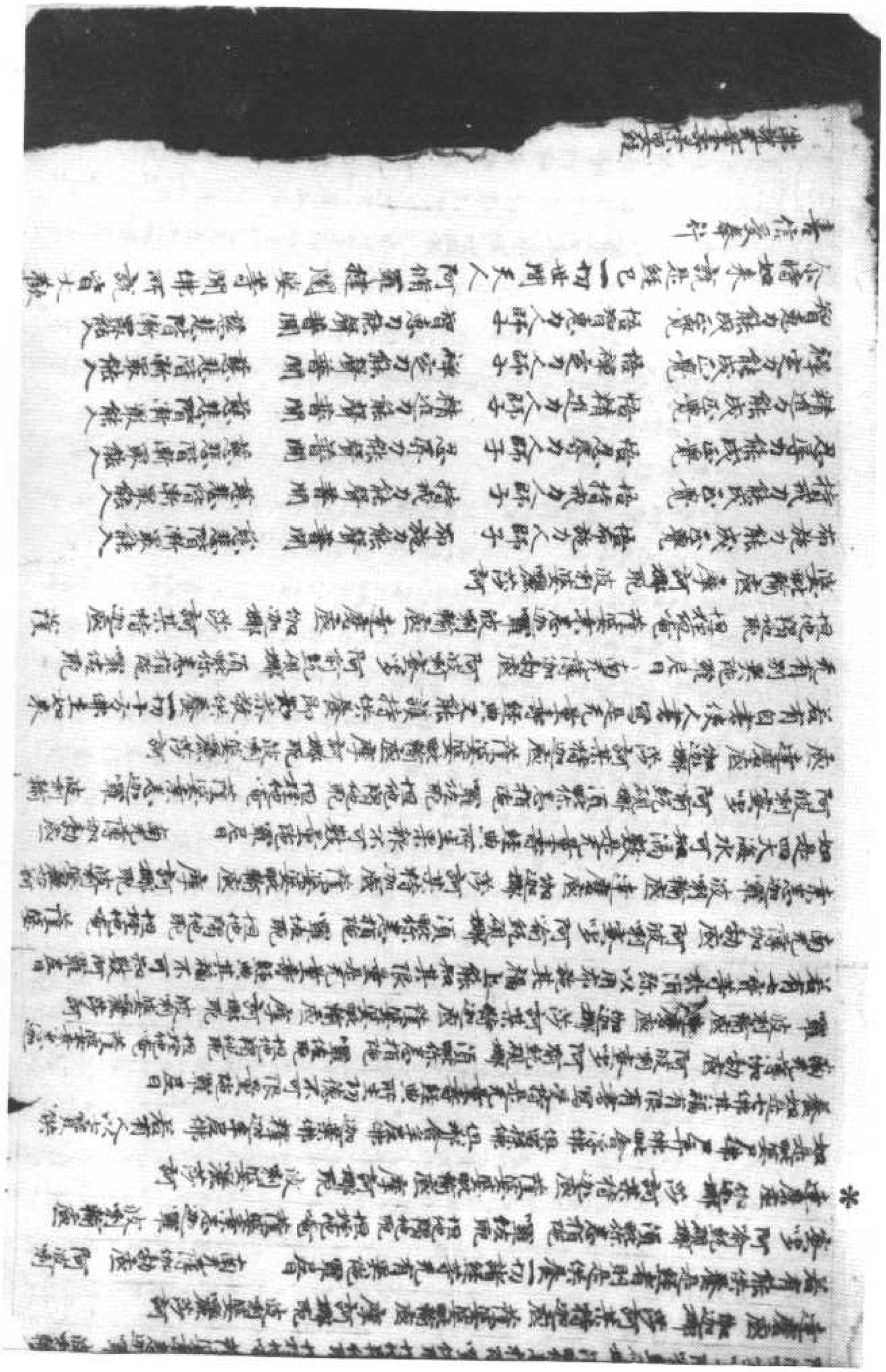


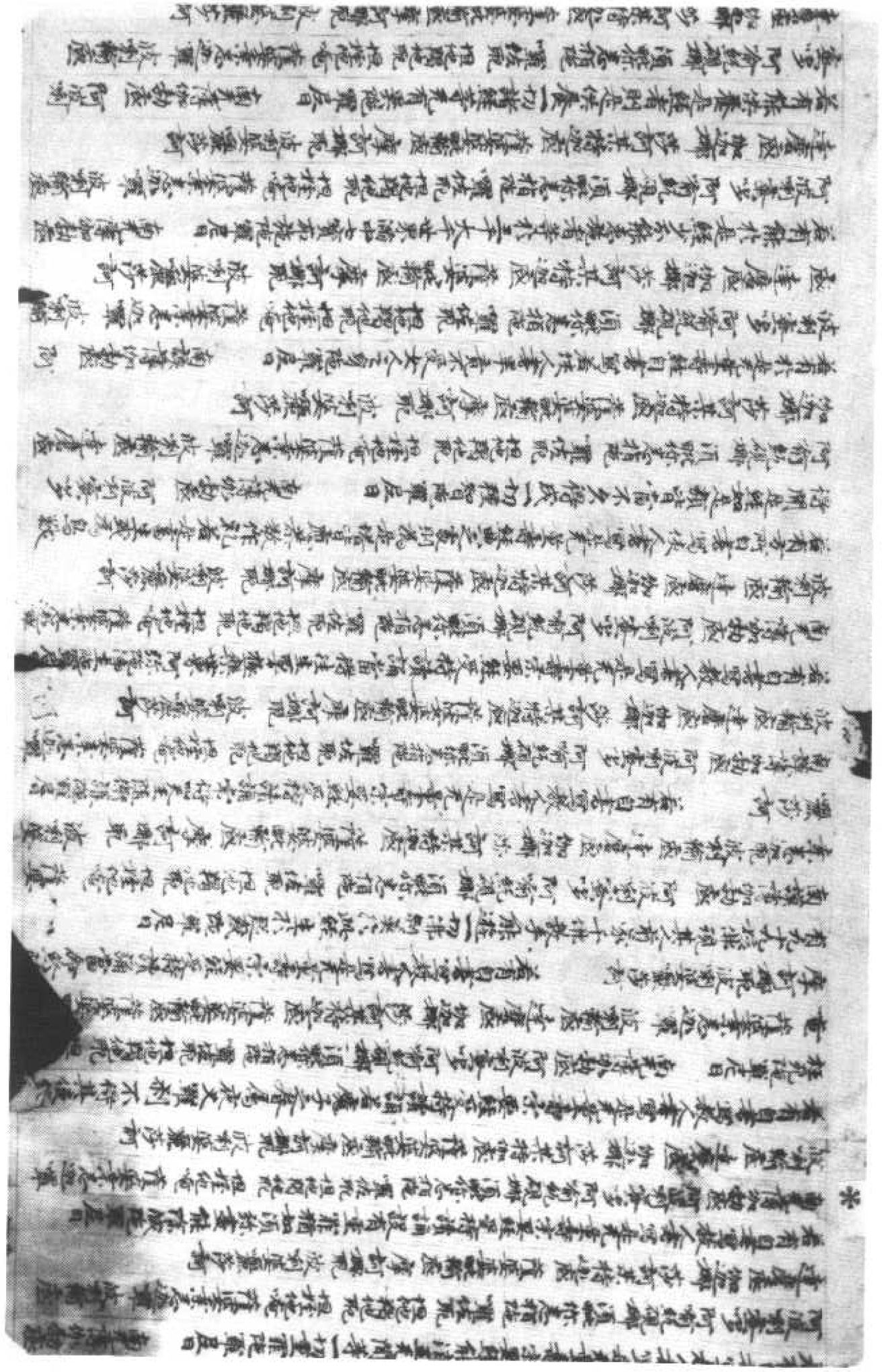


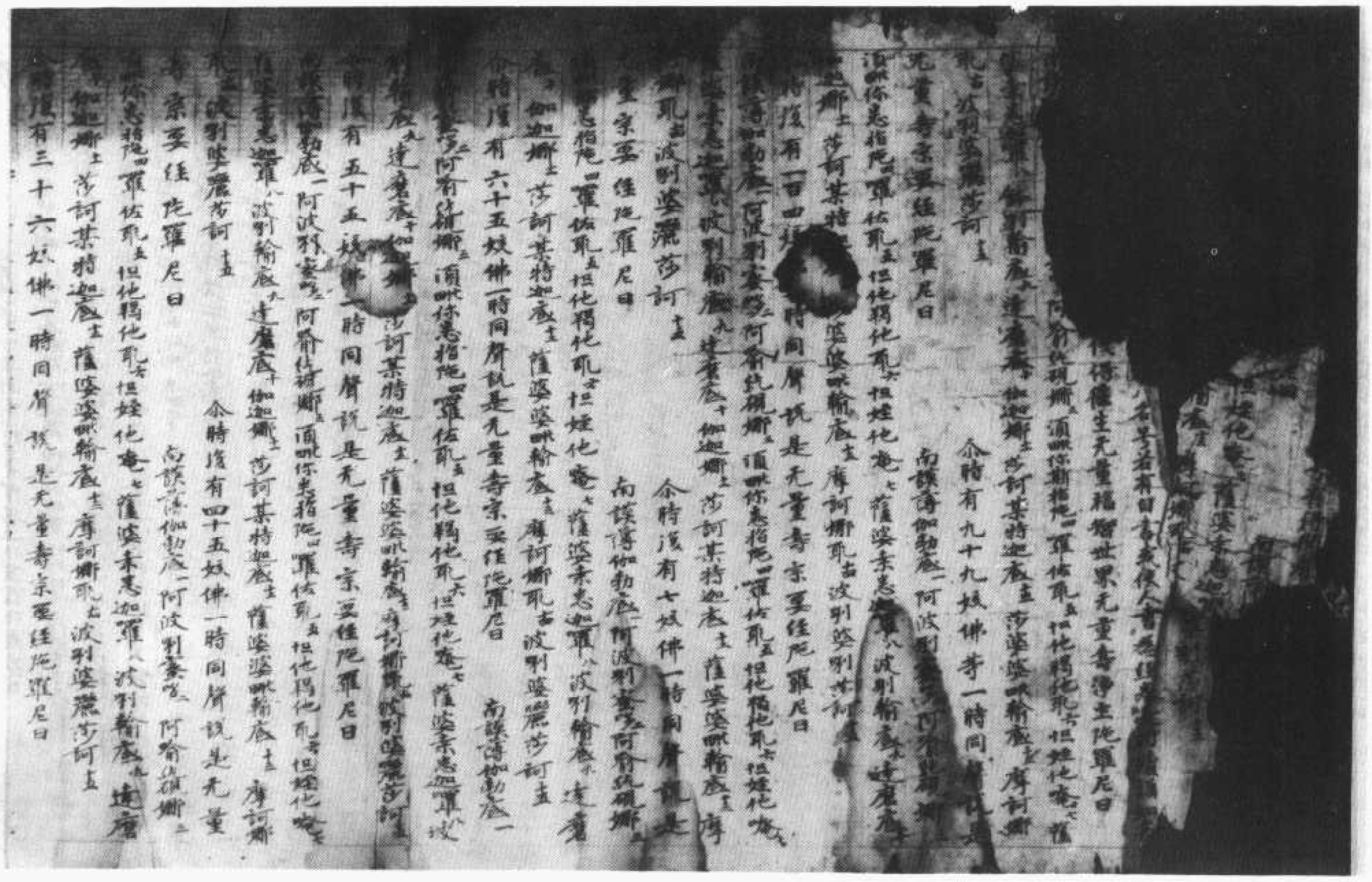
▼北八一三三號（推十三）　佛說無量壽宗要經



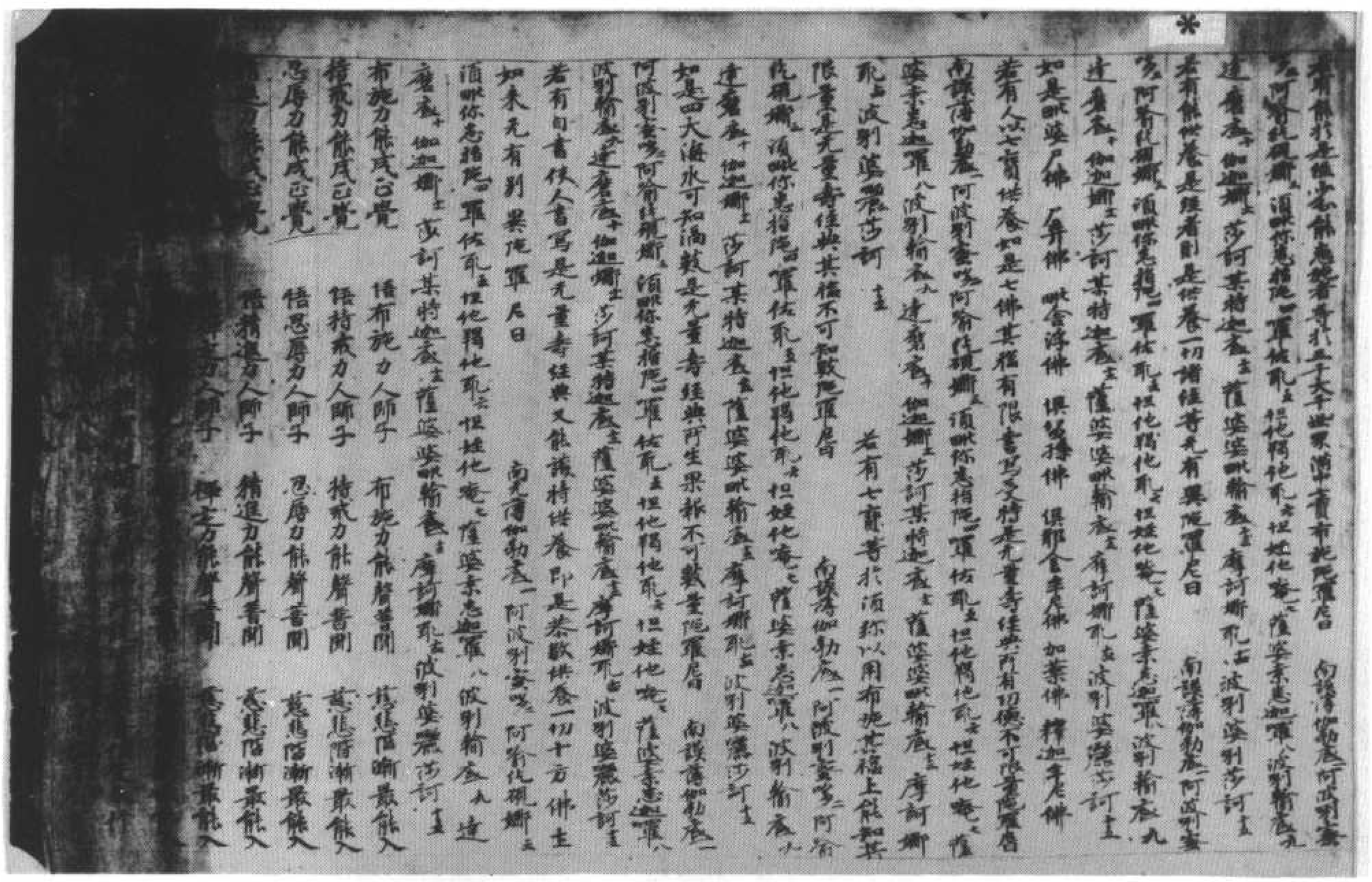




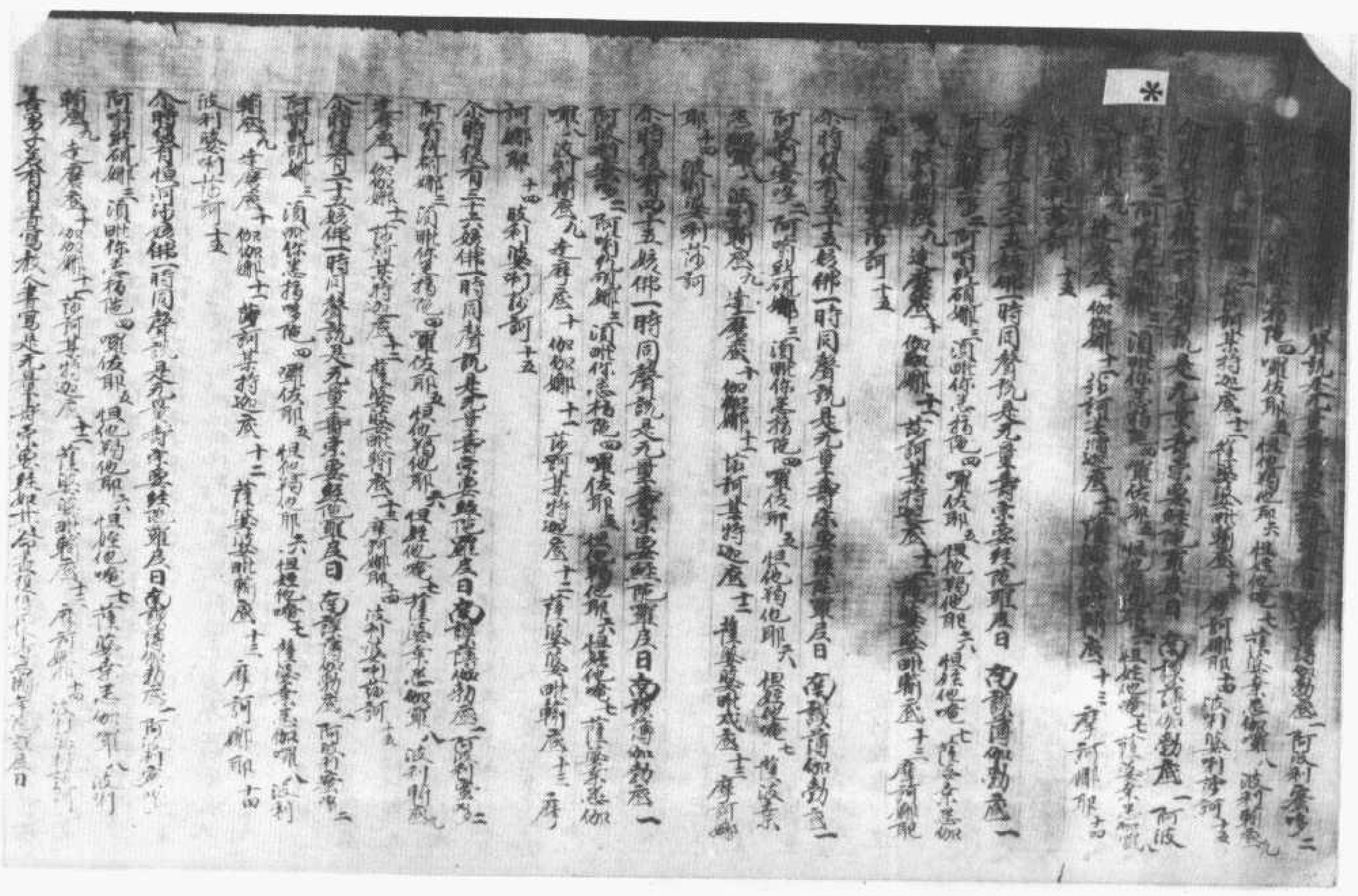


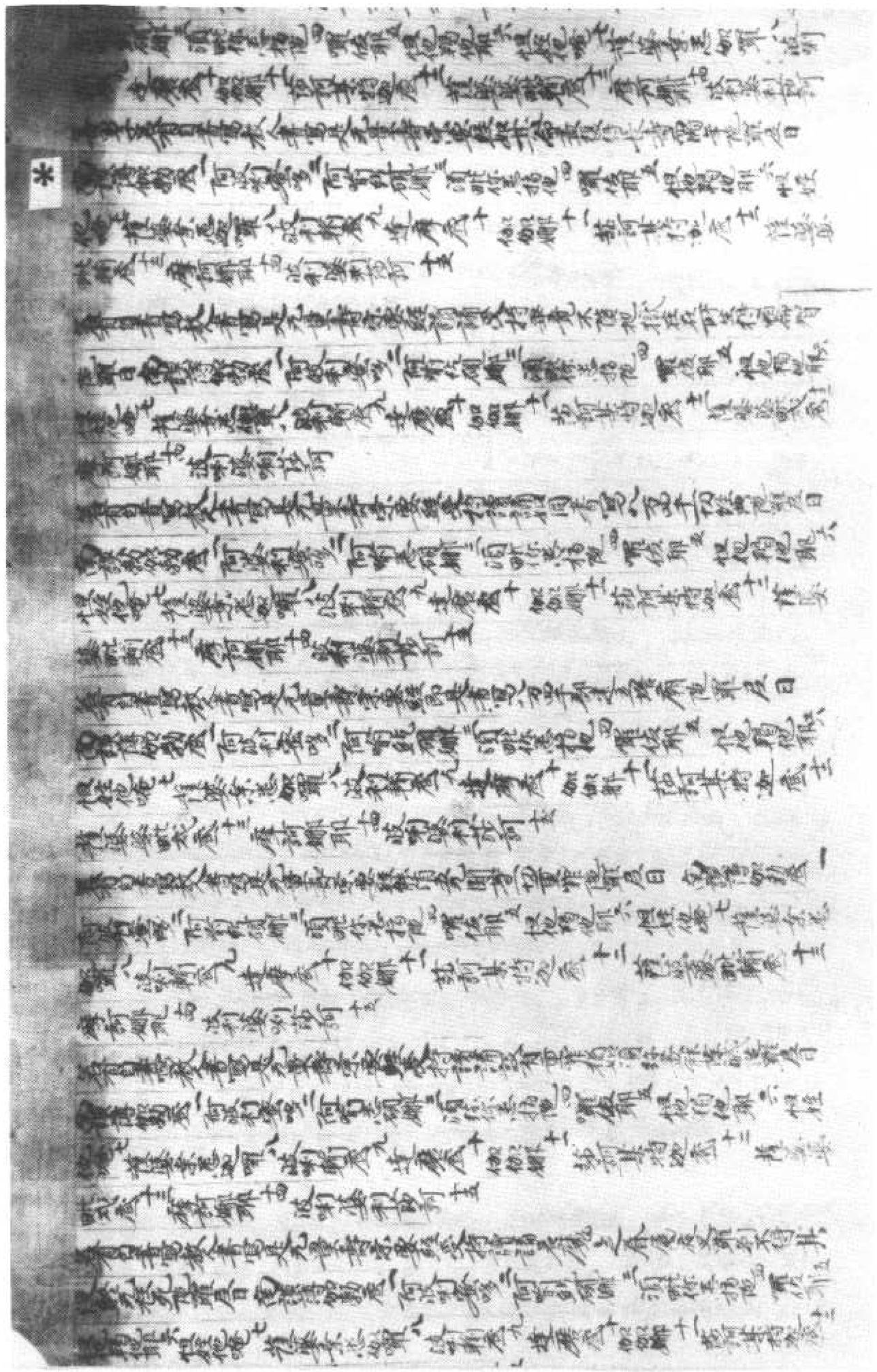


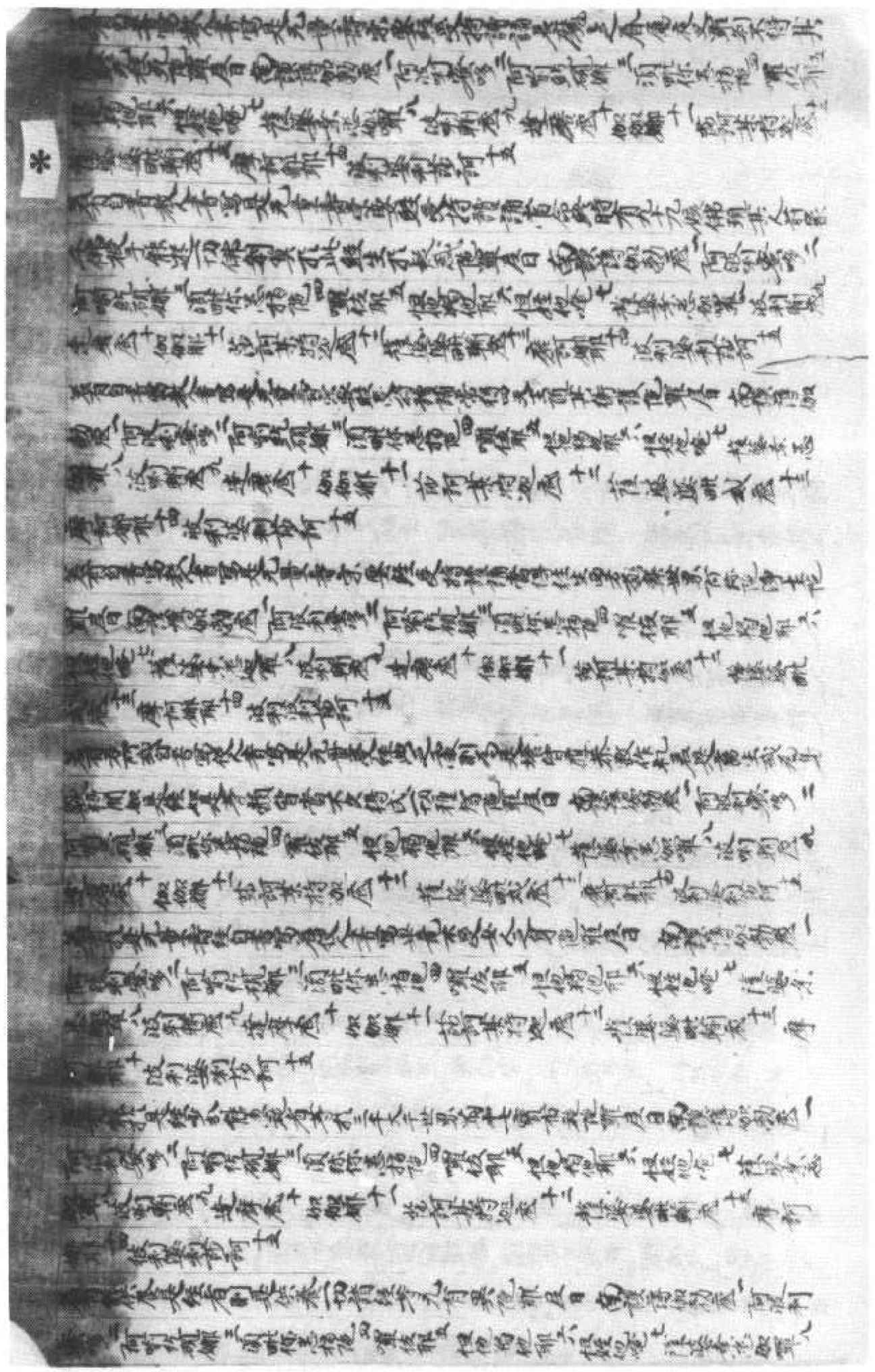
北八一三六號（推六十三）　佛說無量壽宗要經

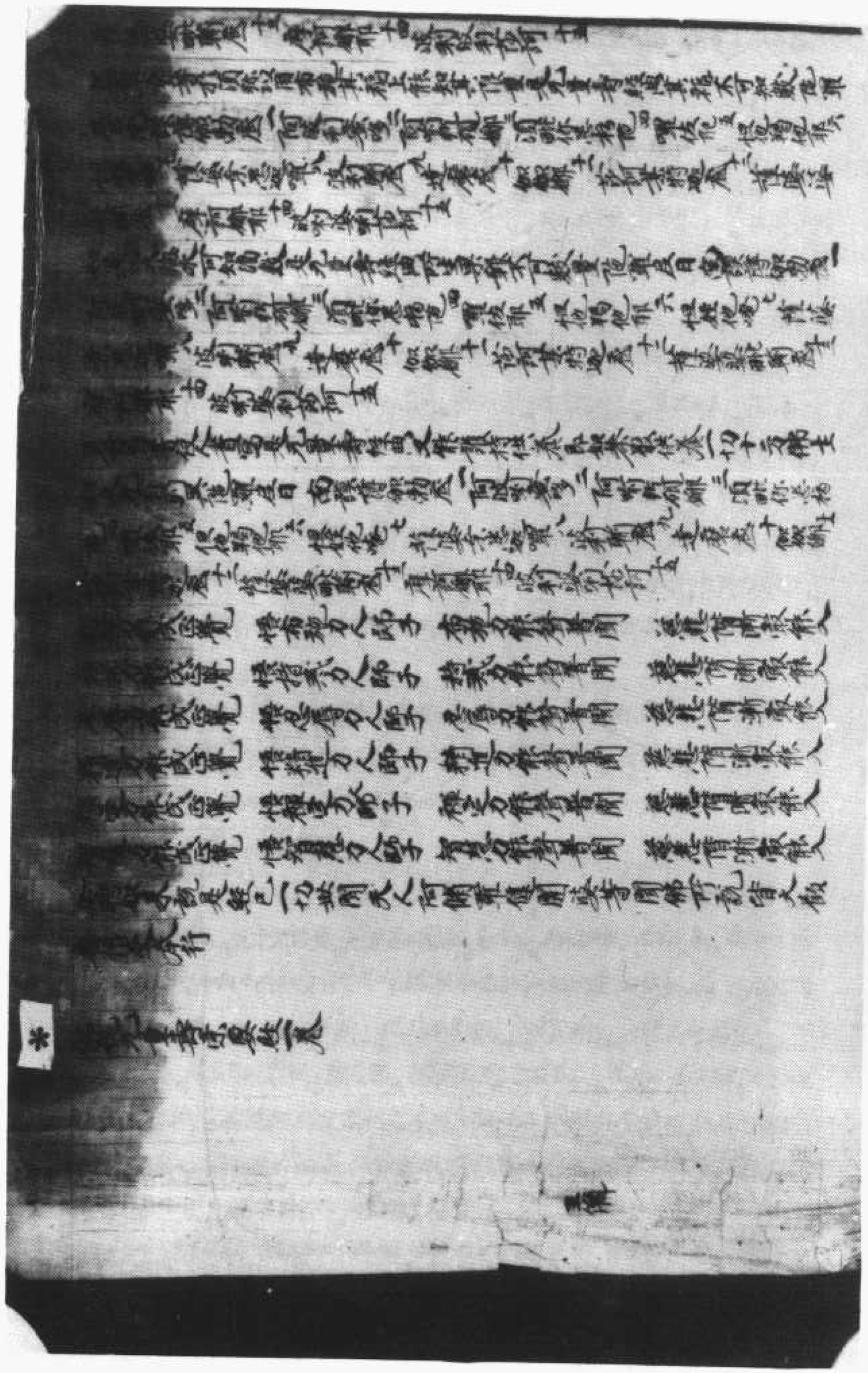


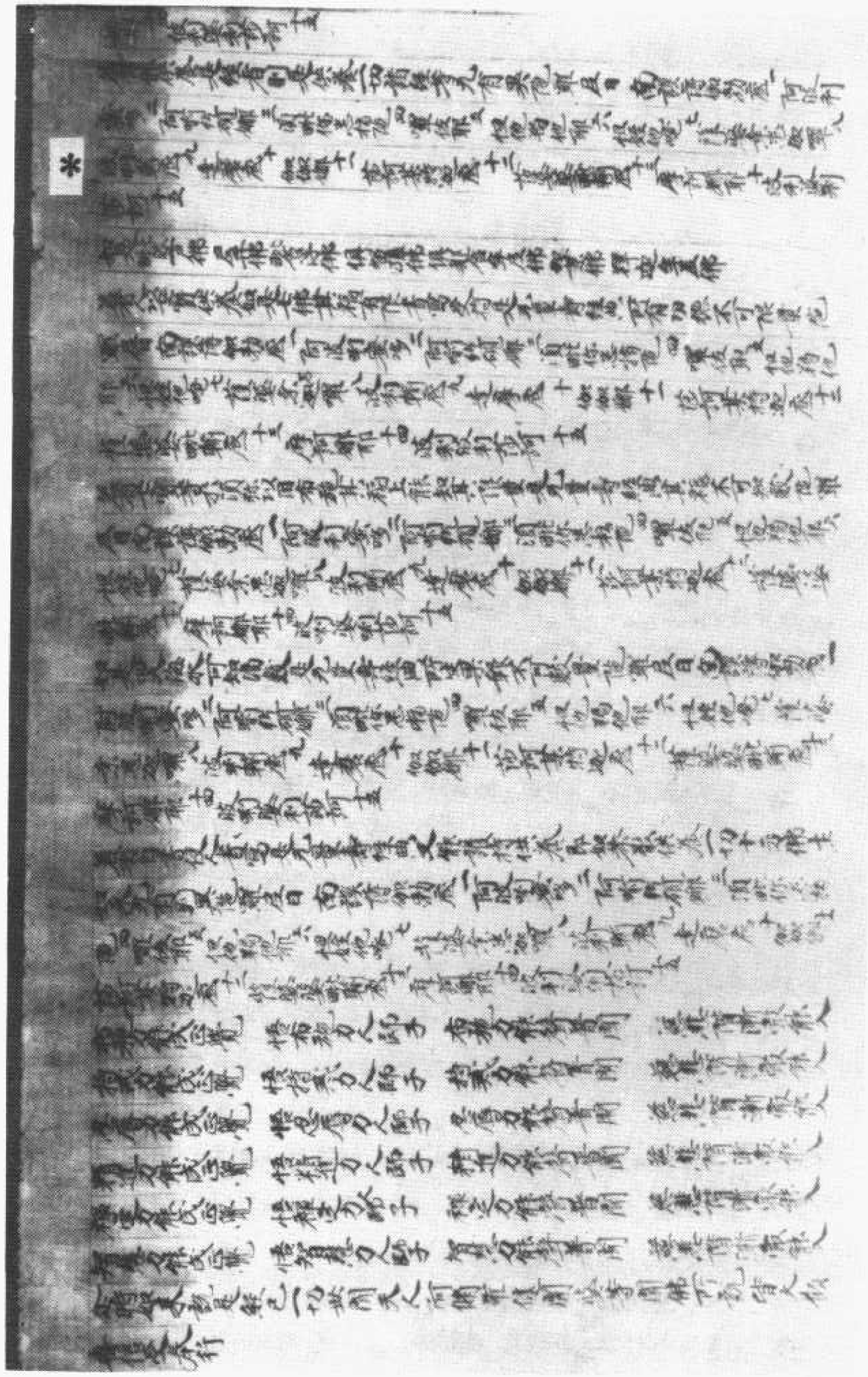
北八一三七號（推六十八）　佛說無量壽宗要經

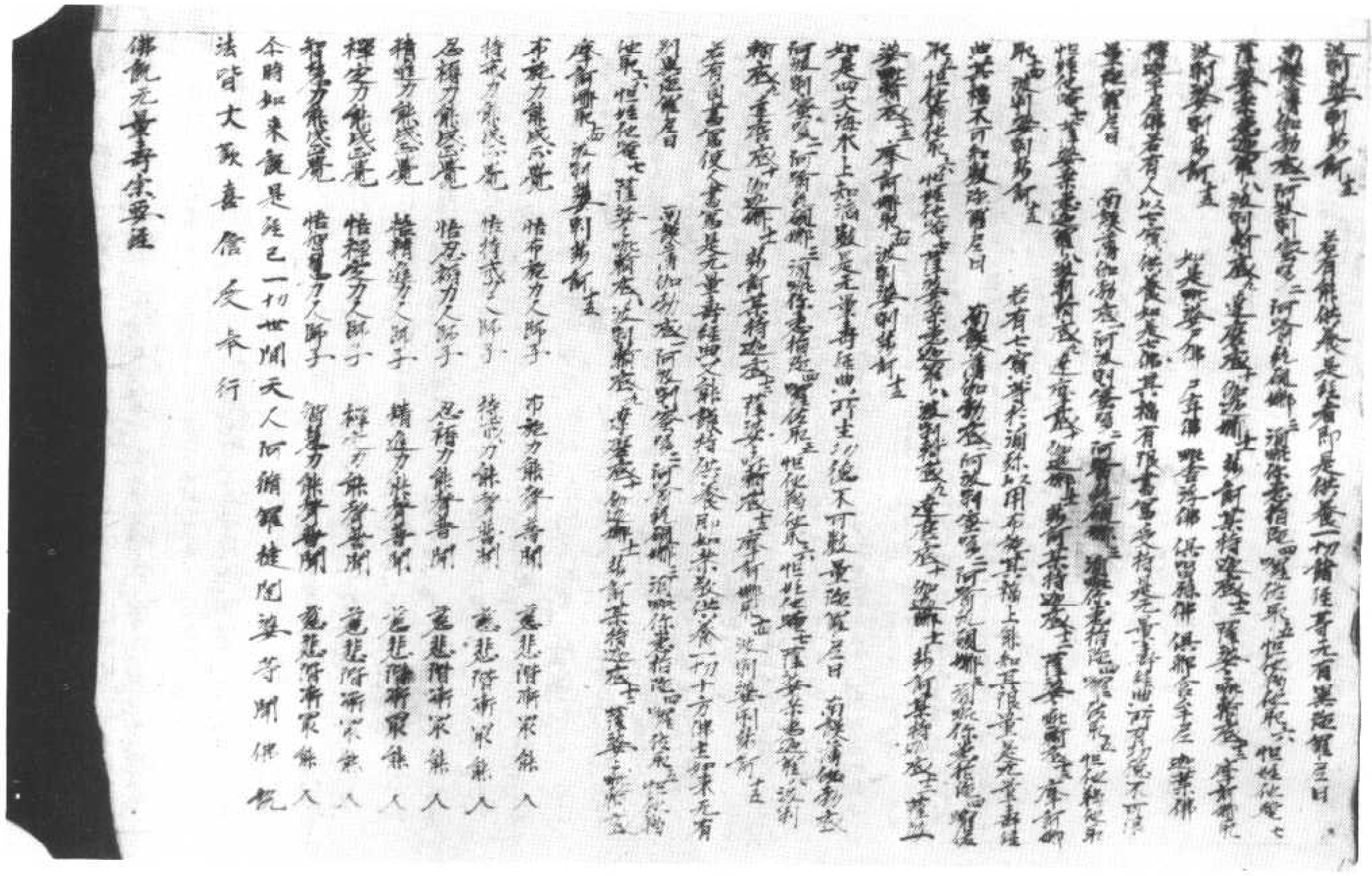






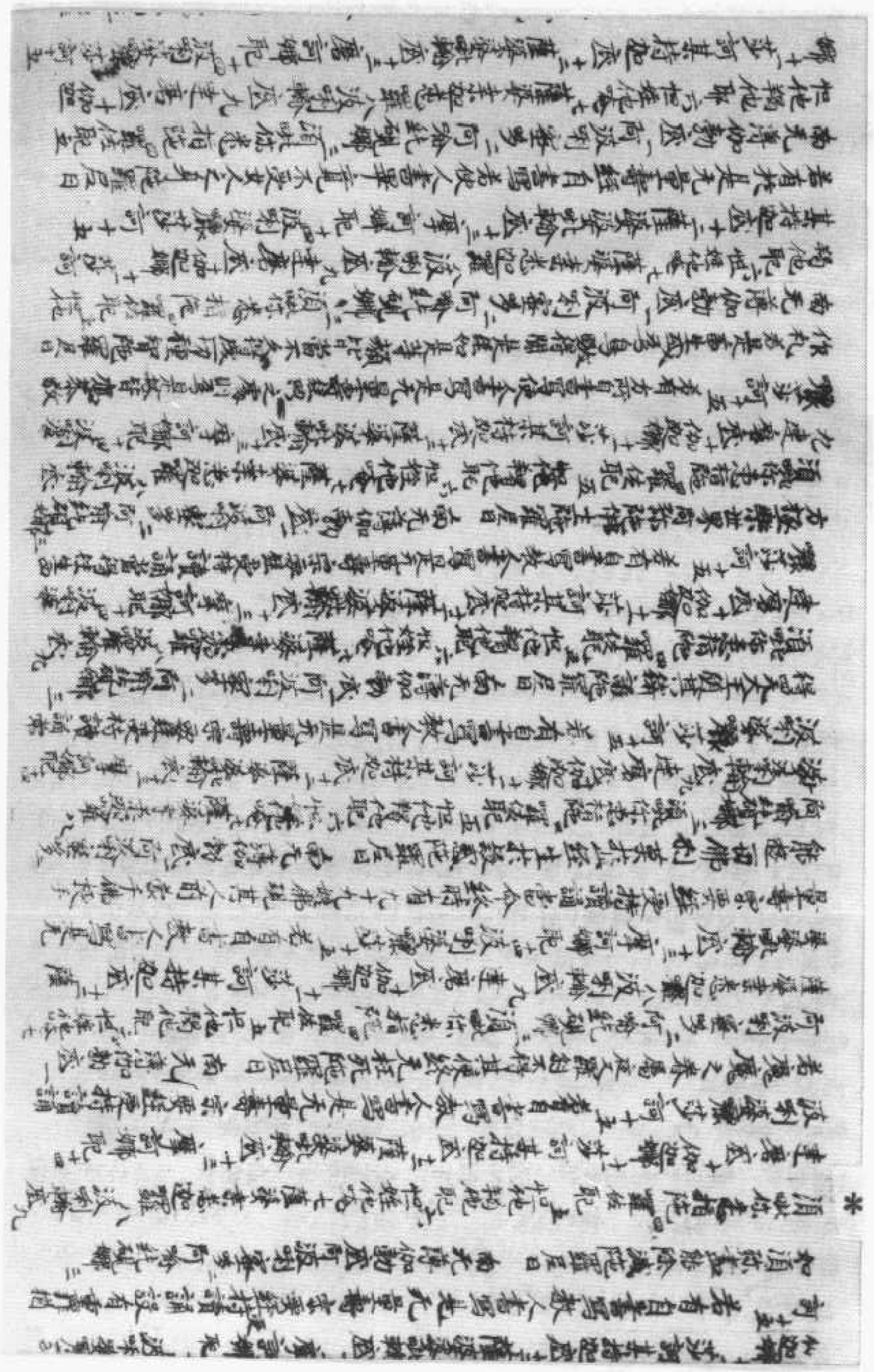


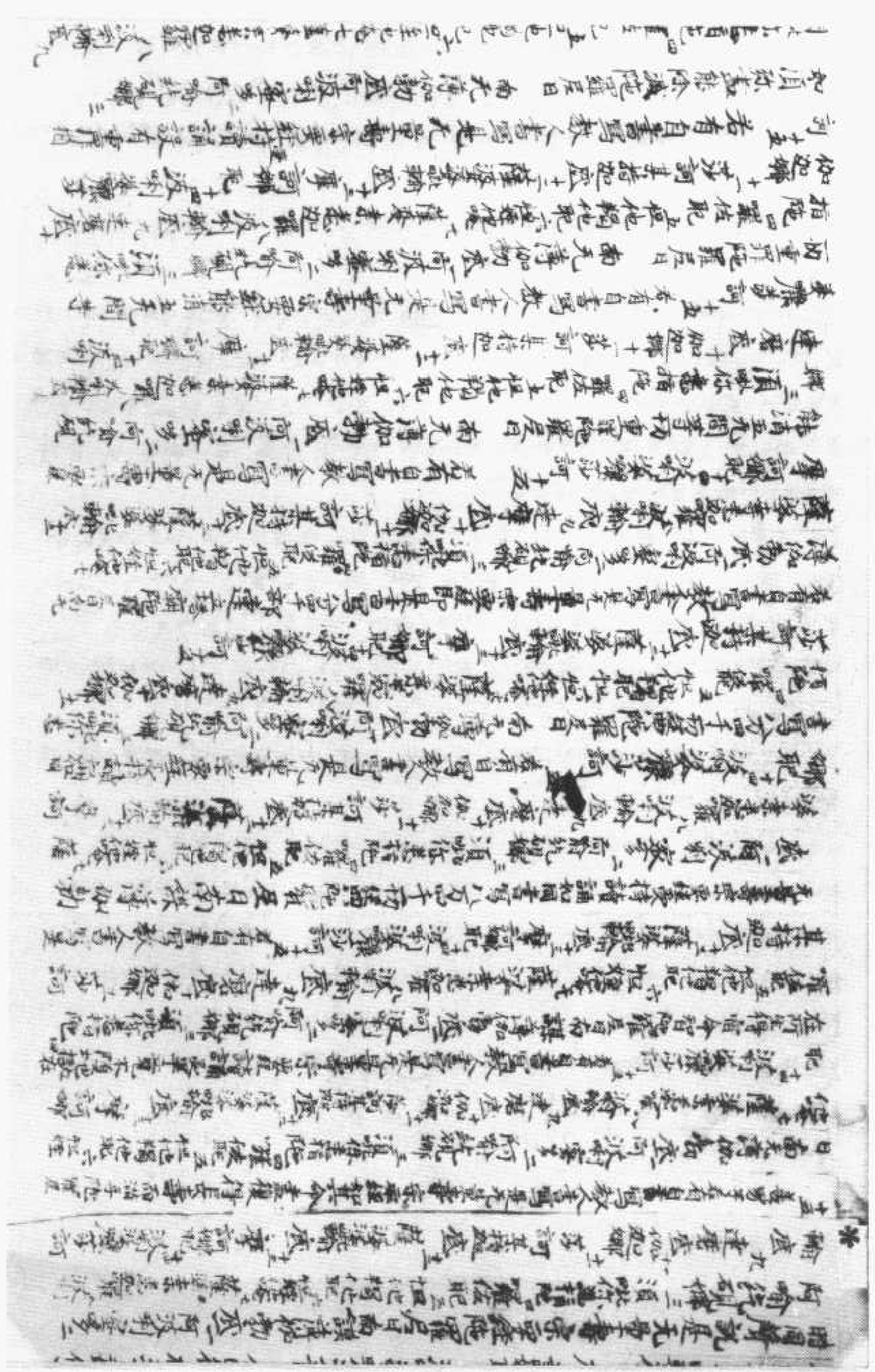




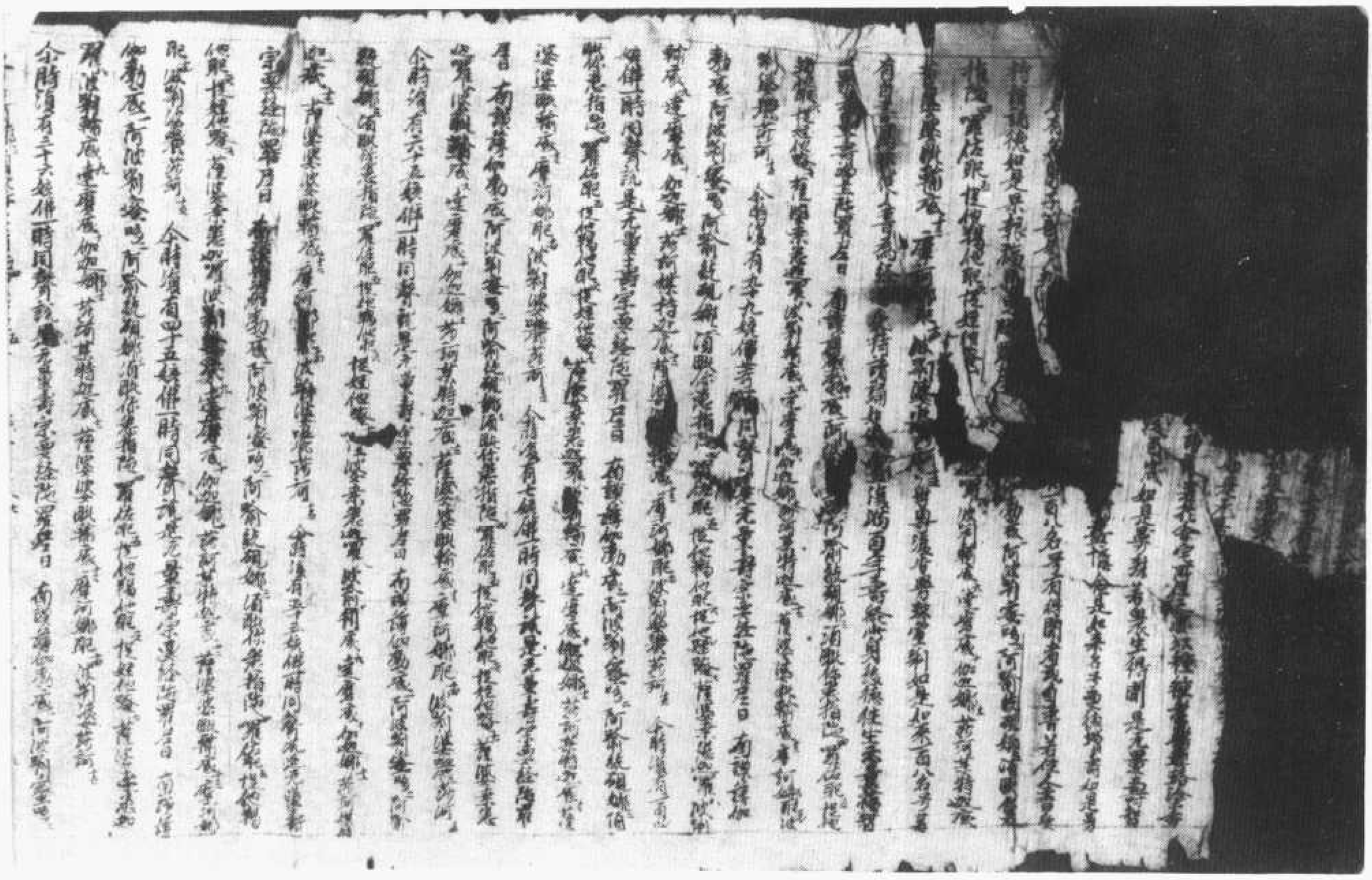
北八一三八號（推七十四）　佛說無量壽宗要經

▼北八一三九號（推八十八）　佛說無量壽宗要經

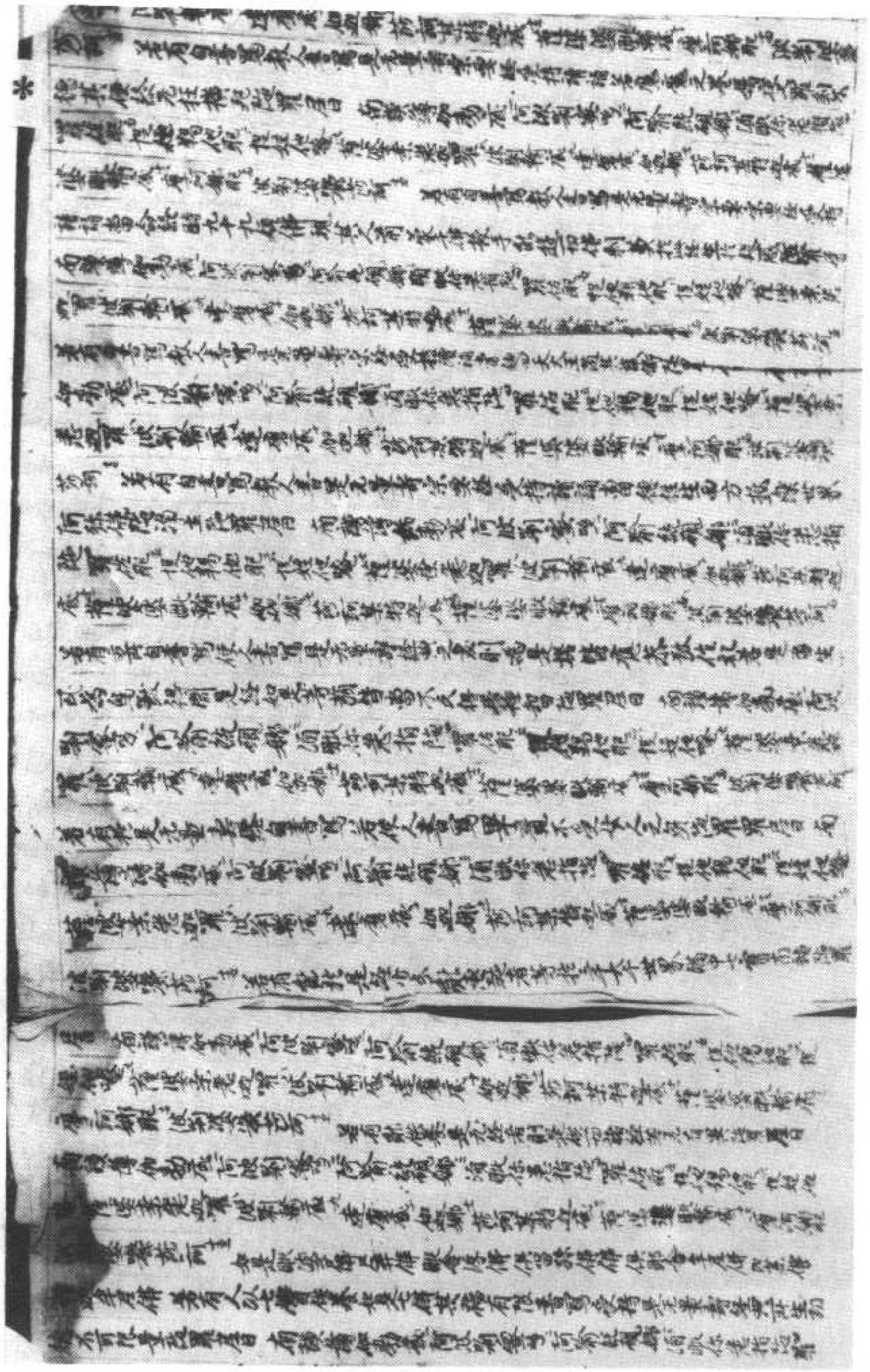


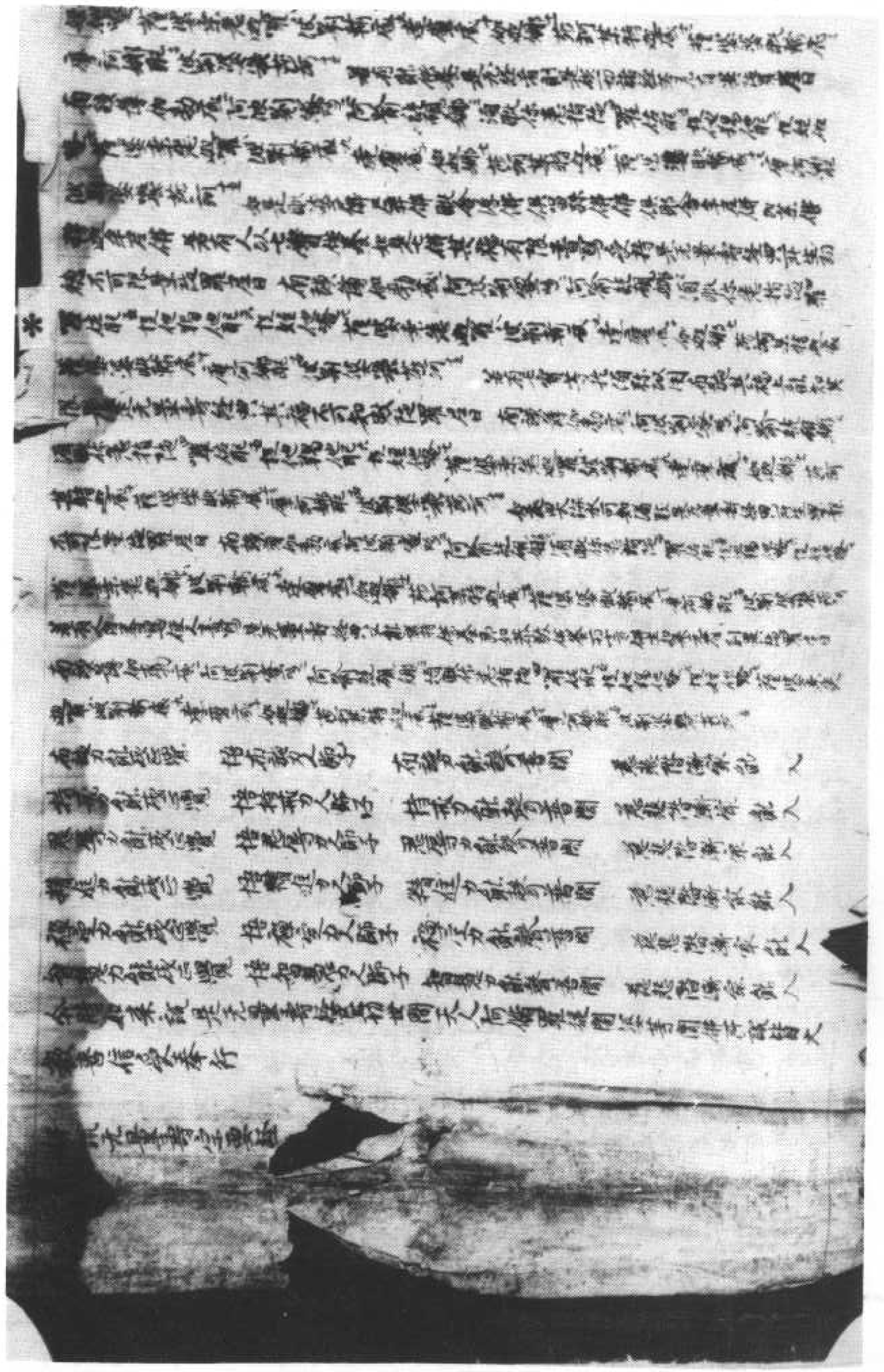


怛他𑖩他耶 六 怛姪他 七 薩婆素迦羅八 波唎輸底 九 達磨底 十 伽迦
娜 十一 莎訶 其持迦底 十二 薩婆婆毗輸底 十三 摩訶娜耶 十四 波唎婆囉 莎訶 十五
※若有能於是經少分能忍施者寿於三千大千世界滿中七寶布施羅
尼曰 南无薄伽勃底 一 阿波唎密多 二 阿喻纇硯娜 三 須毗你忠指陀 四 羅佐耶
耶 五 怛他𑖩他耶 六 怛姪他 七 薩婆素迦羅八 波唎輸底 九 達磨底 十 伽迦
娜 十一 莎訶 其持迦底 十二 薩婆婆毗輸底 十三 摩訶娜耶 十四 波唎婆囉 莎
訶 十五 若有能供養是經者則是供養一切諸經寿无有異陀羅尼曰
南无薄伽勃底 一 阿波唎密多 二 阿喻纇硯娜 三 須毗你忠指陀 四 羅佐
耶 五 怛他𑖩他耶 六 怛姪他 七 薩婆素迦羅八 波唎輸底 九 達磨底 十 伽迦
娜 十一 莎訶 其持迦底 十二 薩婆婆毗輸底 十三 摩訶娜耶 十四 波唎婆囉
莎訶 十五 如是此婆羅門等尸佛尸弃佛毗舍浮佛俱那含牟尼迦葉佛釋迦牟
尼佛若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫受持是无量寿經四句偈
德不可限量陀羅尼曰 南无薄伽勃底 一 阿波唎密多 二 阿喻纇硯娜 三
須毗你忠指陀 四 羅佐耶 五 怛他𑖩他耶 六 怛姪他 七 薩婆素迦羅八 波唎輸底 九 達磨底 十 伽迦娜
十一 莎訶 其持迦底 十二 薩婆婆毗輸底 十三 摩訶娜耶 十四 波唎婆囉 莎訶 十五
若有七寶等於須弥山用布施其福上旅知其限量且是无量寿經四句偈其福不可知
數陀羅尼曰 南无薄伽勃底 一 阿波唎密多 二 阿喻纇硯娜 三 須毗你忠指陀 四 羅佐耶 五
怛他𑖩他耶 六 怛姪他 七 薩婆素迦羅八 波唎輸底 九 達磨底 十 伽迦娜 十一 莎訶 其持迦底 十二 薩婆
婆毗輸底 十三 摩訶娜耶 十四 波唎婆囉 莎訶 十五 若有自書使人書写是无量寿
經又能讀持供養即如茶敦供養切十方佛土如来无有别異陀羅尼曰
南无薄伽勃底 一 阿波唎密多 二 阿喻纇硯娜 三 須毗你忠指陀 四 羅佐耶 五
怛他𑖩他耶 六 怛姪他 七 薩婆素迦羅八 波唎輸底 九 達磨底 十 伽迦娜 十一 莎訶 其持迦底
十二 薩婆婆毗輸底 十三 摩訶娜耶 十四 波唎婆囉 莎訶 十五
若有自書使人書写是无量寿經四句偈其福不可知
數陀羅尼曰 南无薄伽勃底 一 阿波唎密多 二 阿喻纇硯娜 三 須毗你忠指陀 四 羅佐耶 五
怛他𑖩他耶 六 怛姪他 七 薩婆素迦羅八 波唎輸底 九 達磨底 十 伽迦娜 十一 莎訶 其持迦底
十二 薩婆婆毗輸底 十三 摩訶娜耶 十四 波唎婆囉 莎訶 十五
若有自書使人書写是无量寿經四句偈其福不可知
數陀羅尼曰 南无薄伽勃底 一 阿波唎密多 二 阿喻纇硯娜 三 須毗你忠指陀 四 羅佐耶 五
怛他𑖩他耶 六 怛姪他 七 薩婆素迦羅八 波唎輸底 九 達磨底 十 伽迦娜 十一 莎訶 其持迦底
十二 薩婆婆毗輸底 十三 摩訶娜耶 十四 波唎婆囉 莎訶 十五
若有七寶等於須弥山用布施其福上旅知其限量且是无量寿經四句偈其福不可知
數陀羅尼曰 南无薄伽勃底 一 阿波唎密多 二 阿喻纇硯娜 三 須毗你忠指陀 四 羅佐耶 五
怛他𑖩他耶 六 怛姪他 七 薩婆素迦羅八 波唎輸底 九 達磨底 十 伽迦娜 十一 莎訶 其持迦底
十二 薩婆婆毗輸底 十三 摩訶娜耶 十四 波唎婆囉 莎訶 十五
若有自書使人書写是无量寿經又能讀持供養即如茶敦供養切十方佛土
如来无有别異陀羅尼曰 南无薄伽勃底 一 阿波唎密多 二 阿喻纇硯娜 三
須毗你忠指陀 四 羅佐耶 五 怛他𑖩他耶 六 怛姪他 七 薩婆素迦羅八 波唎輸底 九 達磨底 十 伽迦娜
十一 莎訶 其持迦底 十二 薩婆婆毗輸底 十三 摩訶娜耶 十四 波唎婆囉 莎訶 十五
※ 達磨底 十 伽迦娜 十一 莎訶 其持迦底 十二 薩婆婆毗輸底 十三 摩訶娜耶 十四 波唎
婆囉 莎訶 十五
布施力能成 已覺 怪布施力人師子 布施力能聲聞 慈悲陀漸最能人
持戒力能成 已覺 怪持戒力人師子 持戒力能聲聞 慈悲陀漸最能人
忍辱力能成 已覺 怪忍辱力師子 忍辱力能聲聞 慈悲陀漸最能人
精進力能成 已覺 怪精進力師子 精進力能聲聞 慈悲陀漸最能人
禪定力能成 已覺 怪禪定力人師子 禪定力能聲聞 慈悲陀漸最能人
智慧力能成 已覺 怪智慧力人師子 智慧力能聲聞 慈悲陀漸最能人
今時聚会是菩薩摩訶薩大人阿備羅漢等聞佛所說皆大歡喜信受奉行



北八一四〇號（位　　三）佛說無量壽宗要經

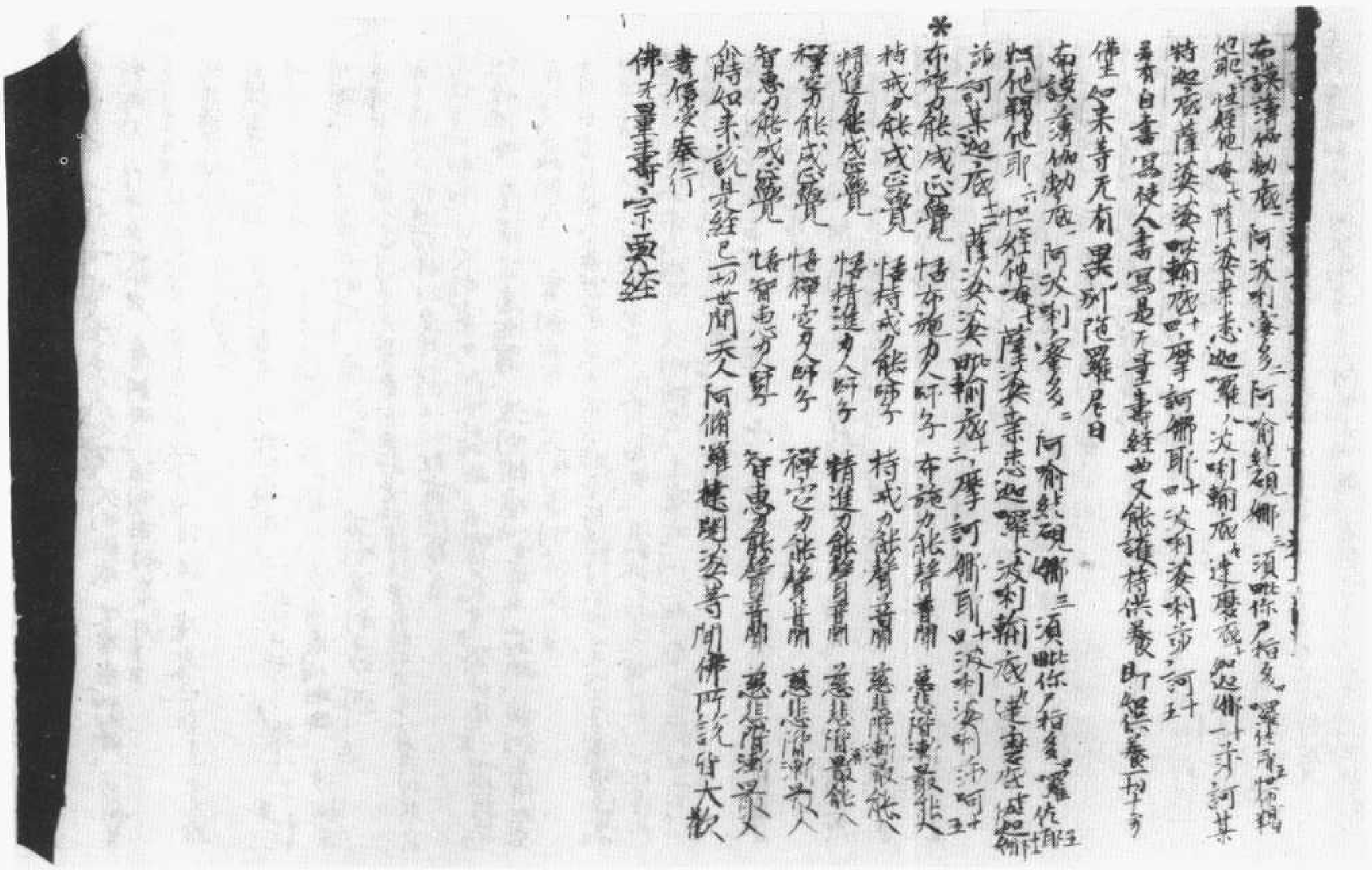


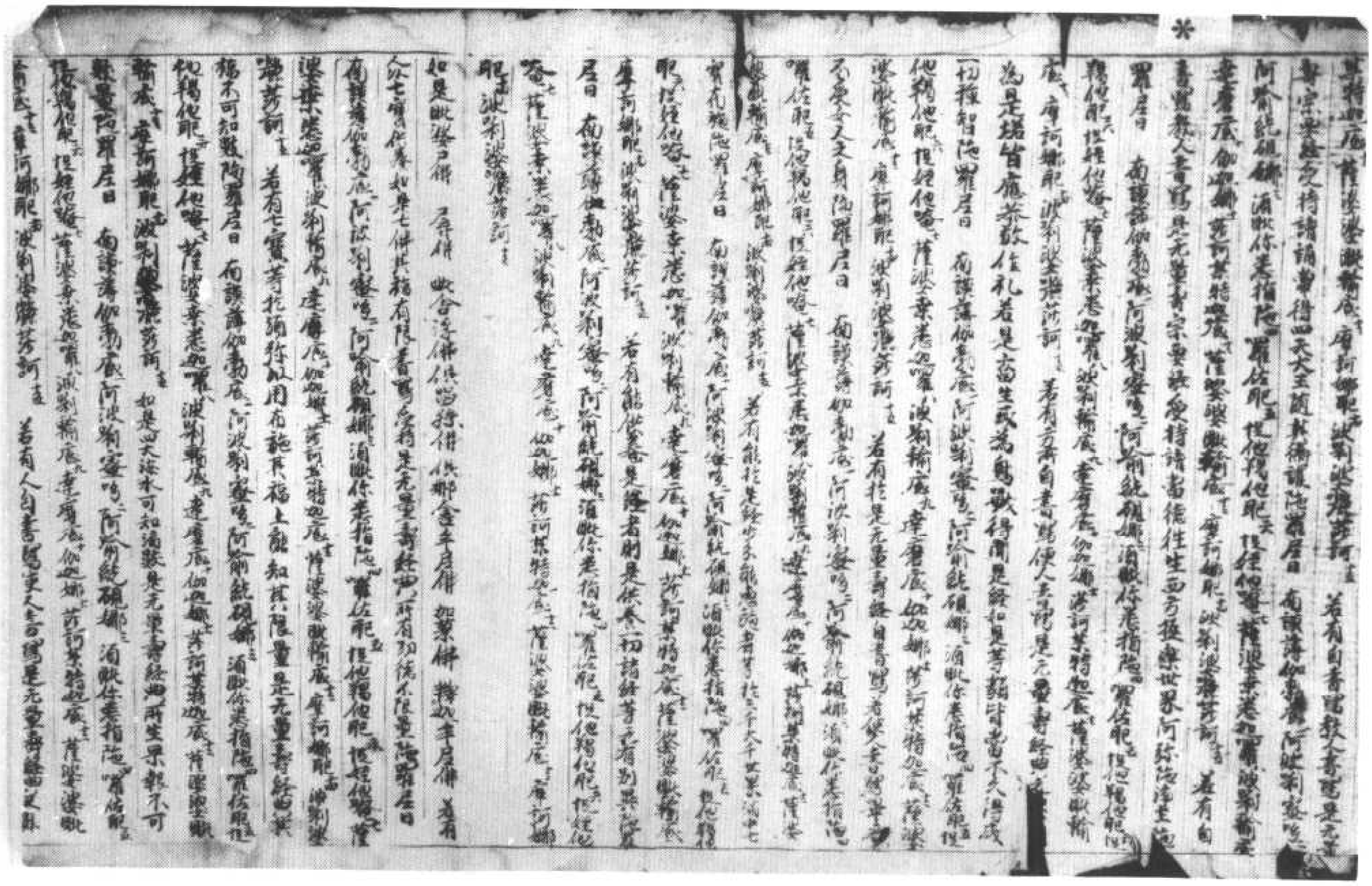


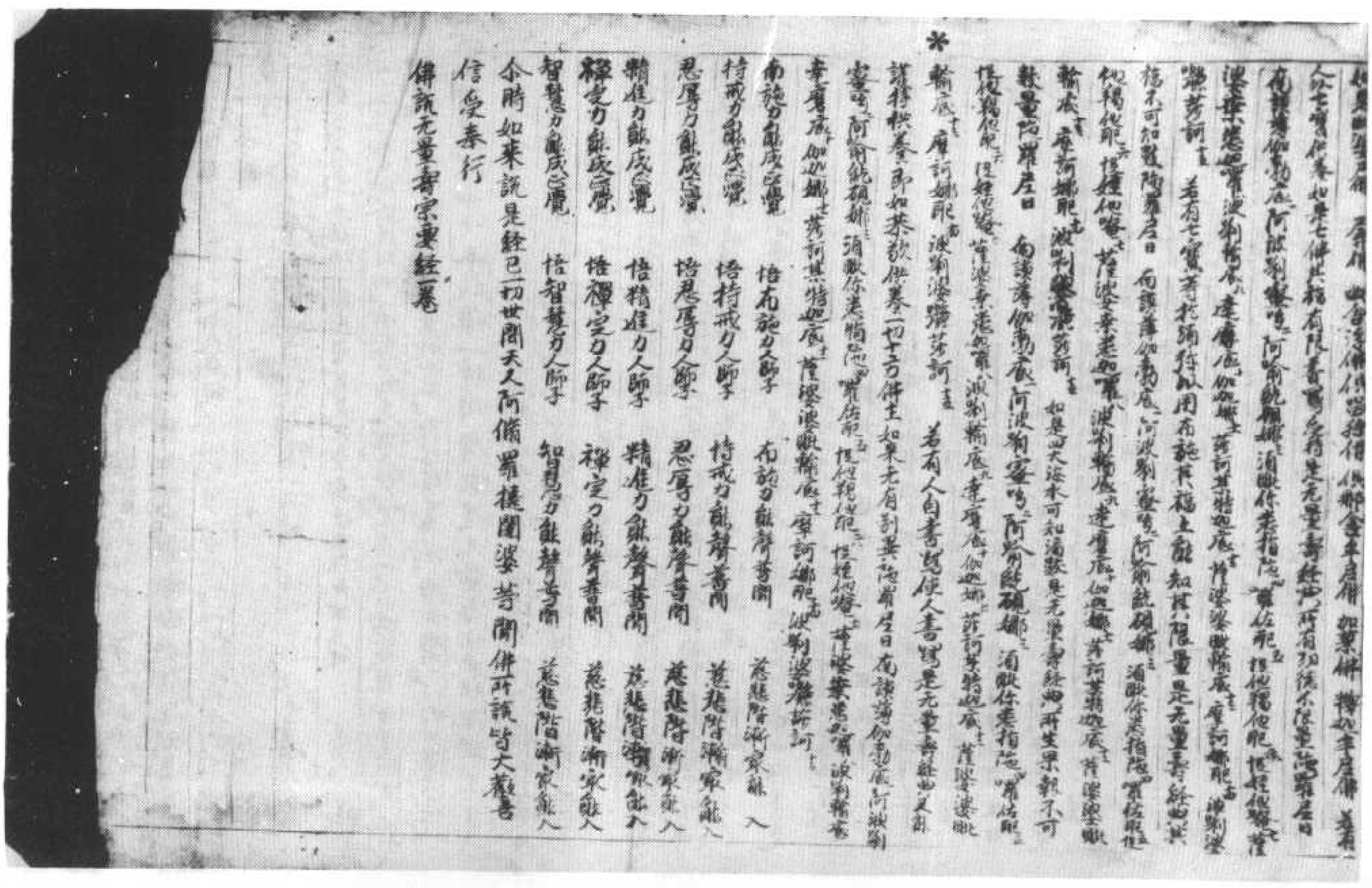
北八一四一號（位二十二）　佛說無量壽宗要經

怛他揭他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦羅八 波利輸底九 達摩底十 伽迦那十一 莎訶某
特迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波利婆利莎訶十五
若有自書寫教人書寫是無量壽宗要經受持讀誦者魔王魔眷屬乃至夜叉羅
剎不得其便終無枉死陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你尸指多四 羅佐耶五 怛
他揭他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦羅八 波利輸底九 達摩底十 伽迦那十一 莎訶某
特迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波利婆利莎訶十五
若有自書寫教人書寫是無量壽宗要經受持讀誦者命終得見九十九億佛現其人前
千佛授手能遊一切佛剎莫於此經生於疑惑陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你尸指多四 羅佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑悉迦羅八 波利輸底九 達摩底十 伽迦那十一 莎訶某特迦底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波利婆利莎訶十五
若有自書寫教人書寫是無量壽宗要經受持讀誦當得四天大王隨其衛護
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你尸指多四 羅佐耶五 怛他揭他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑悉迦羅八 波利輸底九 達摩底十 伽迦那十一 莎訶某特迦底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波利婆利莎訶十五
若有自書寫教人書寫是無量壽宗要經受持讀誦者得往生西方極樂世
界阿彌陁淨土陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你尸指多四 羅佐耶五 怛他揭他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑悉迦羅八 波利輸底九 達摩底十 伽迦那十一 莎訶某特迦底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波利婆利莎訶十五
若有所自書寫使人書寫是無量壽經典之處則為是塔皆應恭敬作禮若有畜
生或為鳥獸得聞是經如是等類皆當不久得成一切種智陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你尸指多四 羅佐耶五 怛他揭他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑悉迦羅八 波利輸底九 達摩底十 伽迦那十一 莎訶某特迦底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波利婆利莎訶十五
若有於是無量壽經自書寫使人書寫畢竟不受女人之身陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你尸指多四 羅佐耶五 怛他揭他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑悉迦羅八 波利輸底九 達摩底十 伽迦那十一 莎訶某特迦底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波利婆利莎訶十五
若有能於是經少分能惠施者等於三千大千世界滿中七寶布施陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你尸指多四 羅佐耶五 怛他揭他耶六

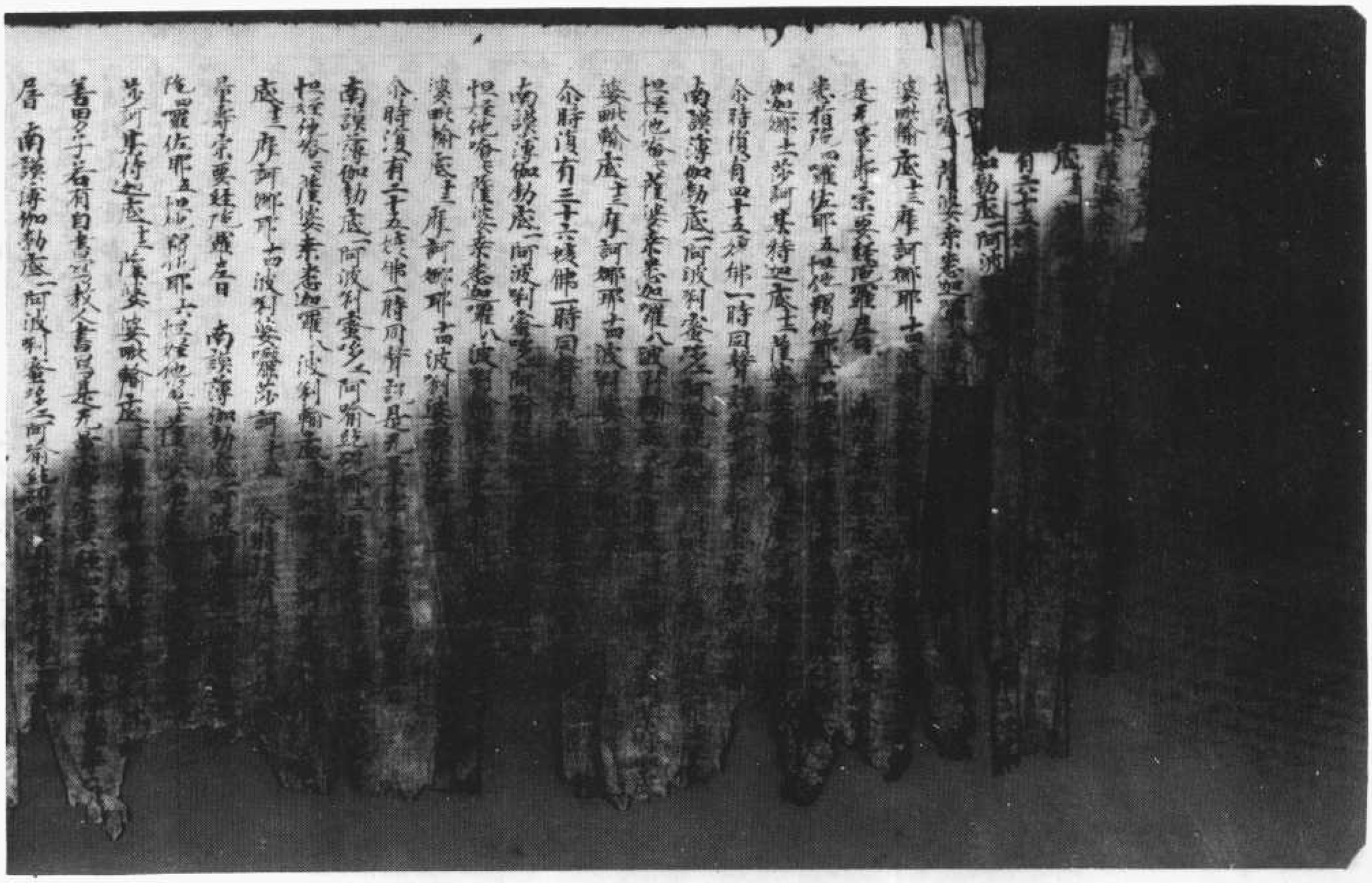
若有能於是經少分能惠施者等於三千大千世界滿中七寶布施陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你尸指多四 羅佐耶五 怛他揭他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑悉迦羅八 波利輸底九 達摩底十 伽迦那十一 莎訶某特迦底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波利婆利莎訶十五
若有能供養是經者則供養一切諸經等無有異陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你尸指多四 羅佐耶五 怛
他揭他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦羅八 波利輸底九 達摩底十 伽迦那十一 莎訶某特
迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波利婆利莎訶十五
如毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛俱留孫佛俱那含牟尼佛迦葉佛釋迦牟尼佛若有人以
寶供養如是七佛其福有限書寫受持是無量壽經所有福德不可數量陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你尸指多四 羅佐耶五 怛他揭他耶六 怛
姪他唵七 薩婆桑悉迦羅八 波利輸底九 達摩底十 伽迦那十一 莎訶某特迦底十二 薩婆
婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波利婆利莎訶十五
若有人以七寶等於須彌山用布施其福上能知其限量是無量壽經其福不可數限陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你尸指多四 羅佐耶五 怛他揭他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑悉迦羅八 波利輸底九 達摩底十 伽迦那十一 莎訶某特迦底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波利婆利莎訶十五
如四大海水可知滴數是無量壽經所生果報不可數量陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你尸指多四 羅佐耶五 怛他揭他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑悉迦羅八 波利輸底九 達摩底十 伽迦那十一 莎訶某特迦底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波利婆利莎訶十五
如是眾水可知滴數是無量壽經所生果報數量陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你尸指多四 羅佐耶五 怛他揭
他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦羅八 波利輸底九 達摩底十 伽迦那十一 莎訶某
特迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波利婆利莎訶十五
若有自書寫使人書寫是無量壽經典又能護持供養即是供養一切十方
佛土如來等無有異別陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你尸指多四 羅佐耶五
怛他揭他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦羅八 波利輸底九 達摩底十 伽迦那十一
莎訶某特迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波利婆利莎訶十五
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力...

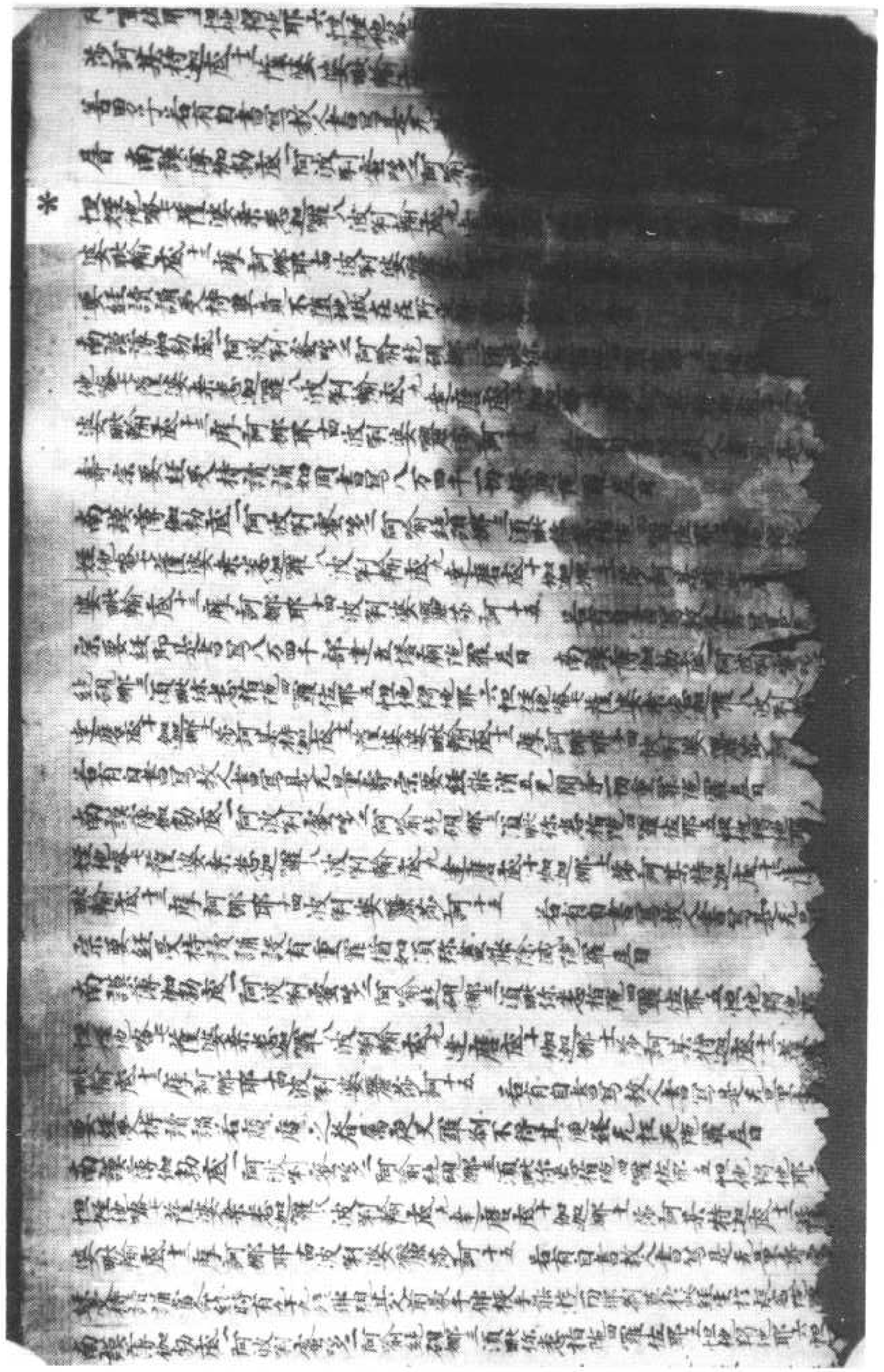


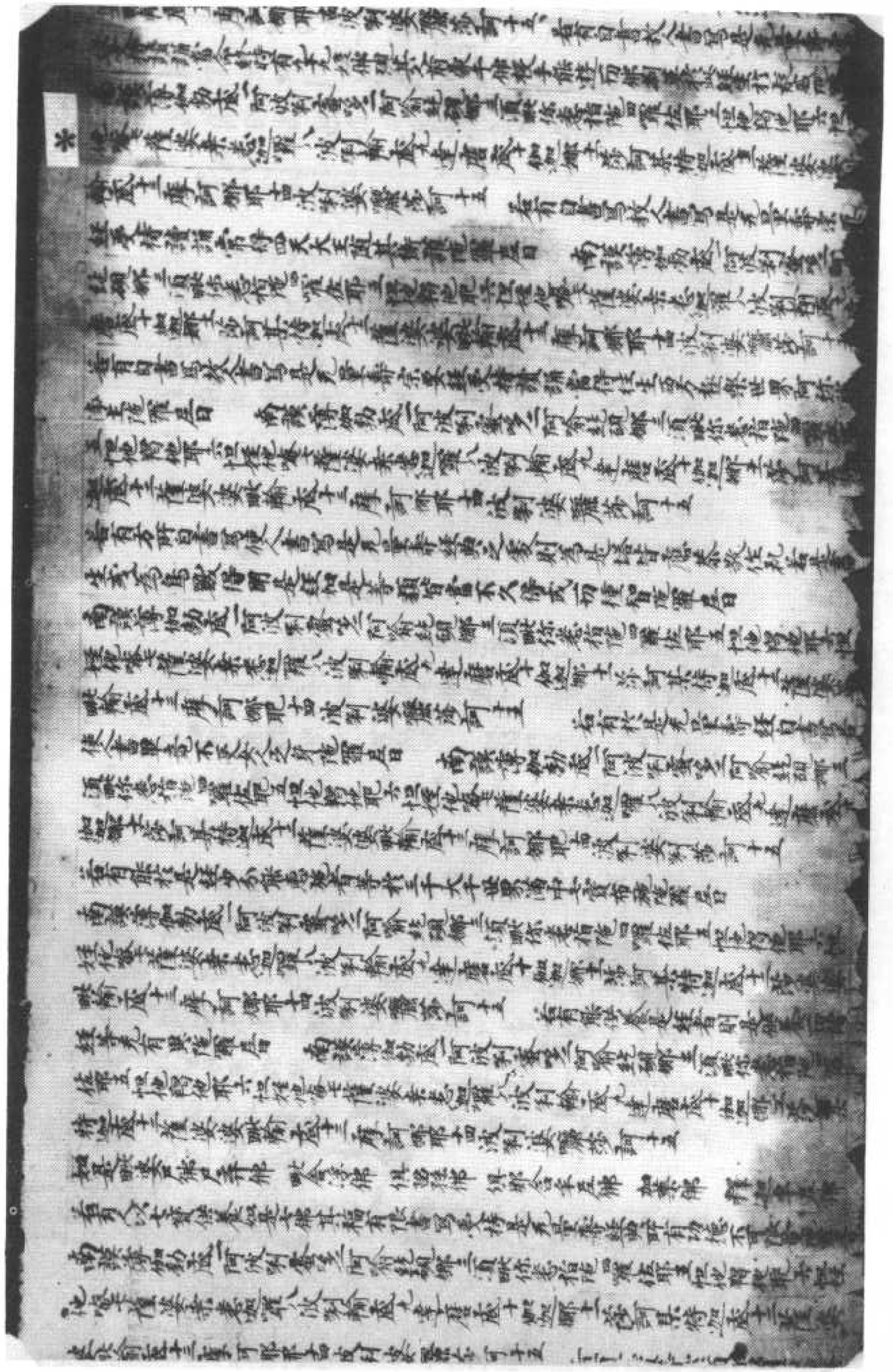




北八一四三號（位三十六）　佛說無量壽宗要經







波唎婆唎莎訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受
持讀誦如同書寫八万四千一切經典隨喜度日

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻毗硯娜三
須毗你恚栢陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七
薩婆素恚迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一
莎訶某特迦底十二 莎婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四
波唎婆唎莎訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經即
是書寫八万四千部經達立婆羅陁羅尼日

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻毗硯娜三
須毗你恚栢陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七
薩婆素恚迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一
莎訶某特迦底十二 莎婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四
波唎婆唎莎訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經能
消五无間等一切重罪陁羅尼日

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻毗硯娜三
須毗你恚栢陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七
薩婆素恚迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一
莎訶某特迦底十二 莎婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四
波唎婆唎莎訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持
讀誦設有重罪猶如須彌盡能除滅陁羅尼日

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻毗硯娜三
須毗你恚栢陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七
薩婆素恚迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一
莎訶某特迦底十二 莎婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四
波唎婆唎莎訶十五

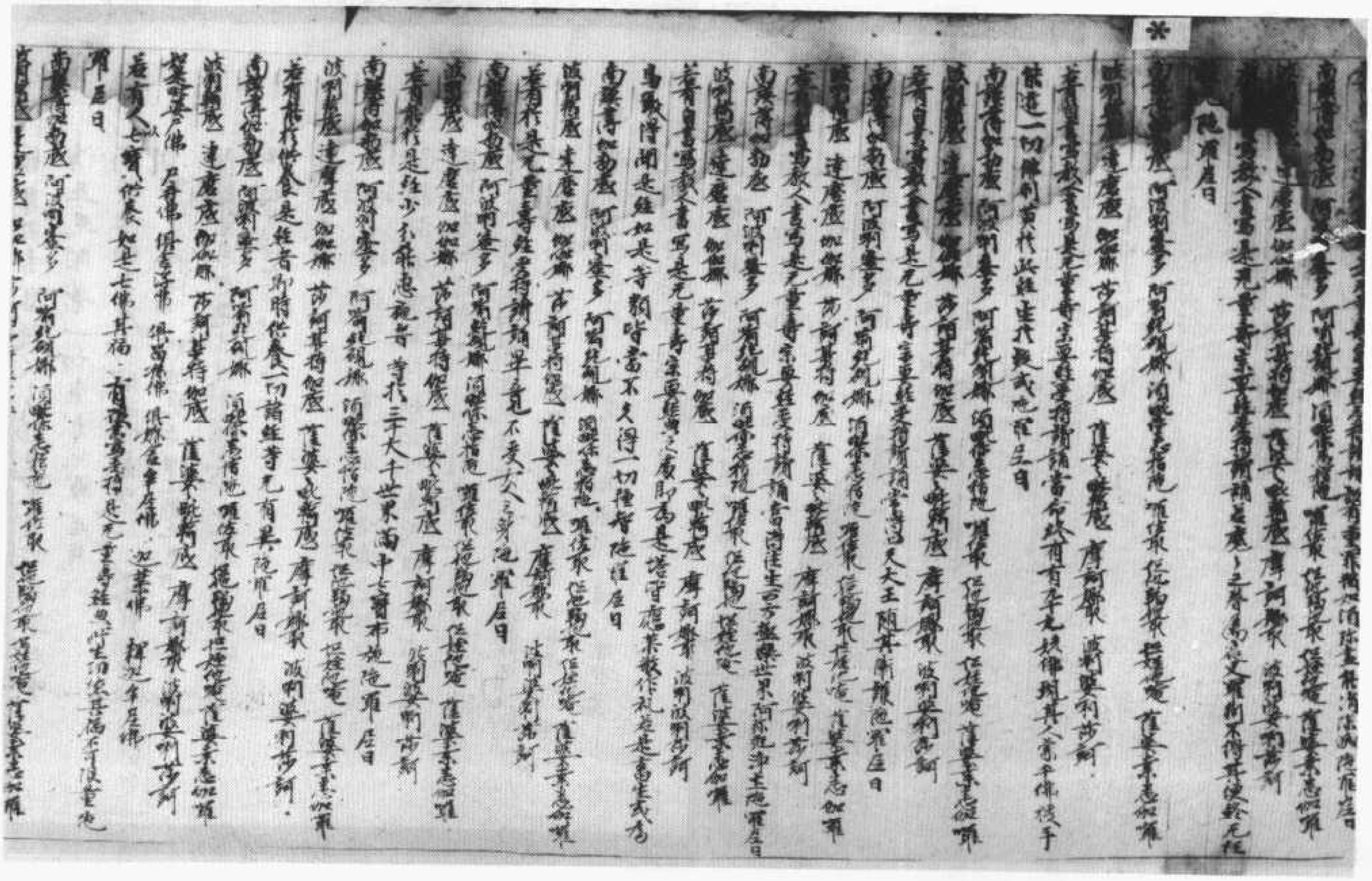
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經能
消五无間等一切重罪陁羅尼日

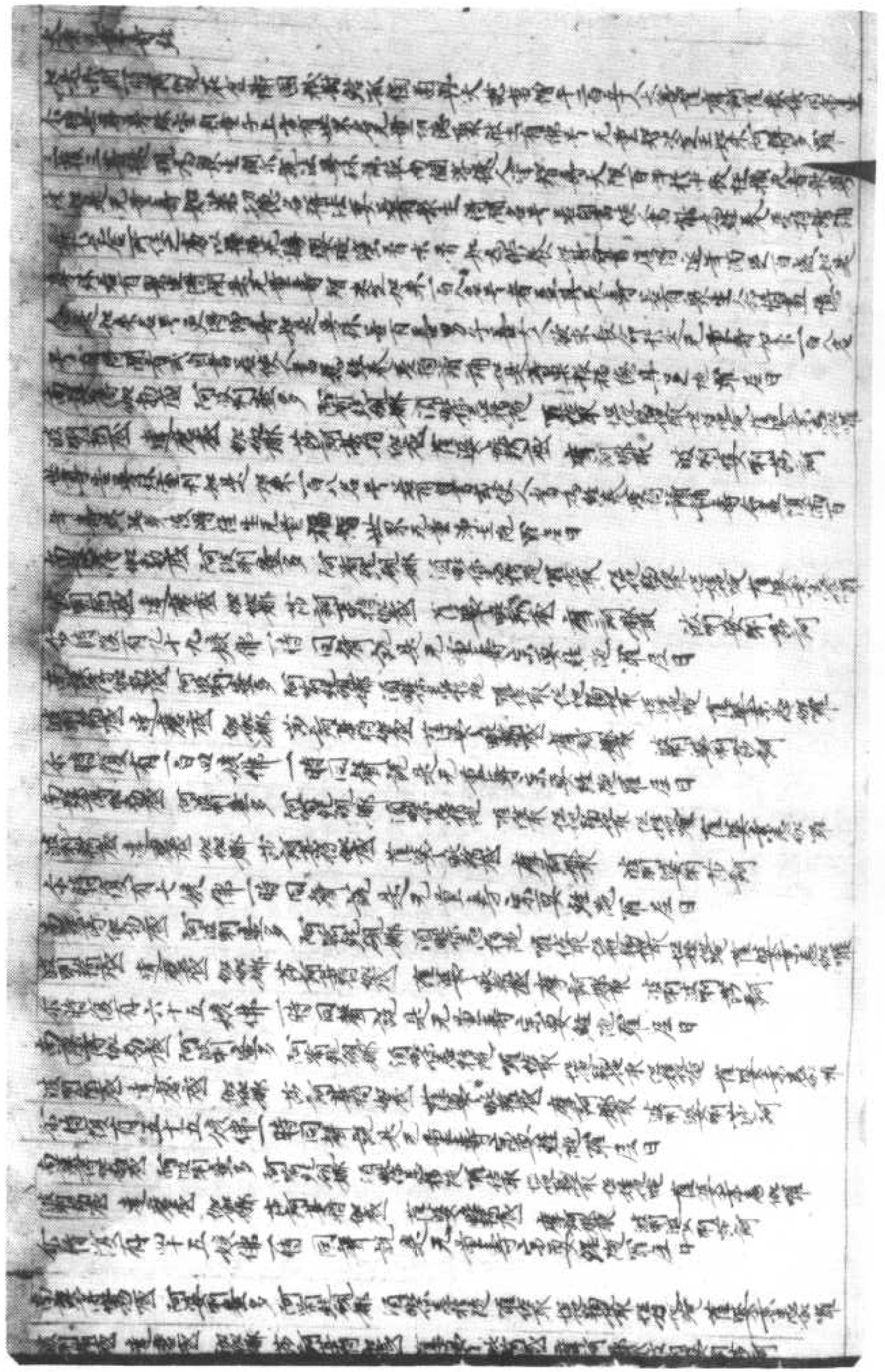
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻毗硯娜三
須毗你恚栢陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七
薩婆素恚迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦娜十一
莎訶某特迦底十二 莎婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四
波唎婆唎莎訶十五

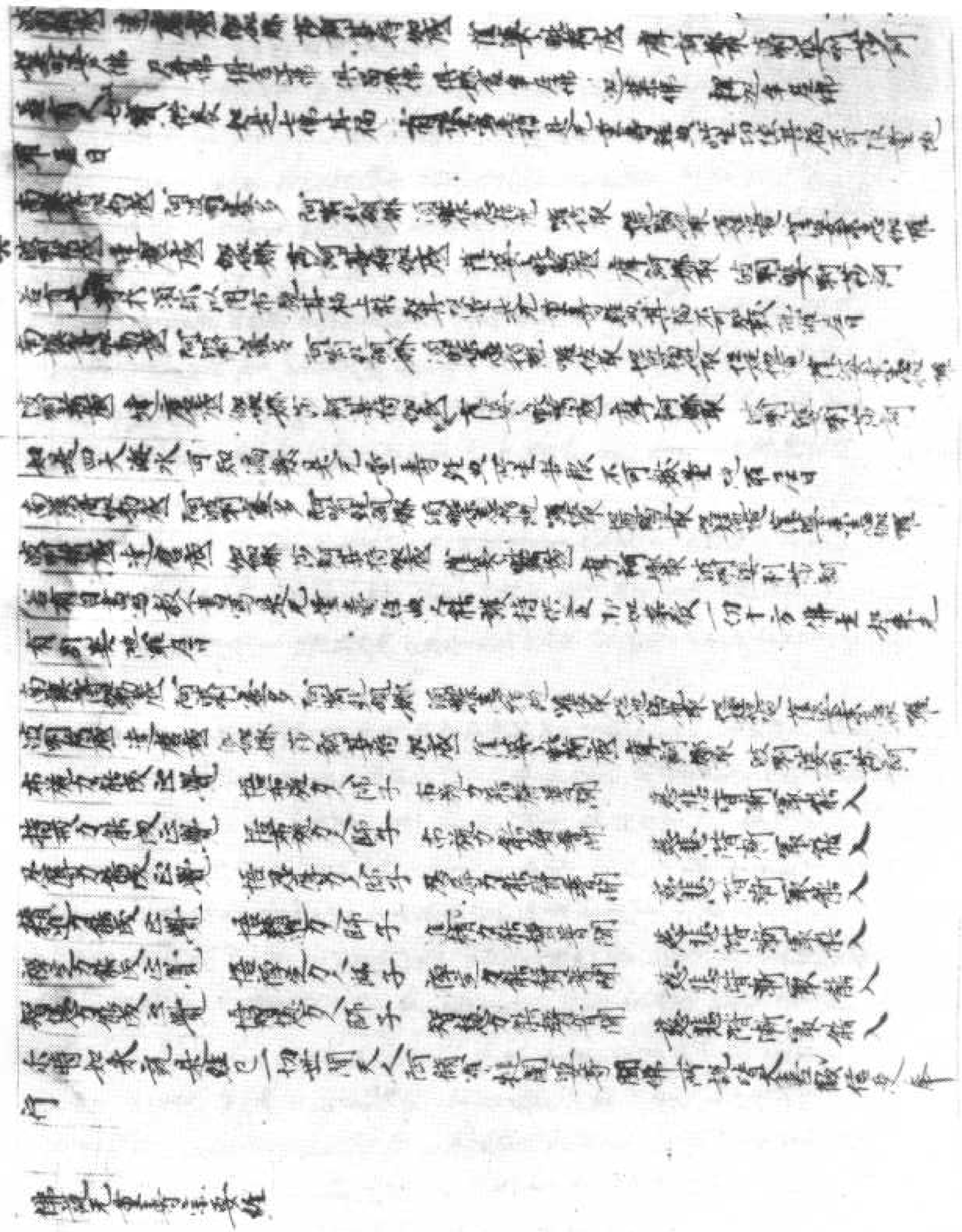
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受
持讀誦若處處之春屋夜又囉
終无枉死 陁羅尼日

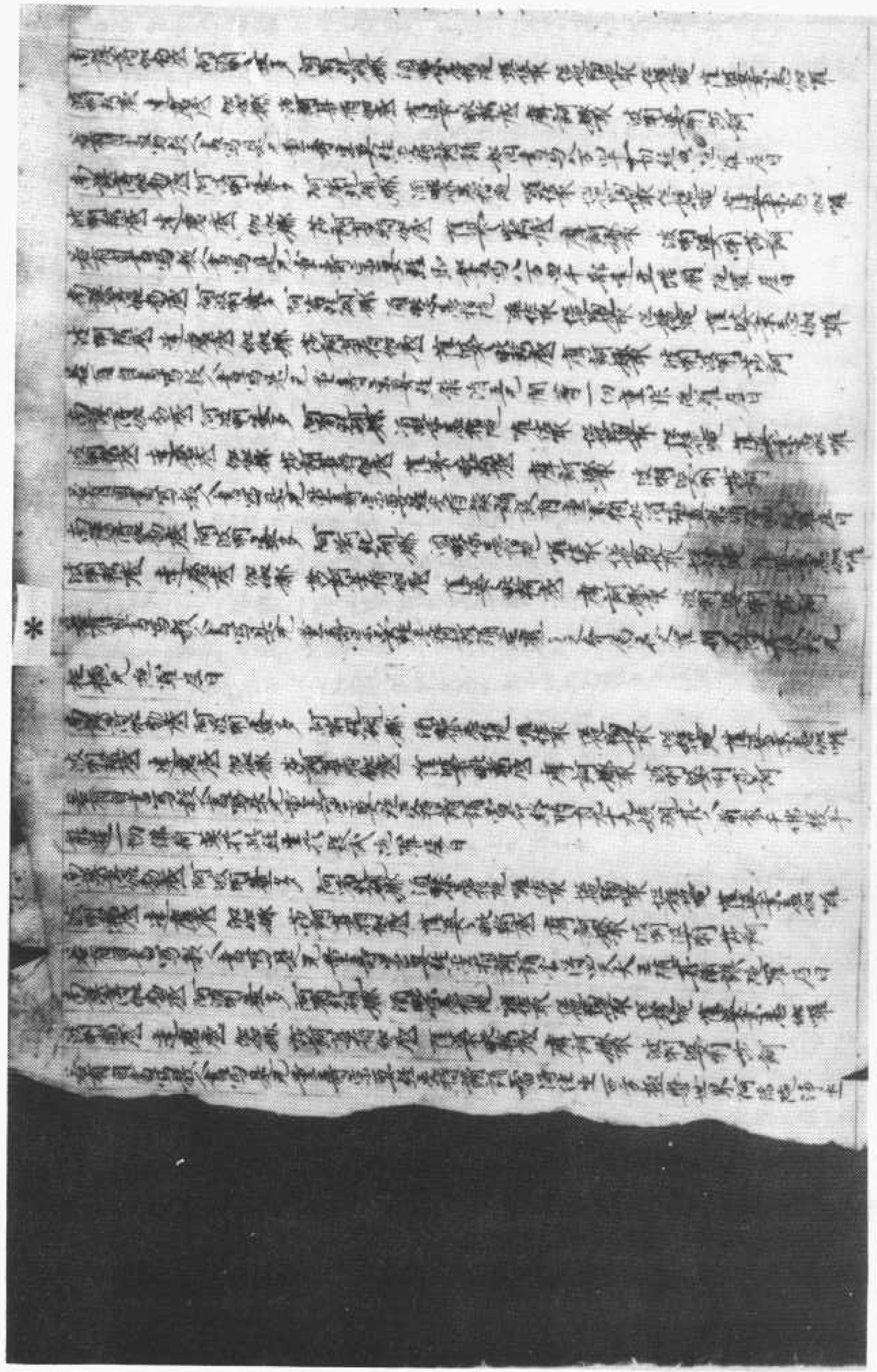
南謨薄伽勃底一 阿波
須毗你恚栢陁四 囉
薩婆素恚迦囉八
莎訶某特迦底十二
波唎婆唎莎訶十五
若有自書寫教

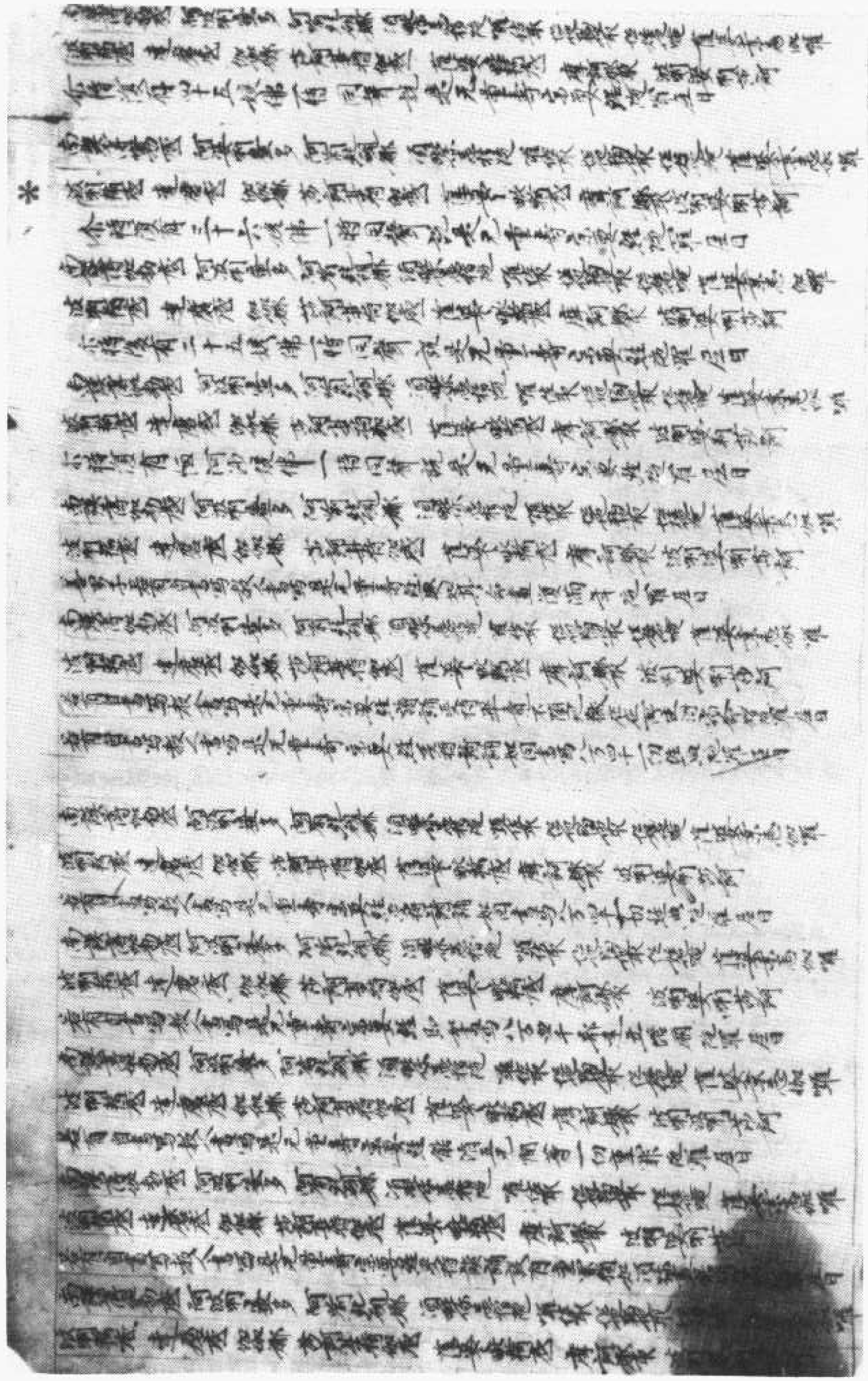
北八一四六號（荒八十八）　佛說無量壽宗要經

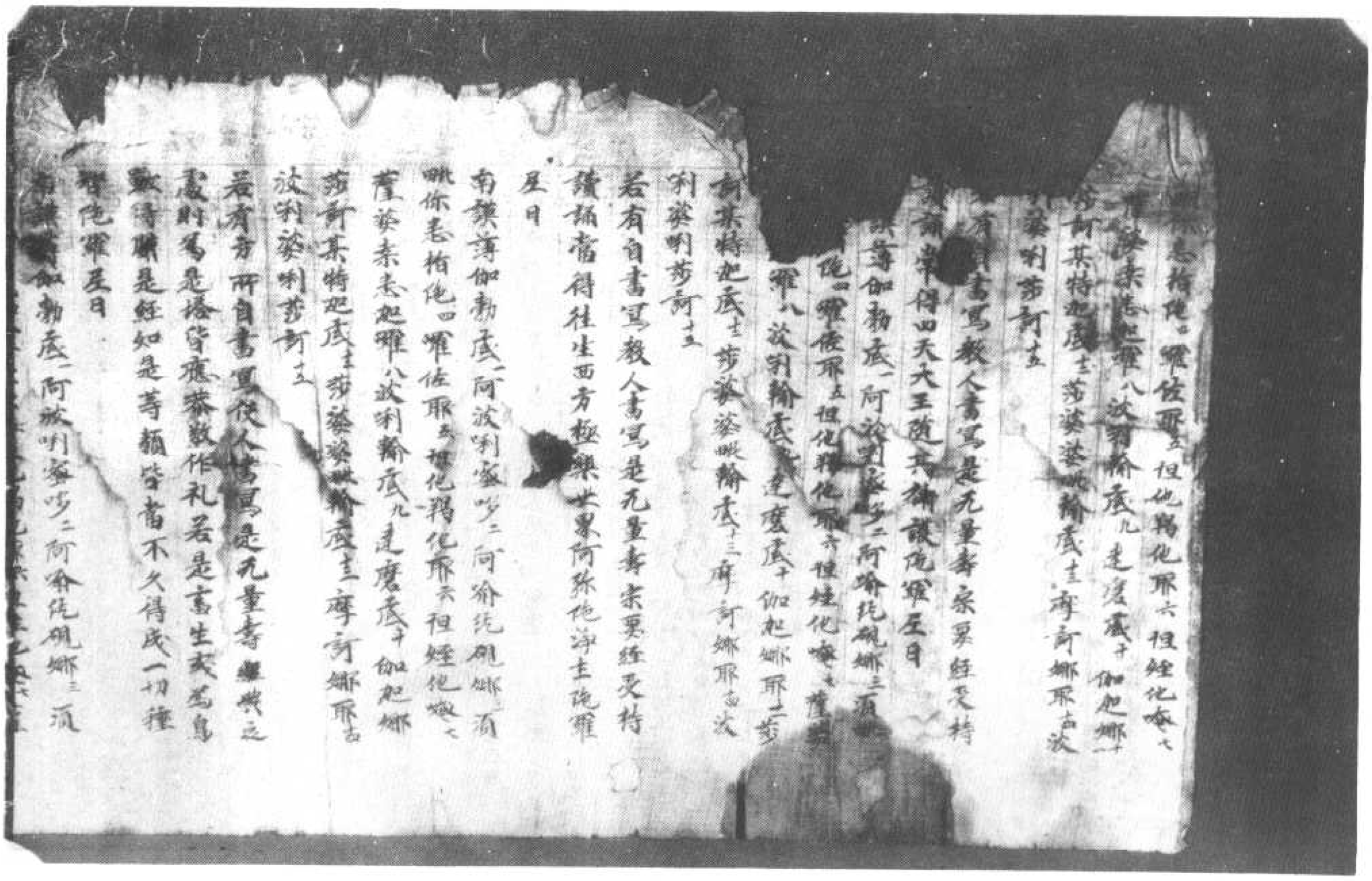






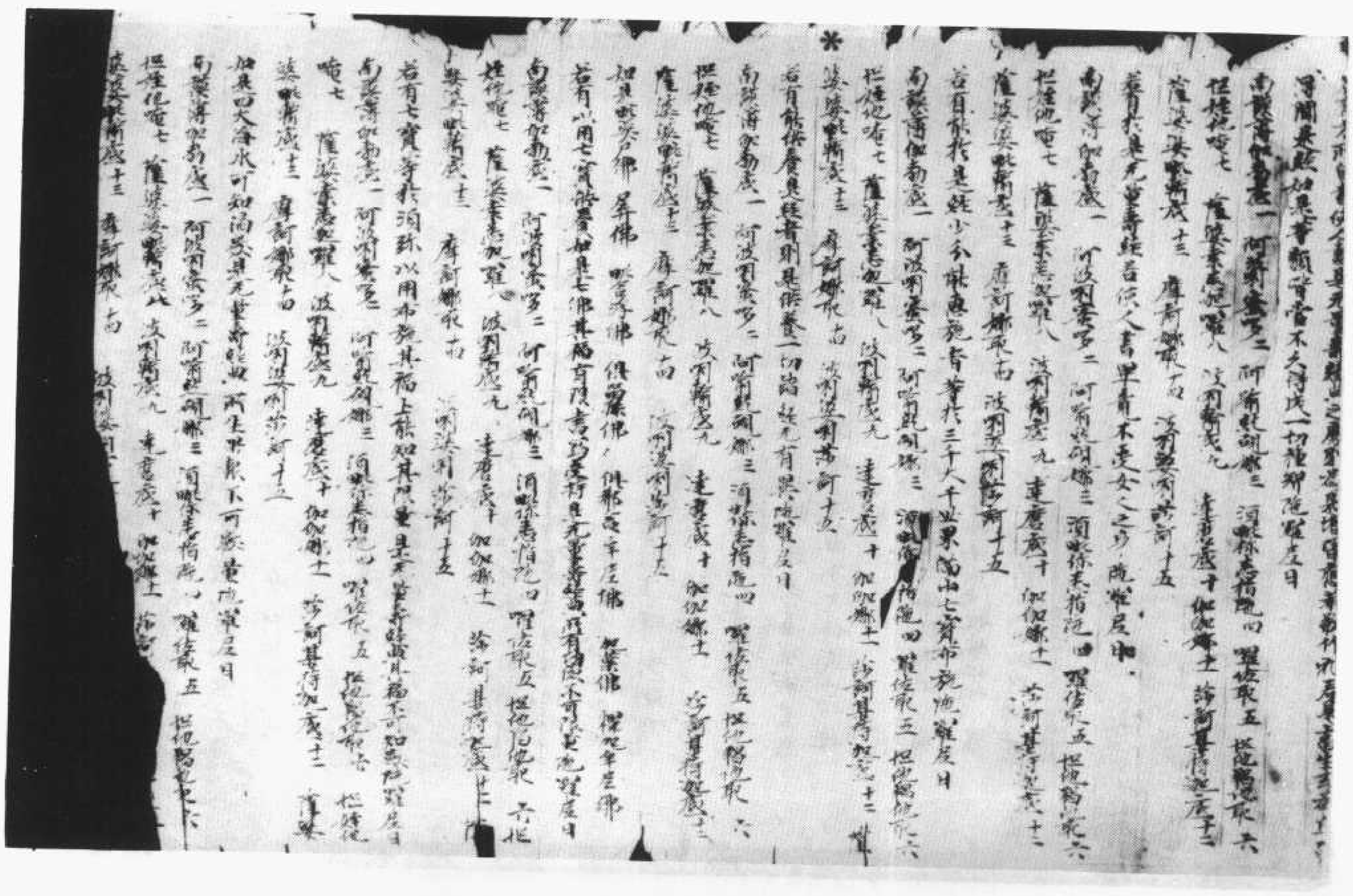


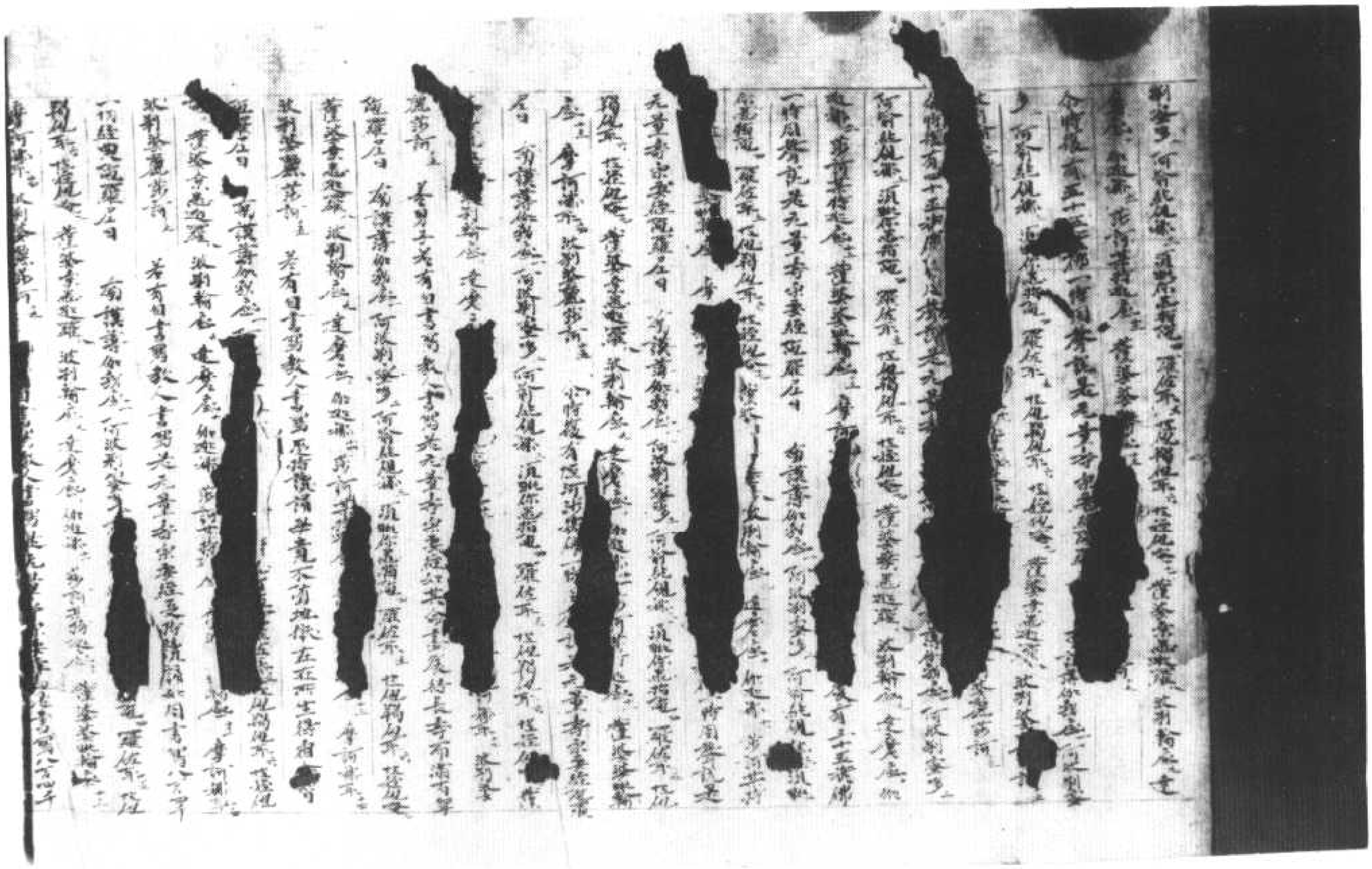




北八一四七號（月二十二）　佛説無量壽宗要經

北八一四八號（六十五來）　佛説無量壽宗要經





北八一四九號（來七十四）　佛說無量壽宗要經

福智世界元量壽淨土陁羅尼日

南謨薄伽勃底一阿波剌密多二阿翰紇礙三

須毗你悉指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七

薩婆素悉迦囉八波剌翰底九達磨底十伽迦鄰十一

莎訶某特迦底十二莎婆婆毗翰底十三摩訶鄰耶十四

波剌婆剌步訶十五

尒時有九十九億佛等一時同聲說是元量

壽宗要經陁羅尼日

南謨薄伽勃底一阿波剌密多二阿翰紇礙三

須毗你悉指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七

薩婆素悉迦囉八波剌翰底九達磨底十伽迦鄰十一

莎訶某特迦底十二莎婆婆毗翰底十三摩訶鄰耶十四

波剌婆剌步訶十五

尒時有一百四億佛一時同聲說是元量

壽宗要經陁羅尼日

南謨薄伽勃底一阿波剌密多二阿翰紇礙三

須毗你悉指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七

薩婆素悉迦囉八波剌翰底九達磨底十伽迦鄰十一

莎訶某特迦底十二莎婆婆毗翰底十三摩訶鄰耶十四

波剌婆剌步訶十五

尒時復有七億佛一時同聲說是元量壽

宗要經陁羅尼日

壽宗要經陀羅尼日

南謨薄伽勃底一阿波羅蜜多二阿婆羅蜜三

須毗你悉指陀四羅佉耶五怛他竭他耶六怛姪他唵七

薩婆桑悉迦羅八波羅輸底九達磨底十伽迦娜十一

莎訶某特迦底十二莎婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四

波羅婆羅步訶十五

尒時復有一百四千佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼日

南謨薄伽勃底一阿波羅蜜多二阿婆羅蜜三

須毗你悉指陀四羅佉耶五怛他竭他耶六怛姪他唵七

薩婆桑悉迦羅八波羅輸底九達磨底十伽迦娜十一

莎訶某特迦底十二莎婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四

波羅婆羅步訶十五

尒時復有七億佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼日

南謨薄伽勃底一阿波羅蜜多二阿婆羅蜜三

須毗你悉指陀四羅佉耶五怛他竭他耶六怛姪他唵七

薩婆桑悉迦羅八波羅輸底九達磨底十伽迦娜十一

莎訶某特迦底十二莎婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四

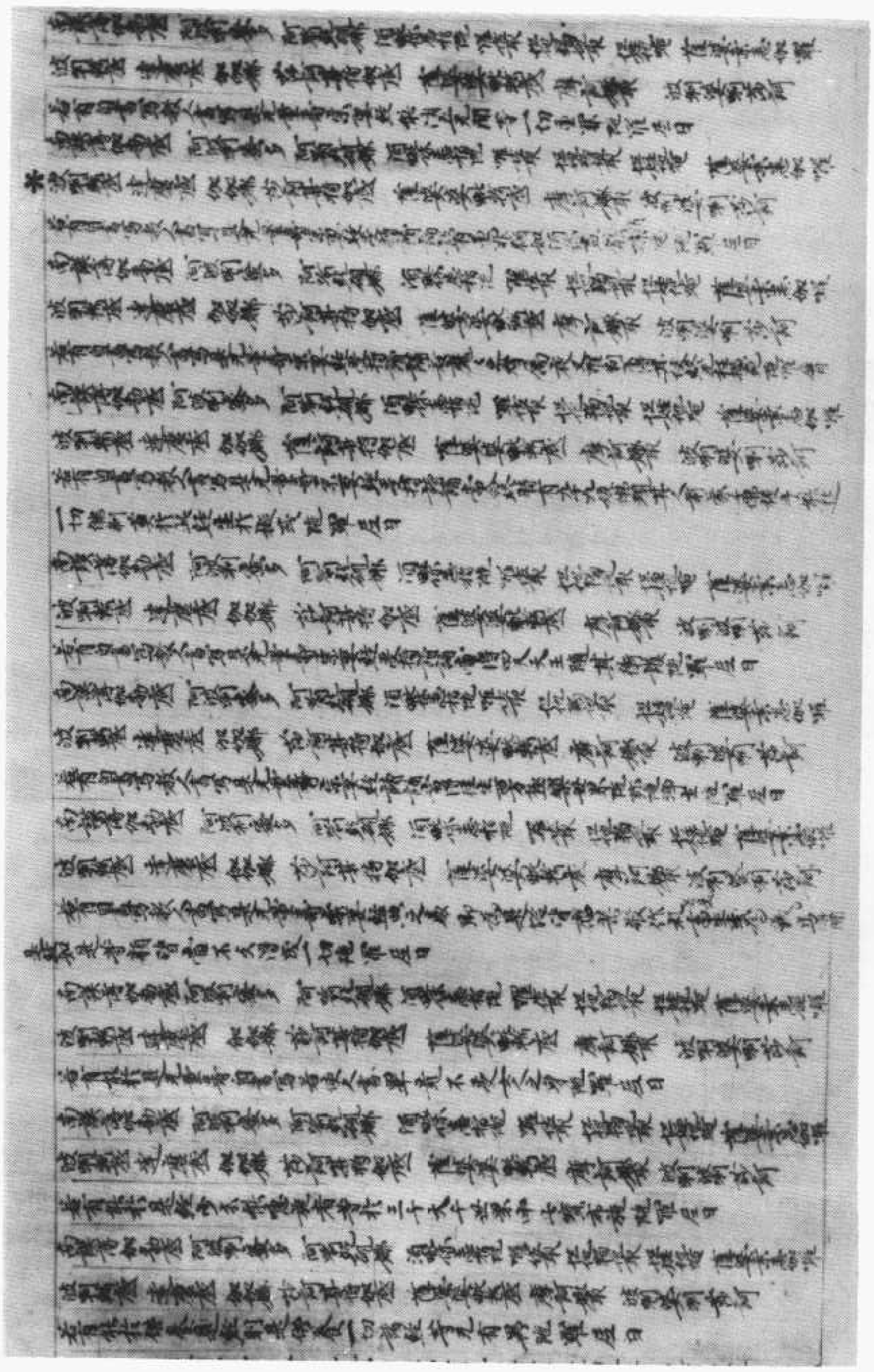
波羅婆羅步訶十五

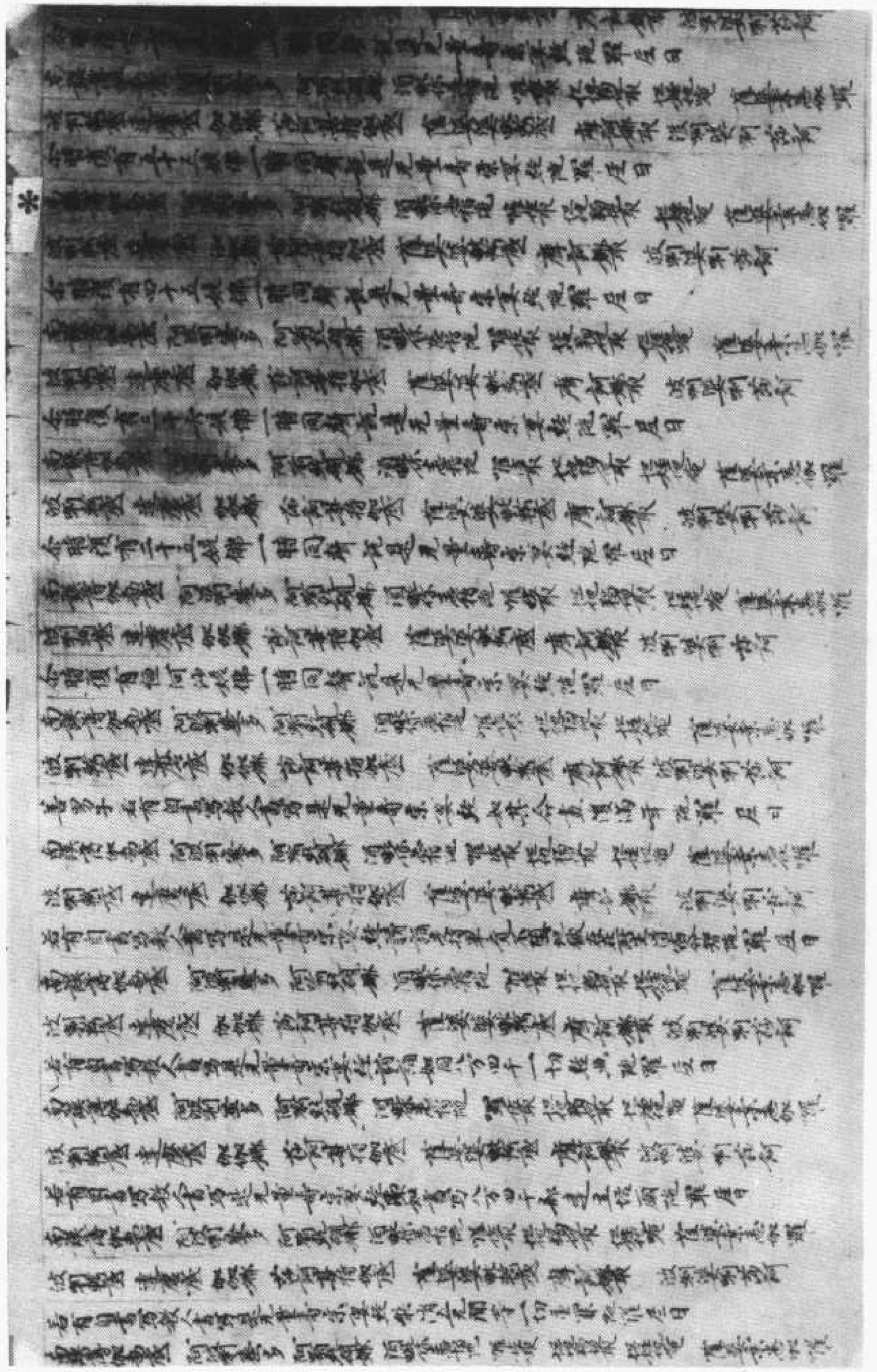
尒時復有六十五億佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼日

壽宗要經

[illegible]

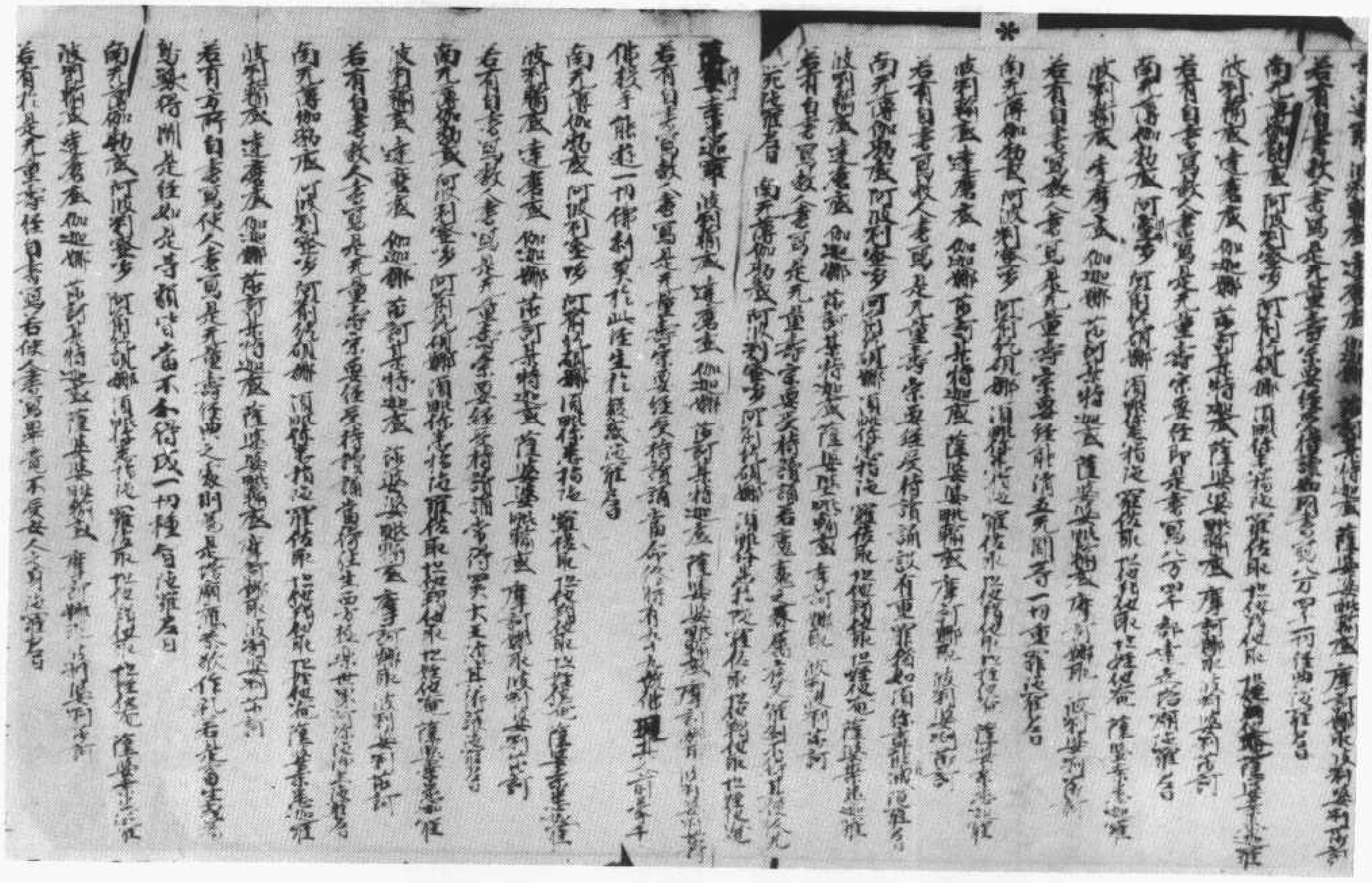
尒時復有五十五億佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼日





▼北八一五一號　背　面　辛巳年洪池鄉百姓何通子常虧物用典質兒子契

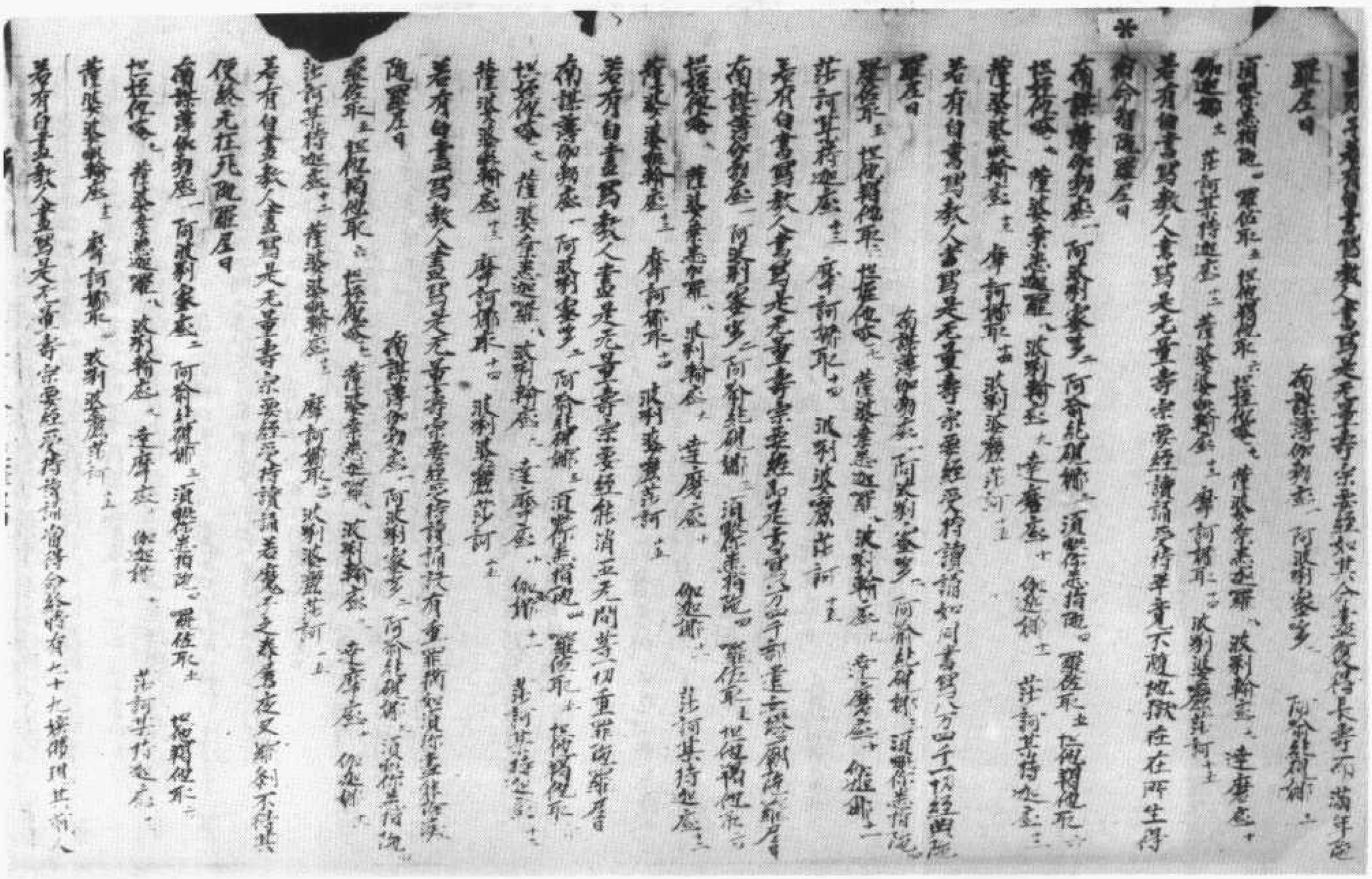
北八一五二號（歳二十五）　佛説無量壽宗要經

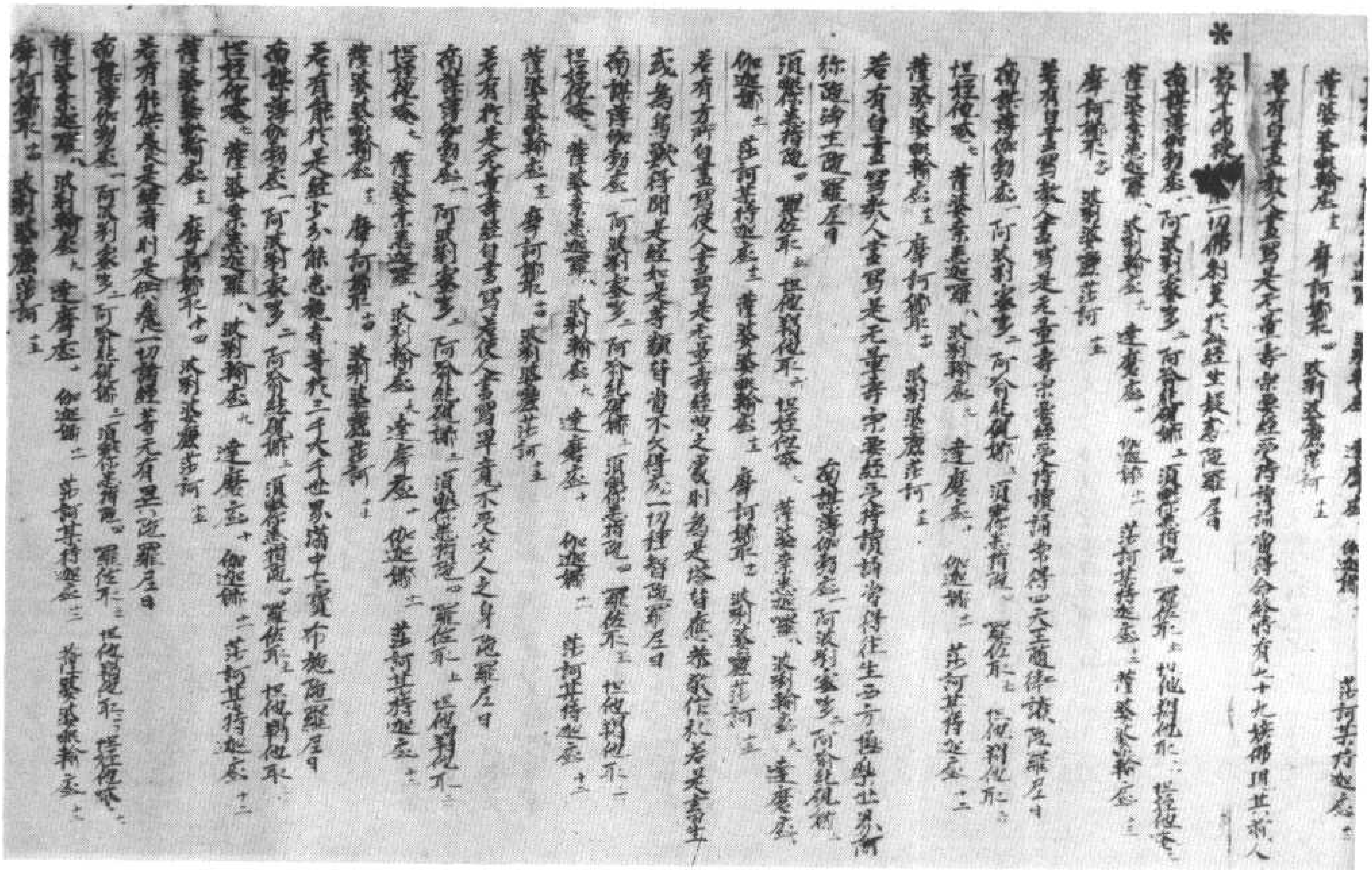


波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑謨訶娑底 娑婆婆毗輸底 摩訶那耶 波唎婆唎莎訶
若有自書寫使人書寫是無量壽宗要經典之處則為是佛塔廟應恭敬作禮若有畜生禽
獸等得聞是經如是等類當不久得成一切種智波羅蜜多
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娘 須毗你只室者 囉佐耶 怛他羯他耶 阿囉訶帝 三藐三勃陀耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉
波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑謨訶娑底 娑婆婆毗輸底 摩訶那耶 波唎婆唎莎訶
若有於是無量壽經自書寫若使人書寫畢竟不受女人之身波羅蜜多
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娘 須毗你只室者 囉佐耶 怛他羯他耶 阿囉訶帝 三藐三勃陀耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉
波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑謨訶娑底 娑婆婆毗輸底 摩訶那耶 波唎婆唎莎訶
若有能於是經少分能惠施者等於三千大千世界滿中七寶布施波羅蜜多
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娘 須毗你只室者 囉佐耶 怛他羯他耶 阿囉訶帝 三藐三勃陀耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉
波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑謨訶娑底 娑婆婆毗輸底 摩訶那耶 波唎婆唎莎訶
若有能供養是經者則為供養一切諸經等無有異波羅蜜多
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娘 須毗你只室者 囉佐耶 怛他羯他耶 阿囉訶帝 三藐三勃陀耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉
波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑謨訶娑底 娑婆婆毗輸底 摩訶那耶 波唎婆唎莎訶
如毗婆尸佛 尸棄佛 毗舍浮佛 拘留孫佛 拘那含牟尼佛 迦葉佛 釋迦牟尼佛
若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫受持是無量壽宗要經所有福德不可限
量 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娘 須毗你只室者 囉佐耶 怛他羯他耶 阿囉訶帝 三藐三勃陀耶
怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑謨訶娑底 娑婆婆毗輸底 摩訶那耶 波唎婆唎莎訶
若有七寶等於須彌以用布施其福上能知量若有書寫是無量壽宗要經其福不可數量波羅蜜多
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娘 須毗你只室者 囉佐耶 怛他羯他耶 阿囉訶帝 三藐三勃陀耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉
波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑謨訶娑底 娑婆婆毗輸底 摩訶那耶 波唎婆唎莎訶
如四大海水可知滴數是無量壽宗要經典果報不可數量波羅蜜多
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娘 須毗你只室者 囉佐耶 怛他羯他耶 阿囉訶帝 三藐三勃陀耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉
波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑謨訶娑底 娑婆婆毗輸底 摩訶那耶 波唎婆唎莎訶
若有自書使人書寫是無量壽宗要經典受持讀誦恭敬供養即為恭敬供養十方佛土一切諸佛有
別異波羅蜜多
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娘 須毗你只室者 囉佐耶 怛他羯他耶 阿囉訶帝 三藐三勃陀耶 怛姪他 唵 薩
婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑謨訶娑底 娑婆婆毗輸底 摩訶那耶
波唎婆唎莎訶
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲普聞 慈悲清淨最能入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲普聞 慈悲清淨最能入

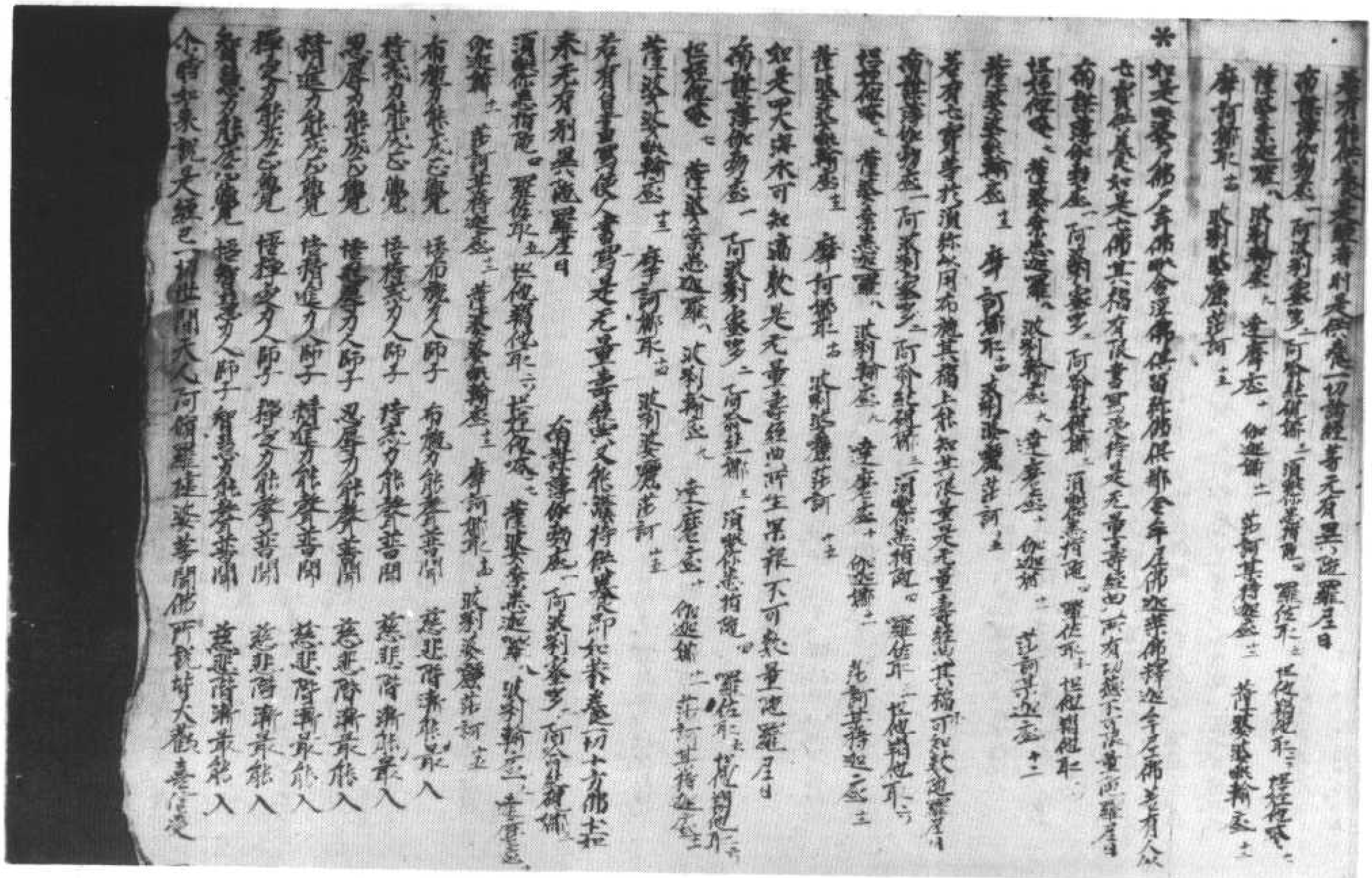
若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫受持是無量壽宗要經所有福德不可限量
量 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娘 須毗你只室者 囉佐耶 怛他羯他耶 阿囉訶帝 三藐三勃陀耶
怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑謨訶娑底 娑婆婆毗輸底 摩訶那耶 波唎婆唎莎訶
若有七寶等於須彌以用布施其福上能知量若有書寫是無量壽宗要經其福不可數量波羅蜜多
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娘 須毗你只室者 囉佐耶 怛他羯他耶 阿囉訶帝 三藐三勃陀耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉
波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑謨訶娑底 娑婆婆毗輸底 摩訶那耶 波唎婆唎莎訶
如四大海水可知滴數是無量壽宗要經典果報不可數量波羅蜜多
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娘 須毗你只室者 囉佐耶 怛他羯他耶 阿囉訶帝 三藐三勃陀耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉
波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑謨訶娑底 娑婆婆毗輸底 摩訶那耶 波唎婆唎莎訶
若有自書使人書寫是無量壽宗要經典受持讀誦恭敬供養即為恭敬供養十方佛土一切諸佛有
別異波羅蜜多
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娘 須毗你只室者 囉佐耶 怛他羯他耶 阿囉訶帝 三藐三勃陀耶 怛姪他 唵 薩
婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑謨訶娑底 娑婆婆毗輸底 摩訶那耶
波唎婆唎莎訶
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲普聞 慈悲清淨最能入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲普聞 慈悲清淨最能入
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲普聞 慈悲清淨最能入
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能聲普聞 慈悲清淨最能入
禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能聲普聞 慈悲清淨最能入
智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力能聲普聞 慈悲清淨最能入
爾時如來說是經已一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉
行
佛說無量壽宗要經
張流

北八一五三號（歲六十二）　佛說無量壽宗要經

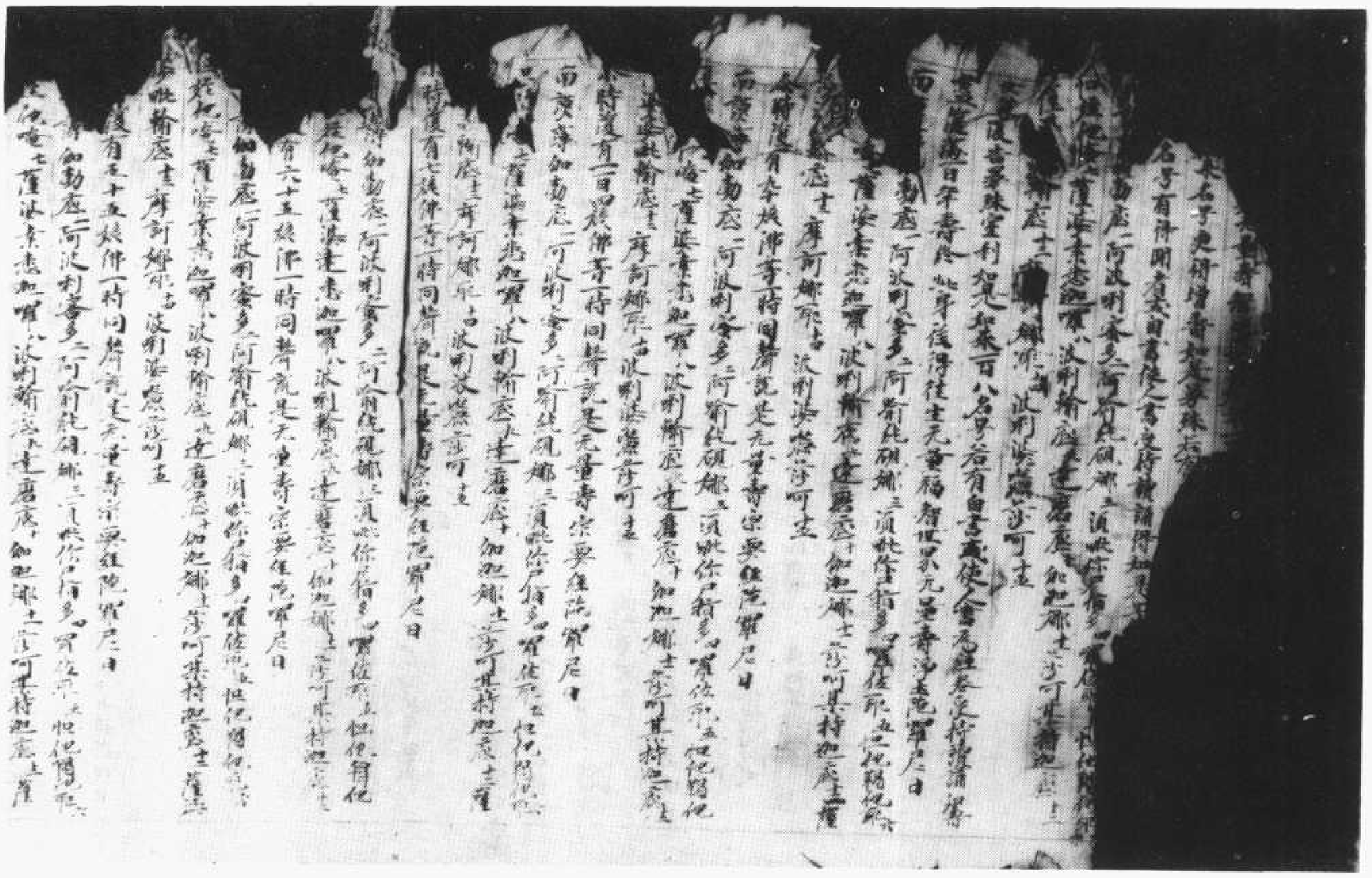




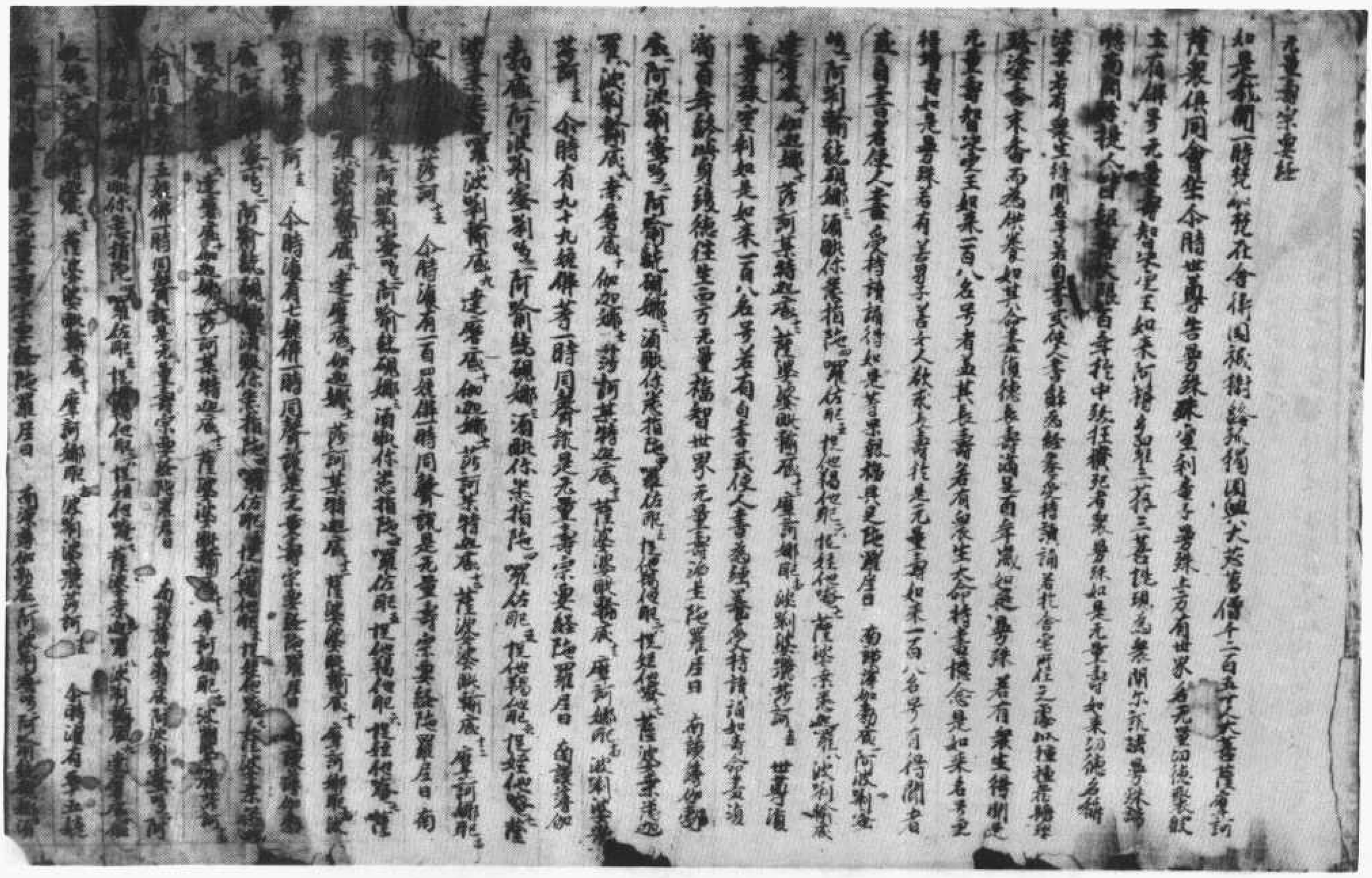
……達摩底十 伽伽娜十一 莎訶某持迦底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五
若有自書寫教人書寫是無量壽宗要經受持讀誦當得命終時有九十九殑伽沙佛現其前人
九十九殑伽沙一切佛刹莫於此經生疑惑陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七
薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達摩底十 伽伽娜十一 莎訶某持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三
摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五
若有自書寫教人書寫是無量壽宗要經受持讀誦當得四天王隨後衛護陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七
薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達摩底十 伽伽娜十一 莎訶某持迦底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五
若有自書寫教人書寫是無量壽宗要經受持讀誦當得往生西方極樂世界阿彌陀淨土陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三
須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達摩底十
伽伽娜十一 莎訶某持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五
若有自書寫教人書寫是無量壽經典之處則為是塔皆應恭敬作禮若是畜生
或為鳥獸得聞是經不久得成一切種智陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達摩底十 伽伽娜十一 莎訶某持迦底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五
若有自書寫教人書寫是無量壽經畢竟不受女人之身陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達摩底十 伽伽娜十一 莎訶某持迦底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五
若有能於是經少分能惠施者當於三千大千世界滿中七寶布施陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達摩底十 伽伽娜十一 莎訶某持迦底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五
若有能供養是經者則是供養一切諸經等無有異陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七
薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達摩底十 伽伽娜十一 莎訶某持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三
摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五

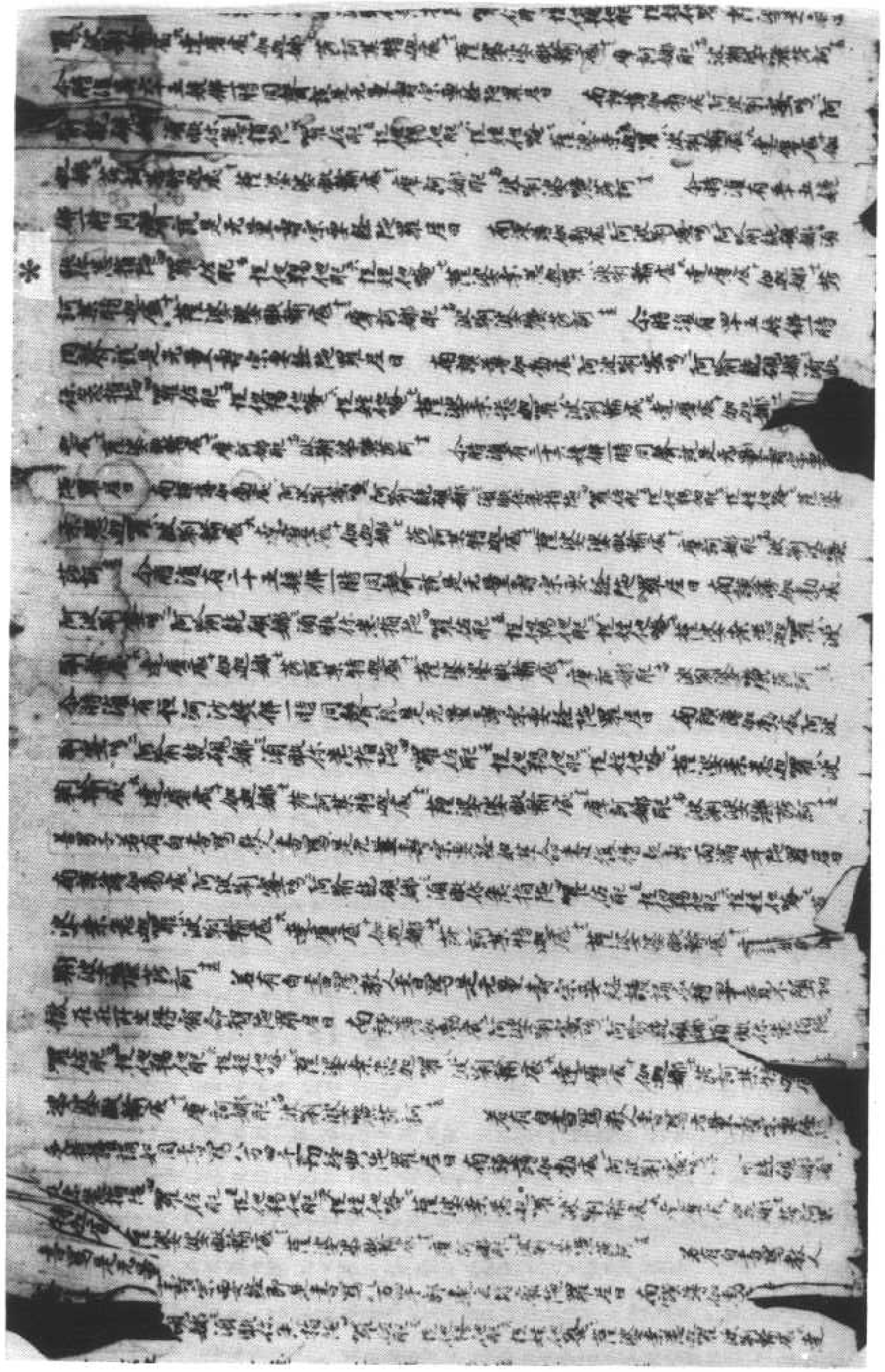


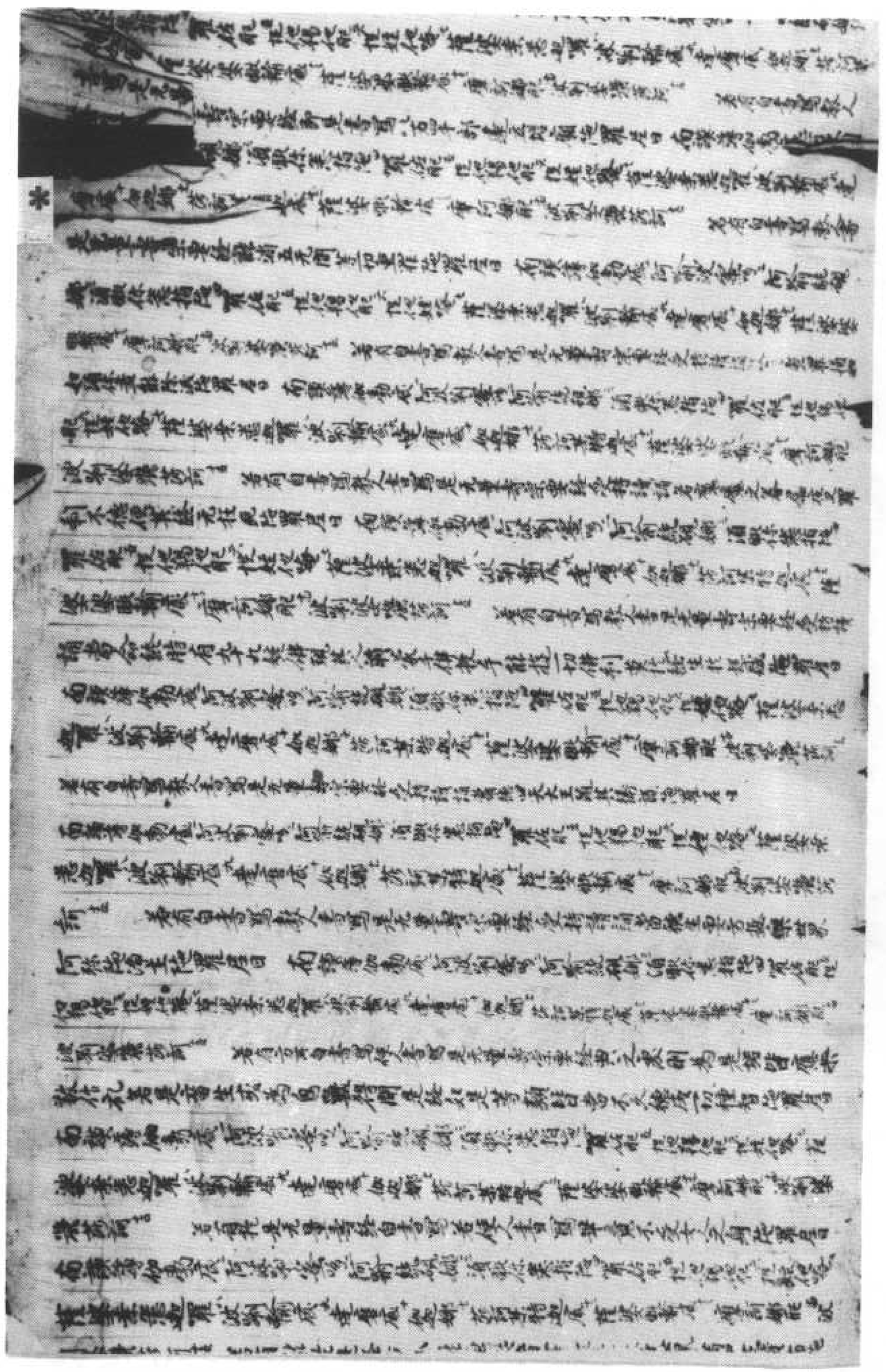
若有能供養是經者則是供養一切諸經等無有異陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七
薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達摩底十 伽伽娜十一 莎訶某持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三
摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五
如毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛釋迦牟尼佛其福有人以
七寶供養如是七佛其福有限書寫是無量壽經所有福德不可限量陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達摩底十 伽伽娜十一 莎訶某持迦底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五
若有七寶等於須彌山用布施其福上能知其限量無量壽經其福不可知數陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達摩底十 伽伽娜十一 莎訶某持迦底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五
如四大海水可知滴數是無量壽經所生果報不可數量陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達摩底十 伽伽娜十一 莎訶某持迦底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五
若有自書寫教人書寫是無量壽經恭敬供養是即如於一切十方佛土
未無有別異陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三
須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達摩底十
伽伽娜十一 莎訶某持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲普聞 慈悲階漸能入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲普聞 慈悲階漸能入
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲普聞 慈悲階漸能入
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能聲普聞 慈悲階漸能入
禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能聲普聞 慈悲階漸能入
智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力能聲普聞 慈悲階漸能入
佛說是大經已一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受

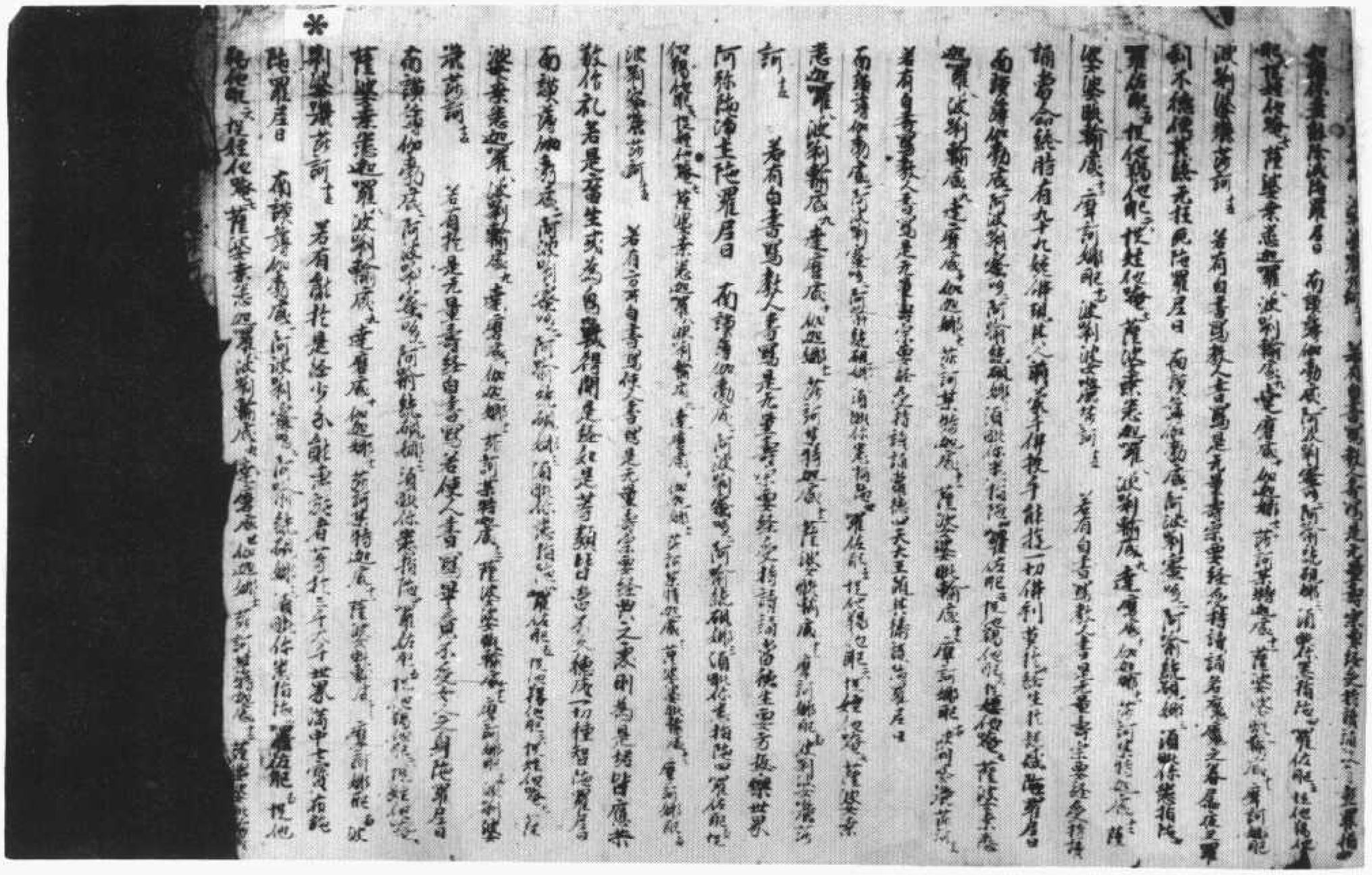


北八一五四號（呂　八）佛說無量壽宗要經

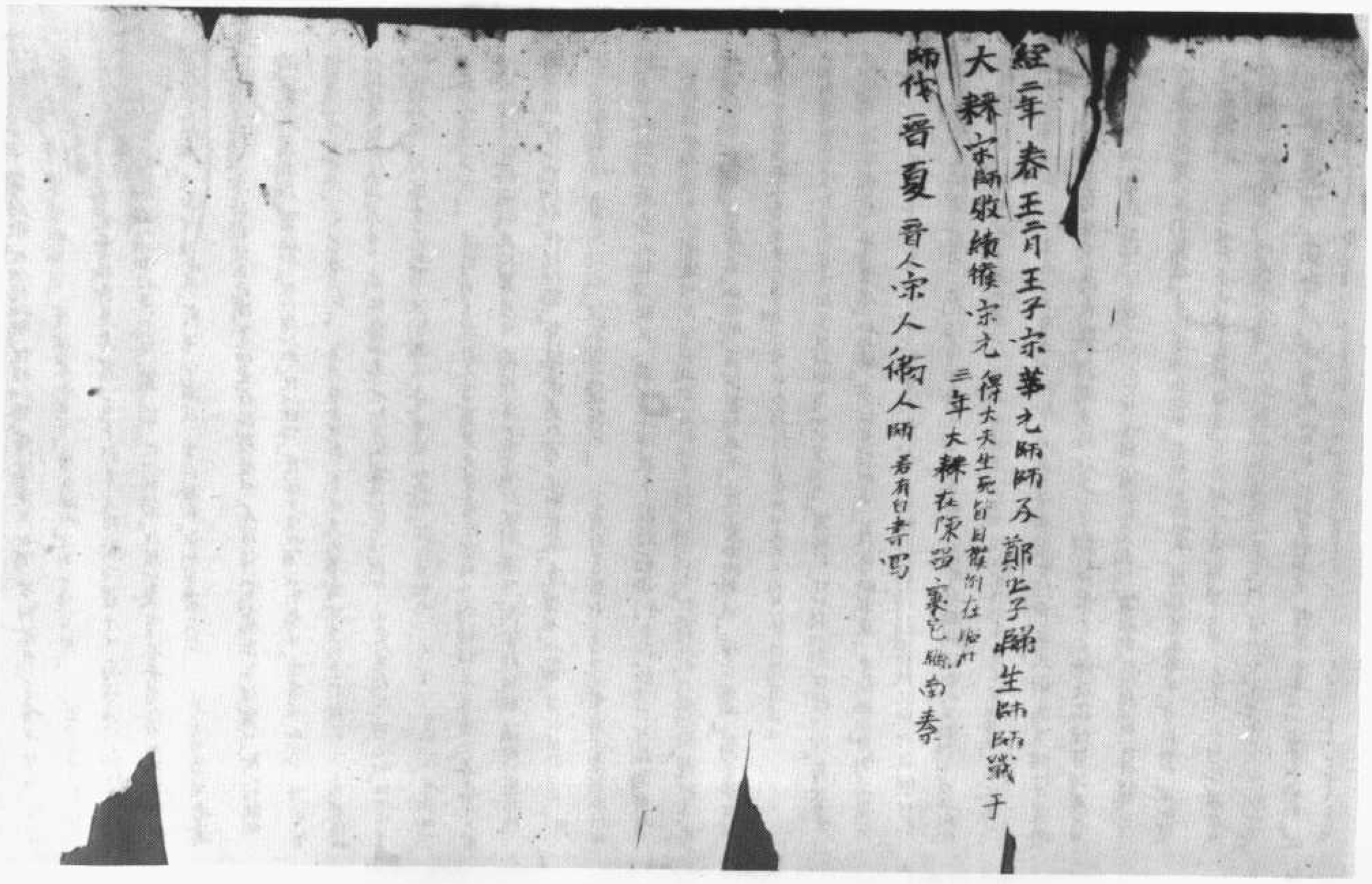




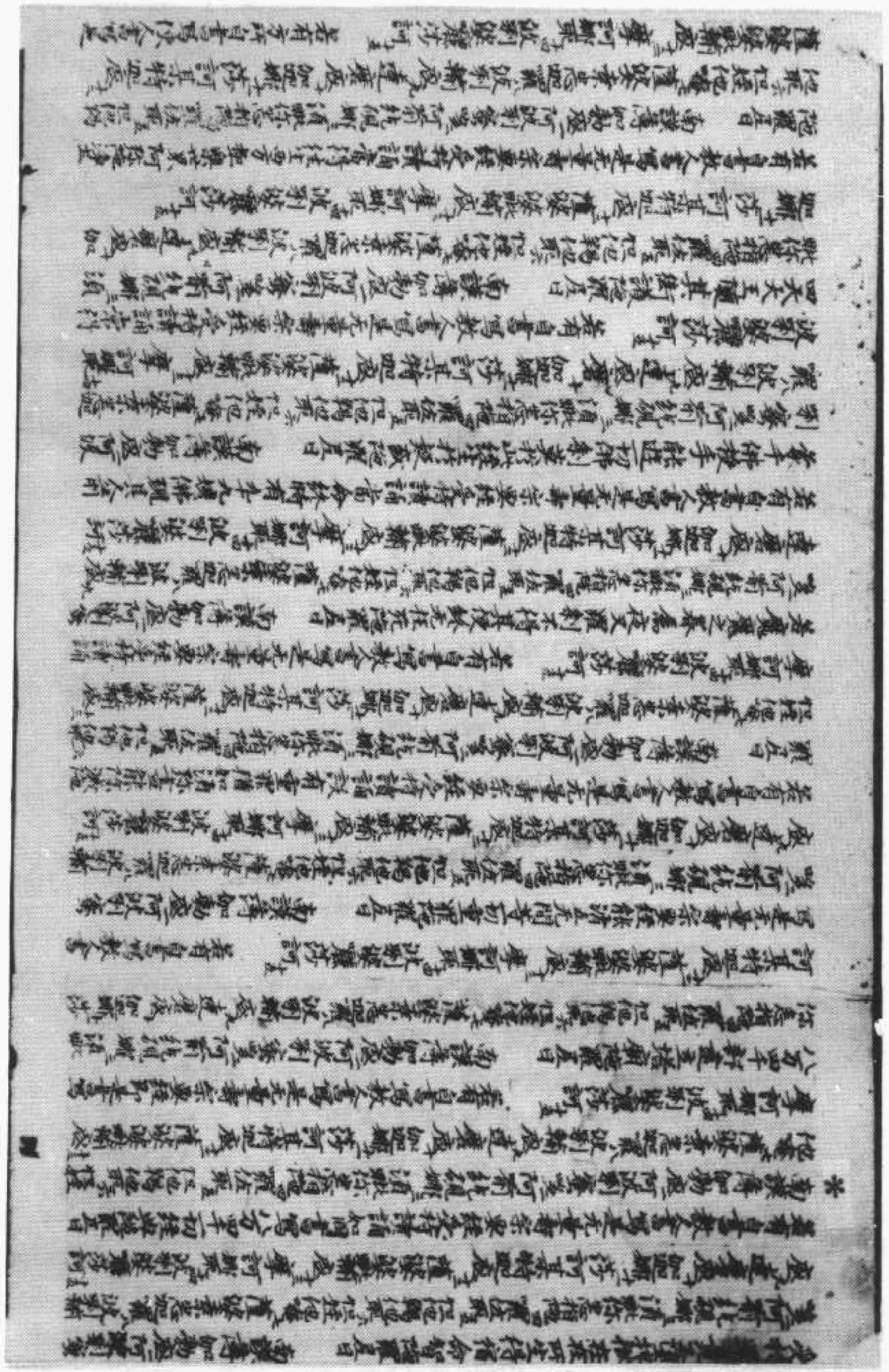


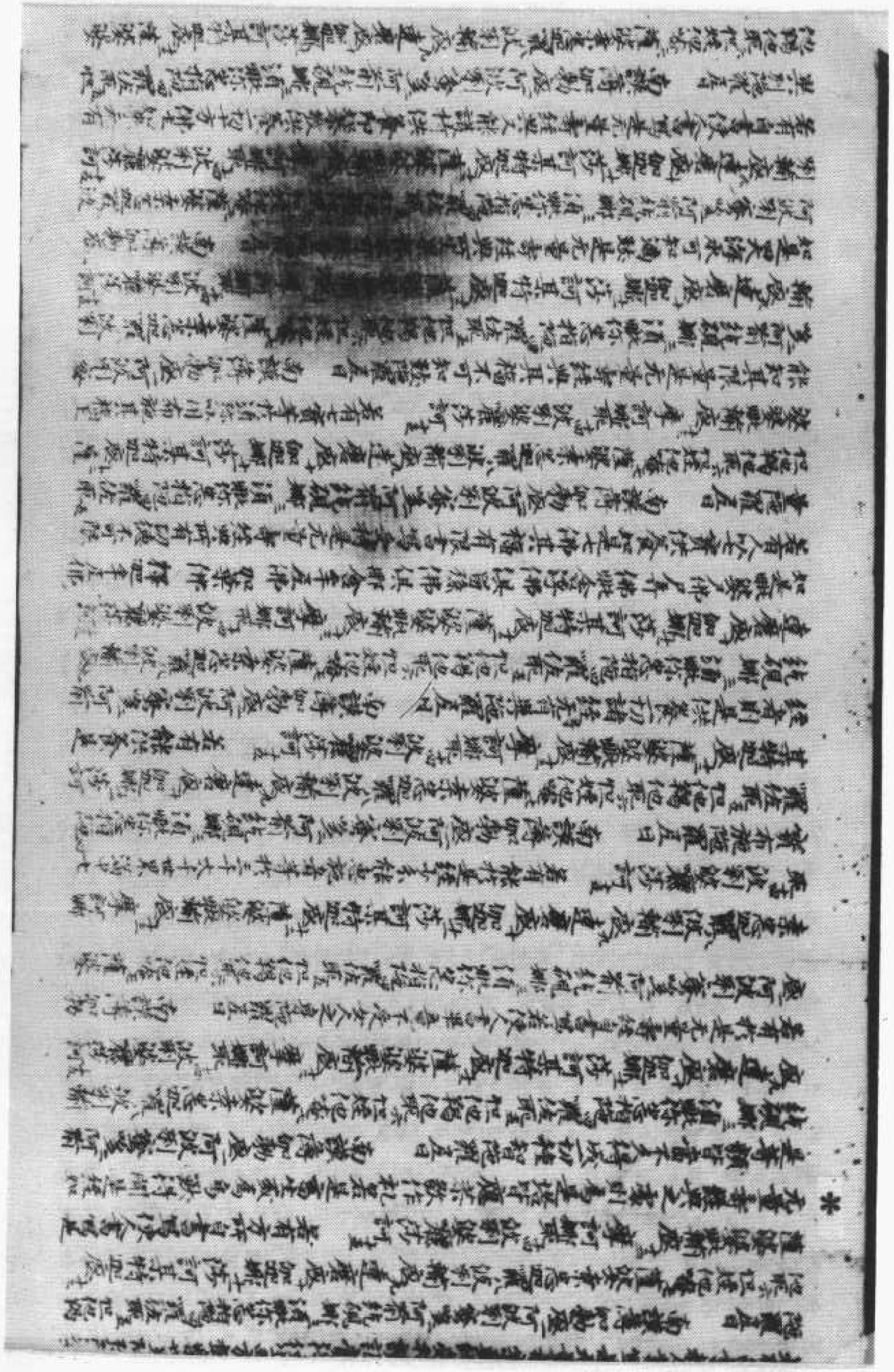


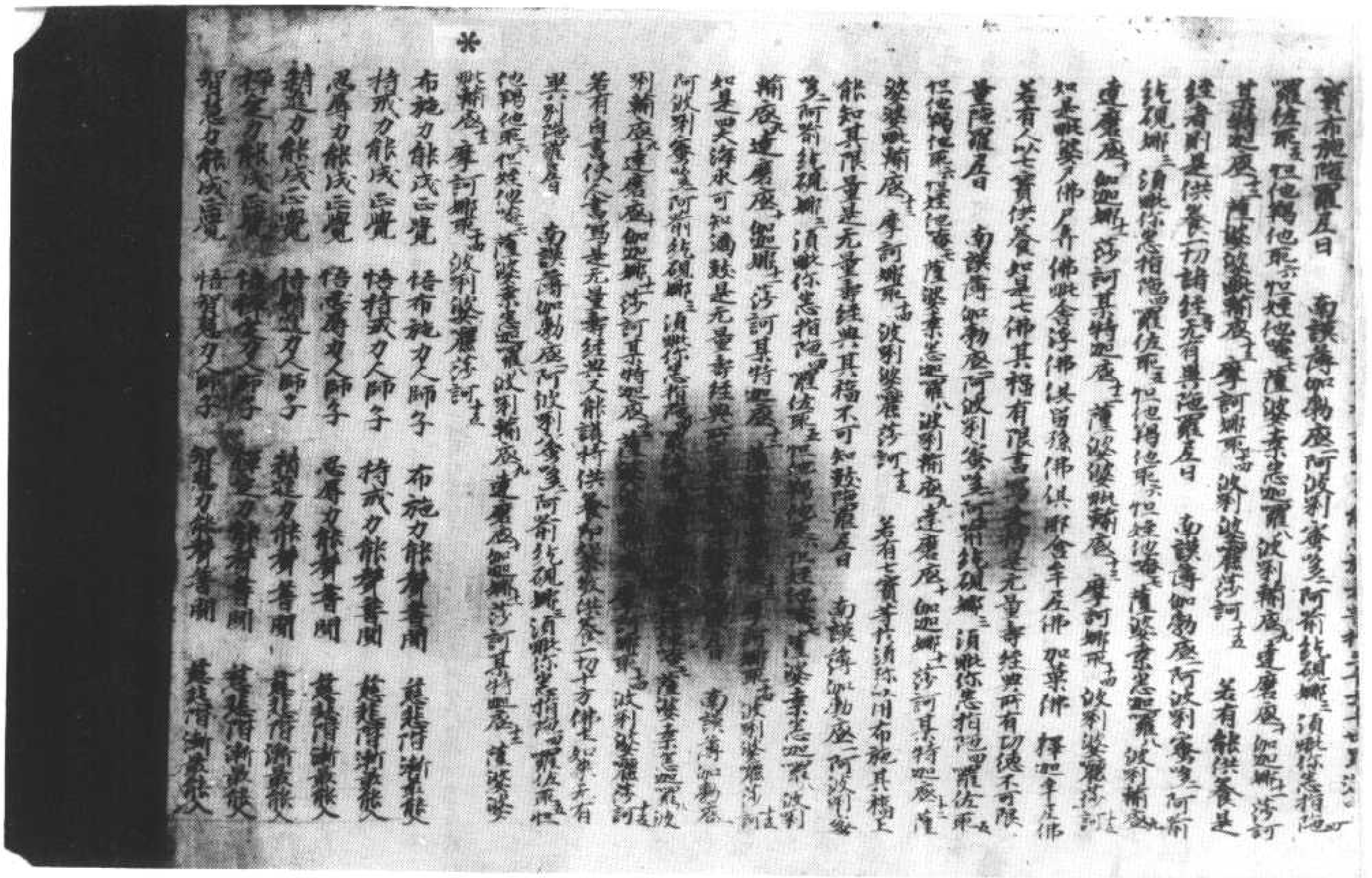
▼北八一五五號　背　面　習寫春秋左傳

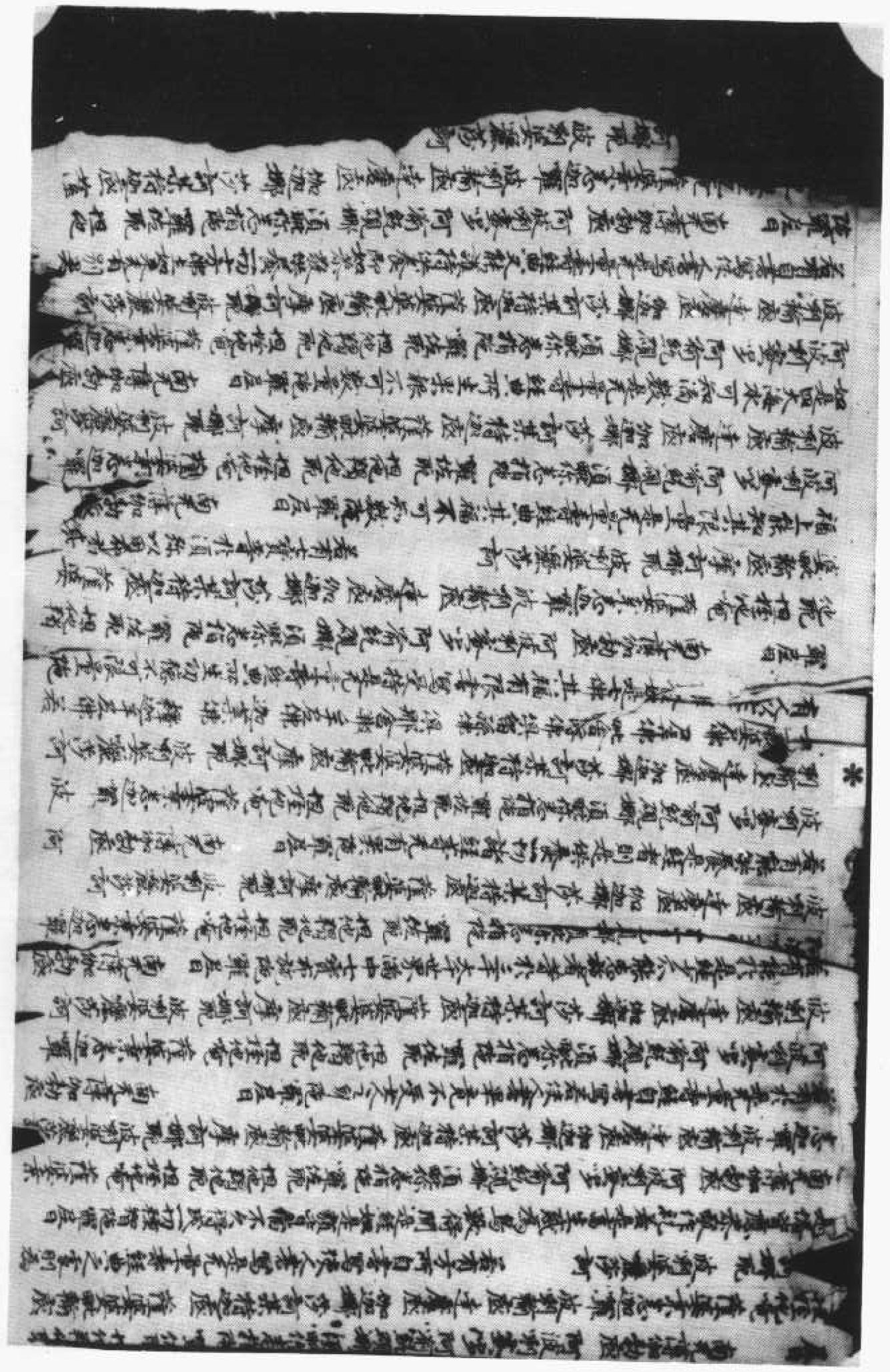


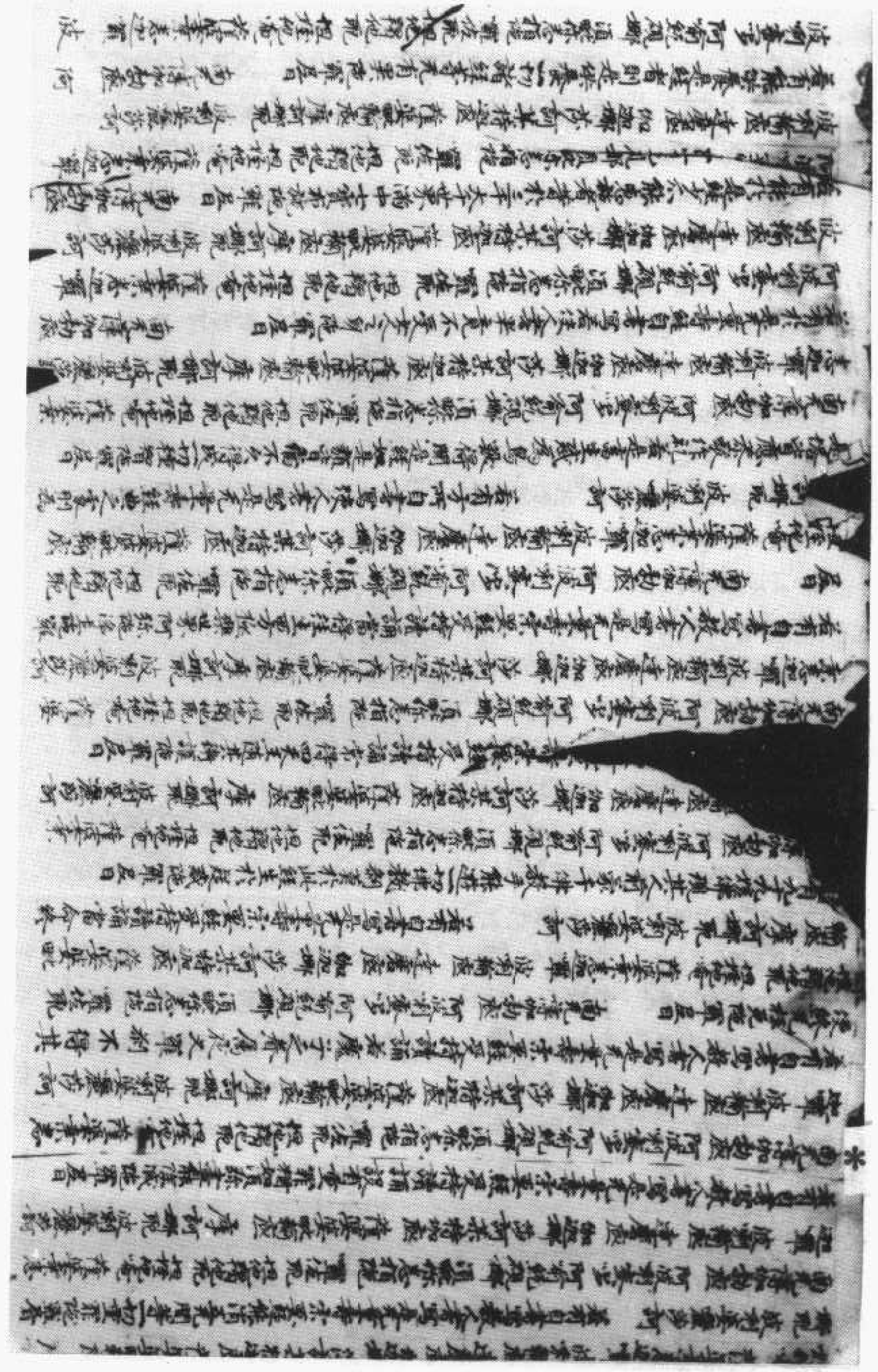
北八一五六號（調二十九）　佛説無量壽宗要經











鳥獸得聞是經如是等類皆當不久得成一切
種智陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇砚娜三
須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七
薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一
莎訶某特迦底十二莎婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四
波唎婆唎莎訶十五
若有於是无量壽經自書寫使人書畢竟不
受女人之身陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇砚娜三
須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七
薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一
莎訶某特迦底十二莎婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四
波唎婆唎莎訶十五
若有能於是經少分能惠施者等於三千大
千世界滿中七寶布施陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇砚娜三
須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七
薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一
莎訶某特迦底十二莎婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四
波唎婆唎莎訶十五

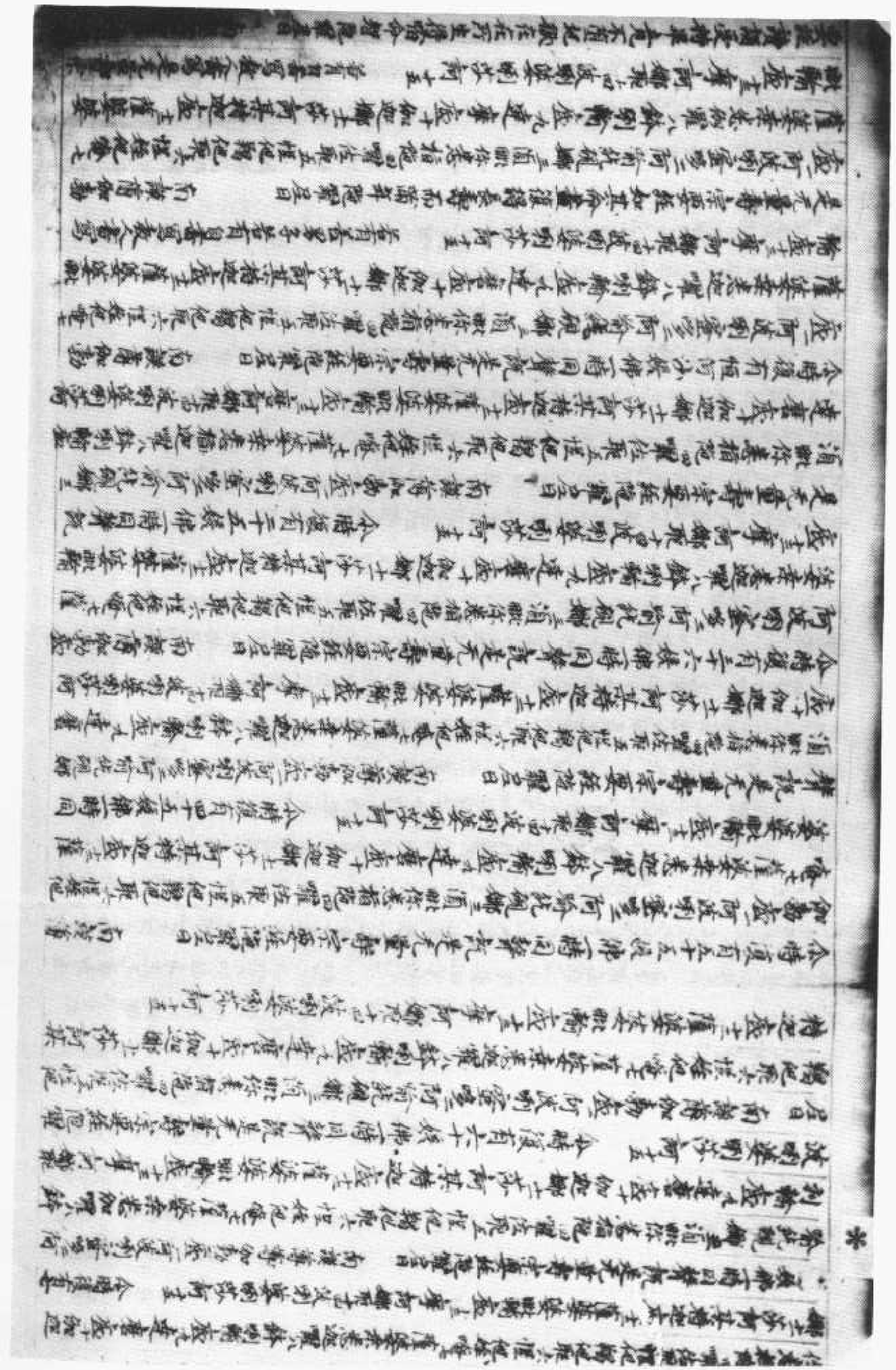
北八一五八號（騰九十一）　佛說無量壽宗要經

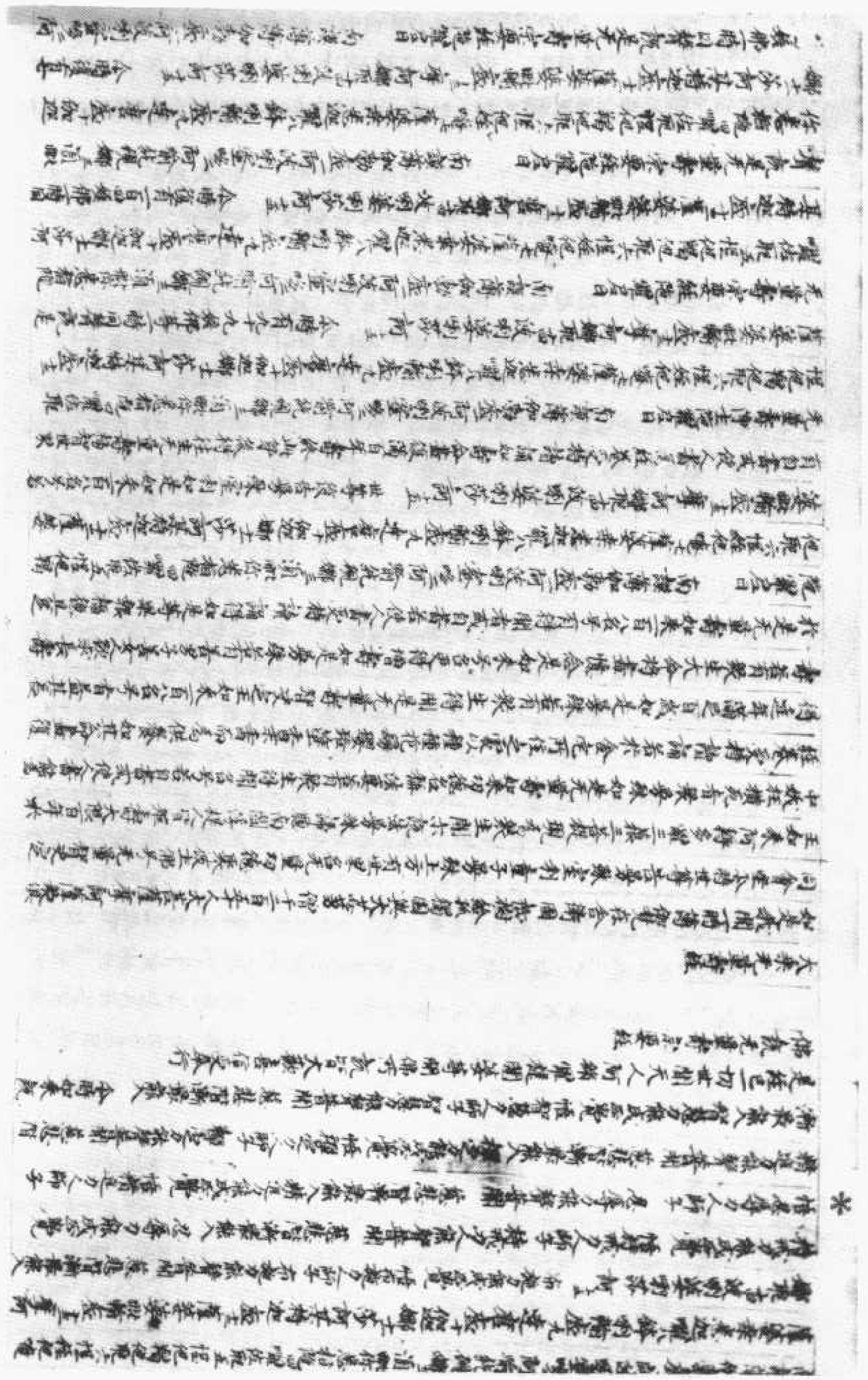
薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一
莎訶某特迦底十二莎婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四
波唎婆唎莎訶十五
若有能於是經少分能惠施者等於三千大
千世界滿中七寶布施陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇砚娜三
須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七
薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一
莎訶某特迦底十二莎婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四
波唎婆唎莎訶十五
若有能供養是經者則是供養一切諸經等无
有異陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇砚娜三
須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七
薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一
莎訶某特迦底十二莎婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四
波唎婆唎莎訶十五
是毗婆尸佛　尸棄佛　毗舍浮佛　俱留孫佛

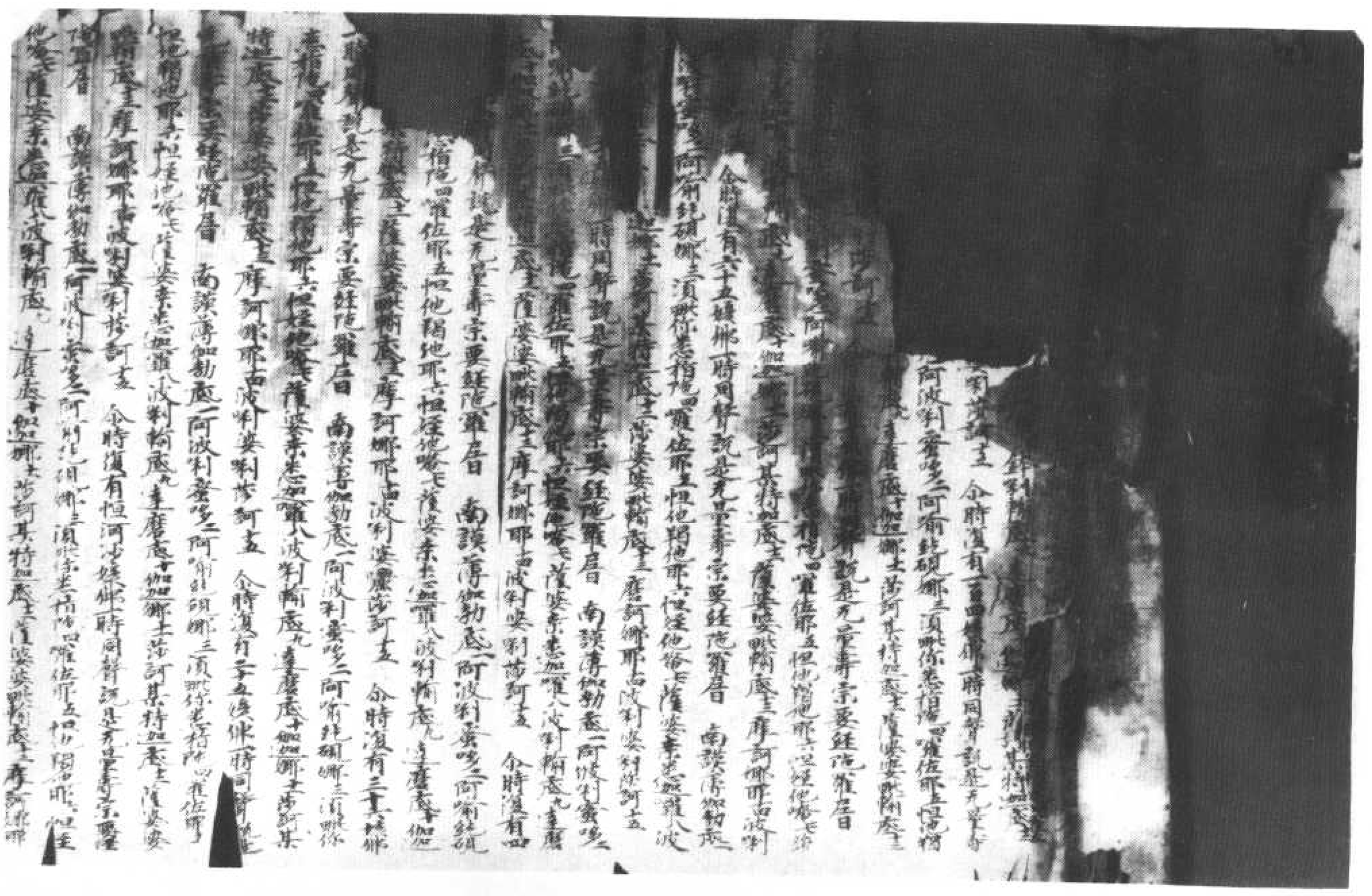
北八一五九號（致八十）佛說無量壽宗要經

莎訶十五 若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當如
書寫八万四千一切經典陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須
毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八鉢唎輸底九達
磨底十伽迦娜十一莎訶娜揭底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆
唎莎訶十五 若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經卽是書寫八万四千部建立
塔廟陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四
囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八鉢唎輸底九達磨底十伽迦
娜十一莎訶娜揭底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經能消五无間等一切重罪陀羅尼曰 南謨薄伽
勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆
桑悉迦囉八鉢唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶娜揭底十二薩婆婆毗輸底十三
摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五 若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀
誦設有重罪積如須彌盡能除滅陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇
硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八鉢唎輸底
九達磨底十伽迦娜十一莎訶娜揭底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶
十五 若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦若魔魔之眷屬夜叉羅刹不得其便
无枉死陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐
耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八鉢唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎
訶娜揭底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五 若有自書
寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當命終時有九十九億佛現其人前萬千佛授手
能遊一切佛刹莫於此經生於疑惑陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻
紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八鉢唎
輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶娜揭底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎
婆唎莎訶十五 若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當得四天大王隨
其衛護陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉
佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八鉢唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎
訶娜揭底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五 若有自書寫教
人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當得往生西方極樂世界阿弥陀佛淨土陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪
他唵七薩婆桑悉迦囉八鉢唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶娜揭底十二薩婆婆毗
輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五 若有方所有書寫使人書寫是无量壽
經典之處則爲是塔皆應恭敬作禮若是畜生或有鳥獸得聞是經如是等類皆當

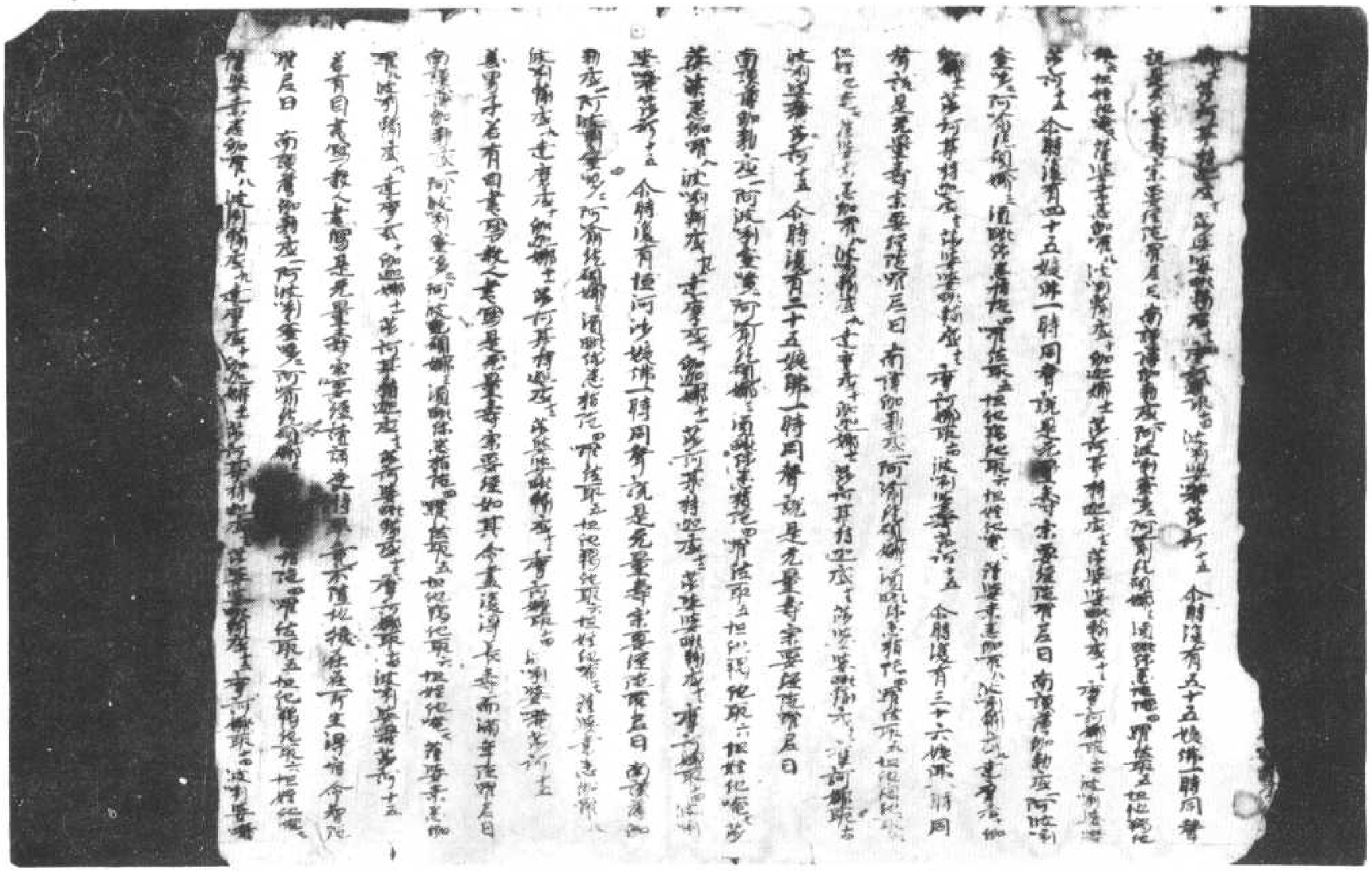
他唵七薩婆桑悉迦囉八鉢唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶娜揭底十二薩婆婆毗
輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五 若有方所有書寫使人書寫是无量壽
經典之處則爲是塔皆應恭敬作禮若是畜生或有鳥獸得聞是經如是等類皆當
成就一切種智陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指
陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八鉢唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶娜
揭底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五 若有於是无量壽經自書寫教
他人書寫畢竟不受女人之身陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉
指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八鉢唎輸底九達磨底十伽迦娜十一
莎訶娜揭底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五 若有能於是經少分
布施者當於三千大千世界滿中七寶布施陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻
紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八鉢唎輸底九
達磨底十伽迦娜十一莎訶娜揭底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五
若有能供養是經者則是供養一切諸經等无有異陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一阿波唎蜜
哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八鉢唎
輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶娜揭底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶
如是人供養了佛尸棄佛毗舍浮佛倶留孫佛倶那含牟尼佛迦葉佛釋迦牟尼佛 若有人以七寶
供養如是七佛其福有限書寫受持是无量壽經典所有功德不可限量陀羅尼曰 南謨薄
伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩
婆桑悉迦囉八鉢唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶娜揭底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶
娜耶十四波唎婆唎莎訶十五 若有以寶聚如須彌山用布施其福上可知其限量是无量壽經典其福
不可知數陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五
怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八鉢唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶娜揭
底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五 如四大海水可知數滴是无量壽經
典所生果報不可數量陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗
你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八鉢唎輸底九達磨底十
伽迦娜十一莎訶娜揭底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽經典之能供養卽如敬供養一切十方佛土如來无有別異陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七
薩婆桑悉迦囉八鉢唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶娜揭底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶
娜耶十四波唎婆唎莎訶十五 布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力聲聞 慈悲皆漸入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力人聲聞 慈悲皆漸入 忍辱力能成正覺
忍辱力人師子 忍辱力聲聞 慈悲皆漸入 精進力能成正覺 精進力人師子





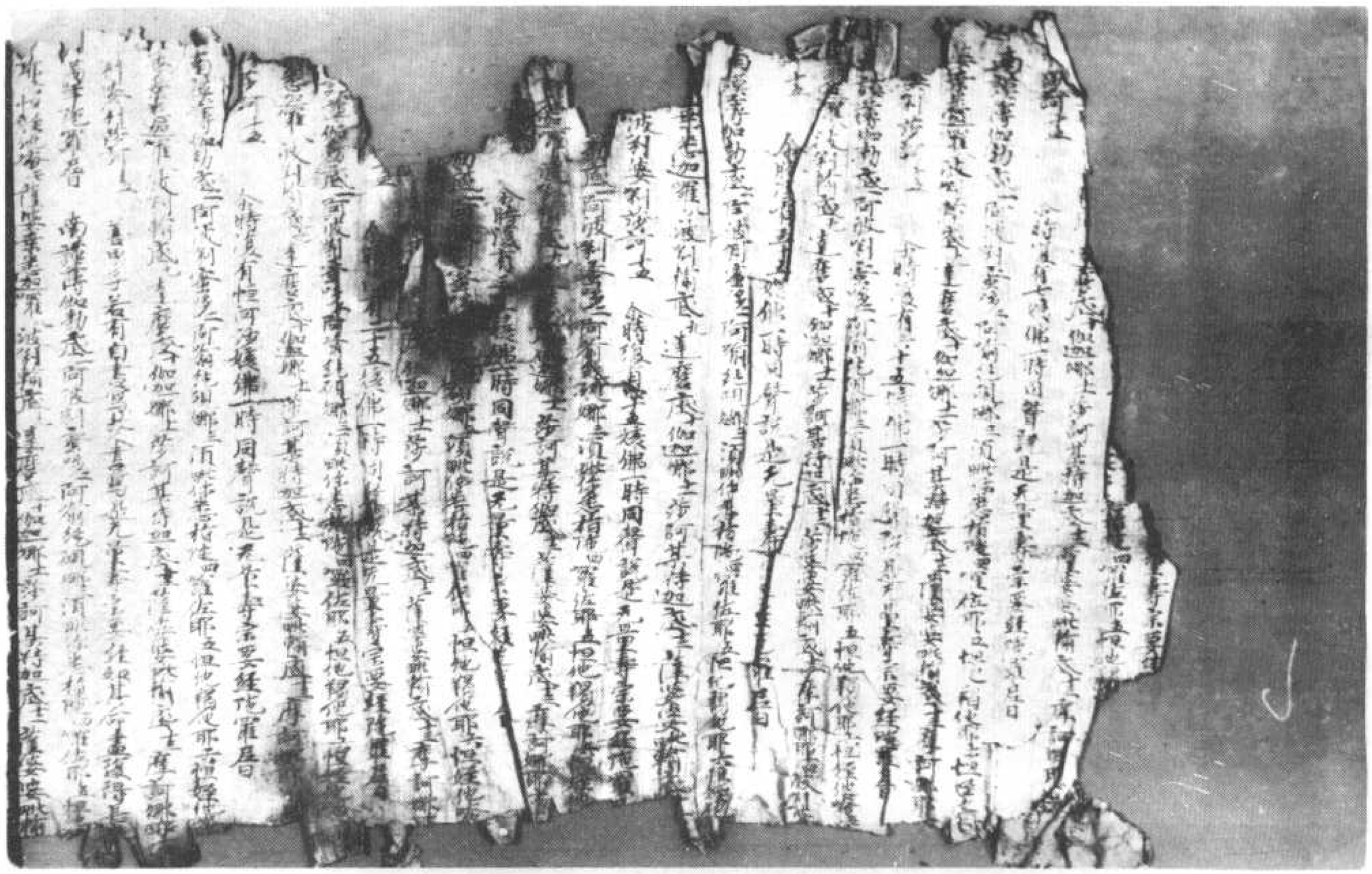


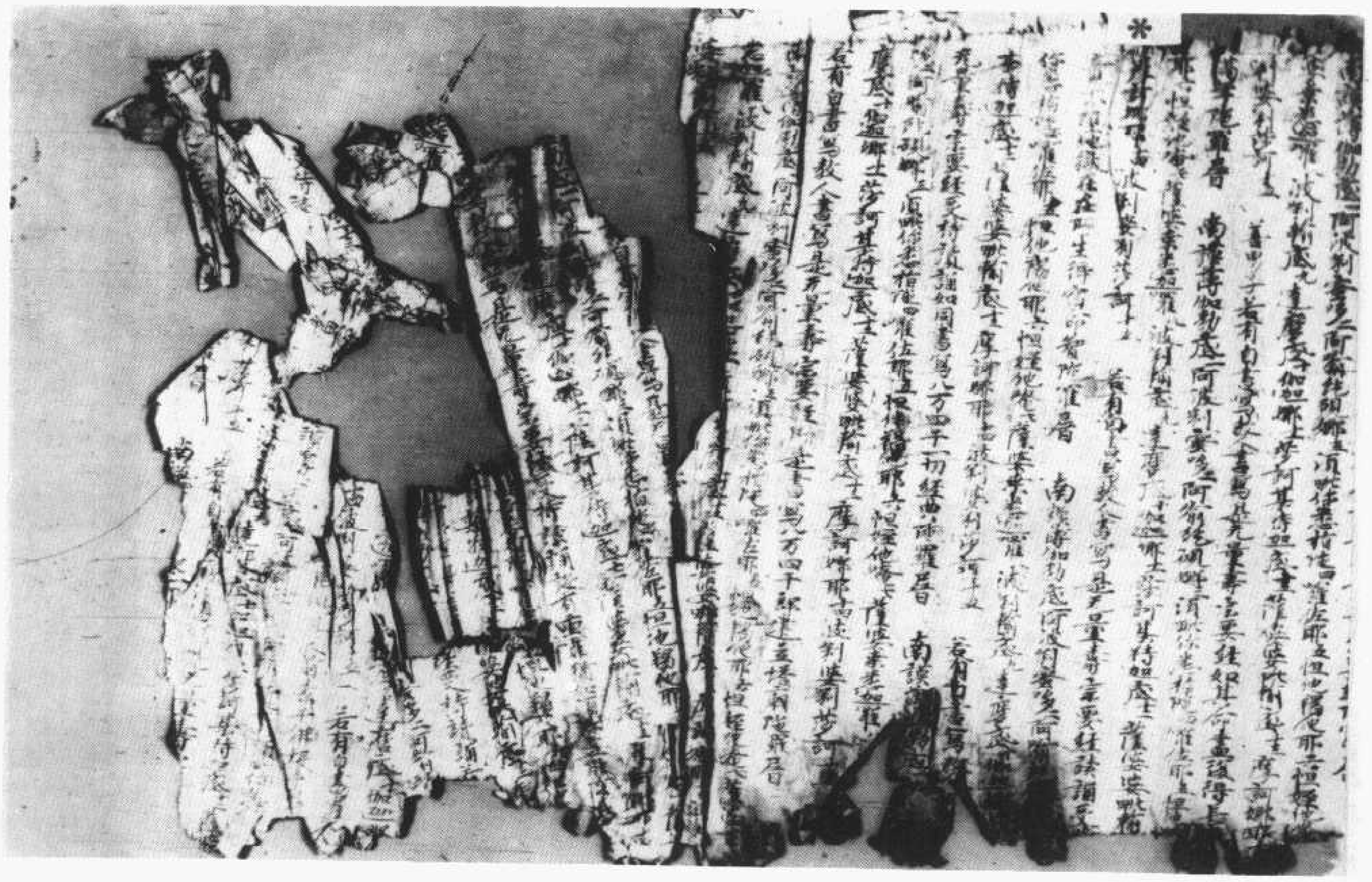
須喇你恚稍陁四羅佐耶五　怛他竭他耶六怛姪他唵
七薩婆素恚迦羅八波利輸底九達磨底十伽
迦娜十三莎訶某特迦底十二莎婆喇輸底十三
摩訶娜耶十四波利婆利莎訶十五
若有於是經自書寫若使人書畢竟
不受女人之身陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波利蜜哆二阿喻毘硯娜三
須喇你恚稍陁四羅佐耶五怛他竭他耶六怛姪他唵
七薩婆素恚迦羅八波利輸底九達磨底十伽迦
娜十一莎訶某特迦底十二莎婆喇輸底十三摩
訶娜耶十四波利婆利莎訶十五
若有能於是經少分能惠施者等於三千大
千世界滿中七寶布施陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波利蜜哆二阿喻毘硯娜三
須喇你恚稍陁四羅佐耶五怛他竭他耶六怛姪他唵
七薩婆素恚迦羅八波利輸底九達磨底十伽迦
娜十一莎訶某特迦底十二莎婆喇輸底十三摩
訶娜耶十四波利婆利莎訶十五
若有能供養是經者則是供養一切諸佛
等无有異陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波利蜜哆二阿喻毘硯娜三
須喇你恚稍陁四羅佐耶五怛他竭他耶六怛姪他唵
七薩婆素恚迦羅八波利輸底九達磨底十伽迦娜十
一莎訶某特迦底十二莎婆喇輸底十三摩訶
耶十四波利婆利莎訶十五
如是喇婆尸佛　尸棄佛　毘舍浮佛　俱留孫佛



北八一六二號（麗　八）佛說無量壽宗要經

▼北八一六三號（出　五）佛說無量壽宗要經



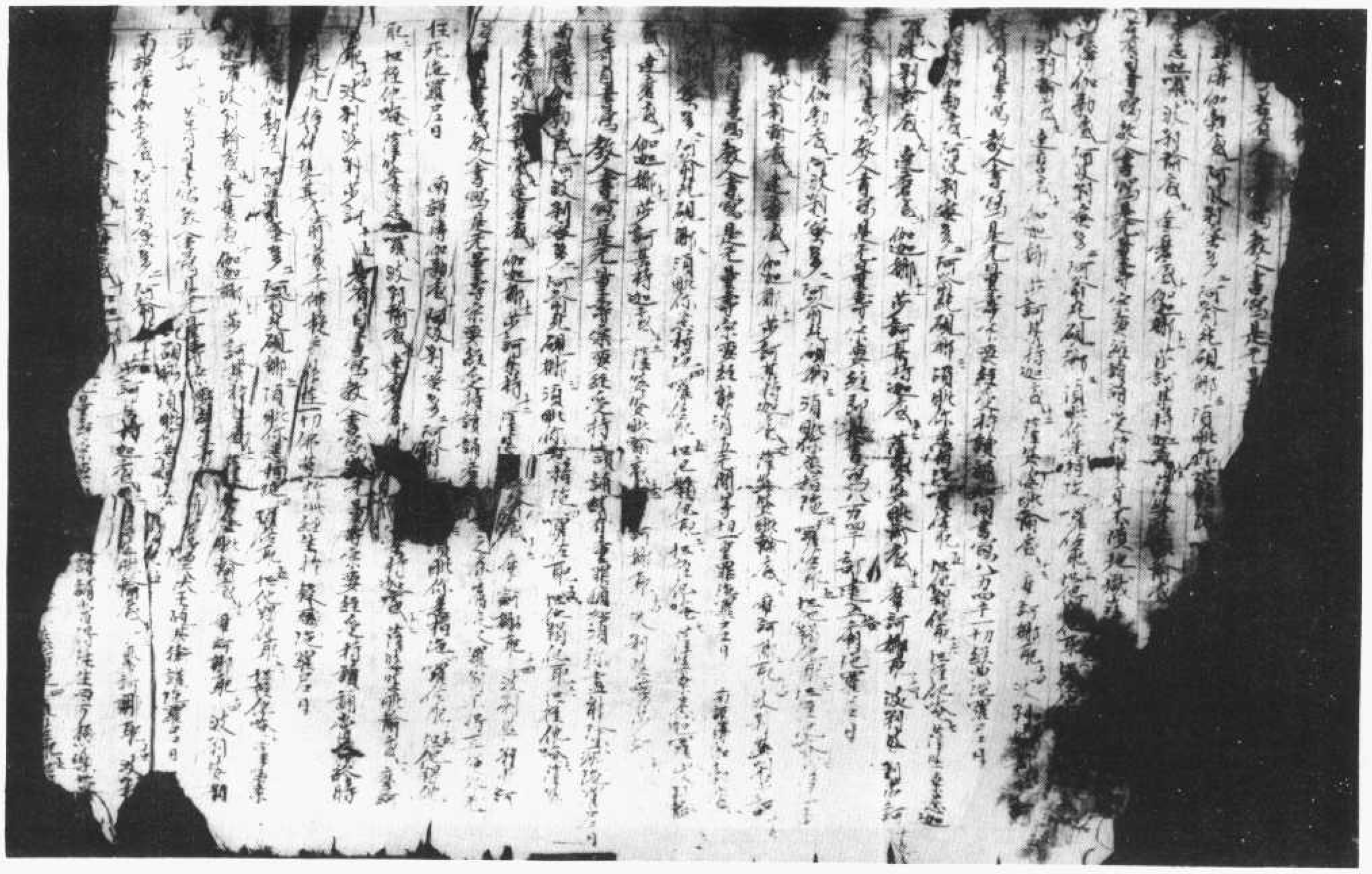


▼北八一六四號（崑五十八）　佛說無量壽宗要經

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受
持讀誦若魔魔之眷屬夜叉羅刹不得其
便終无狂死陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻毘俱胝三
毗你志指陀四羅佉取五怛他羅他哈六
薩婆未志迦羅八波唎蜜底九達磨底十伽迦娜十一
多訶那羅底十二
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受
持讀誦當命終時有九十九億佛現其人前
象千佛授手能遊一切佛刹莫於此經生於
疑惑陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻毘俱胝三
毗你志指陀四羅佉取五怛他羅他哈六薩婆
未志迦羅八波唎蜜底九達磨底十伽迦娜十一多訶
那羅底十二多婆毗蜜底十三摩訶娜取十四
波唎婆唎多訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受
持讀誦來得四天大王隨其衛護陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻毘俱胝三

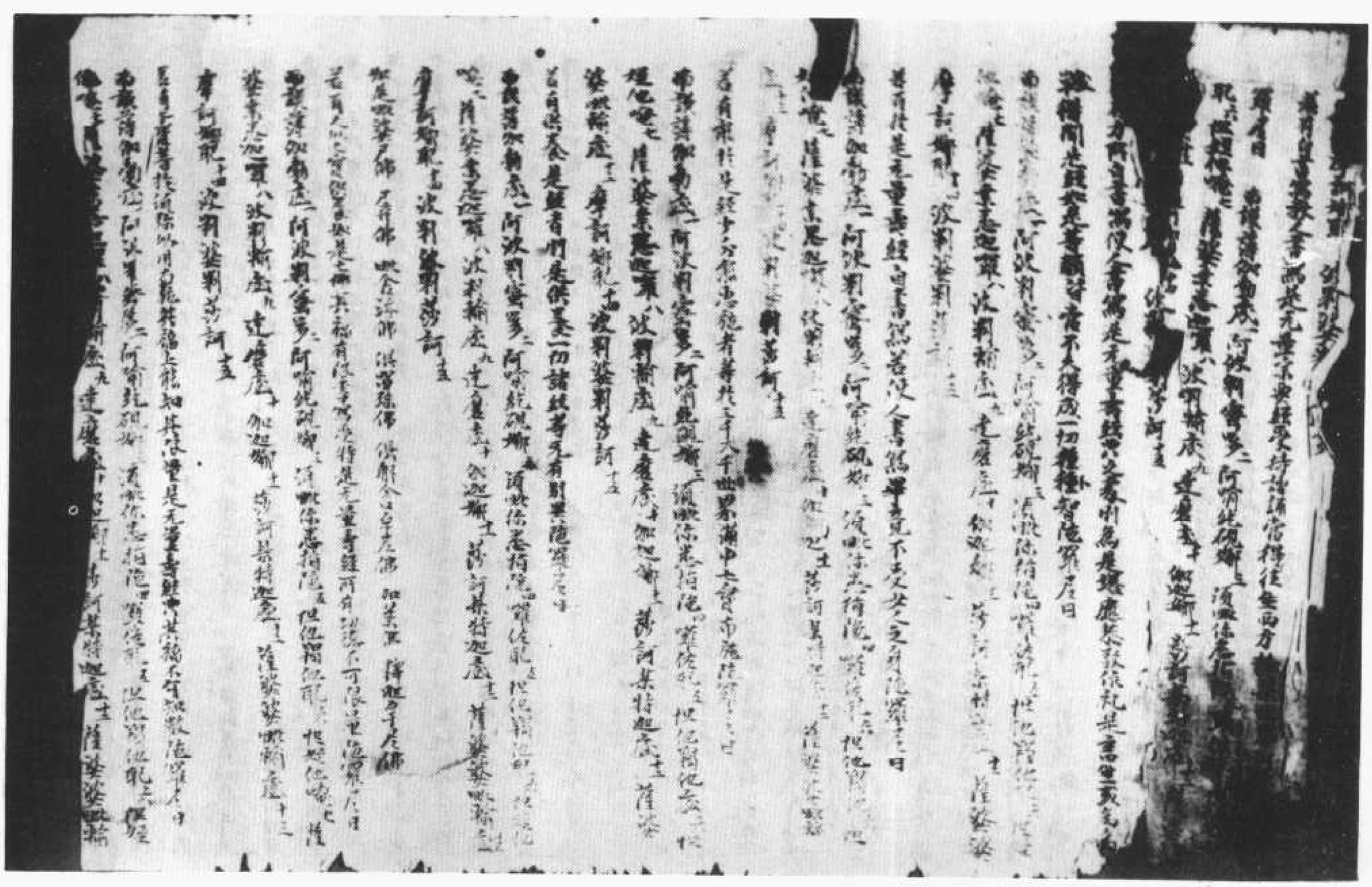
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受
持讀誦當命終時有九十九億佛現其人前
與千佛授手能莊一切佛刹美於此經生於
極樂陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻毘硯娜
毗你志栢陀三羅佉耶四怛他羯他耶五怛姪他
未志迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶
其持迦底十二莎婆毗輸底十三摩訶娜耶十四
波唎婆唎莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受
持讀誦常得四天大王隨其衛護陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻毘硯娜三
毗你志栢陀四羅佉耶五怛他羯他耶六怛姪他
未志迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶
其持迦底十二莎婆毗輸底十三摩訶娜耶十四
波唎婆唎莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受
持讀誦當得往生西方極樂世界阿彌陀淨
土陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻毘硯娜

▼北八一六五號（號七十四）　佛說無量壽宗要經



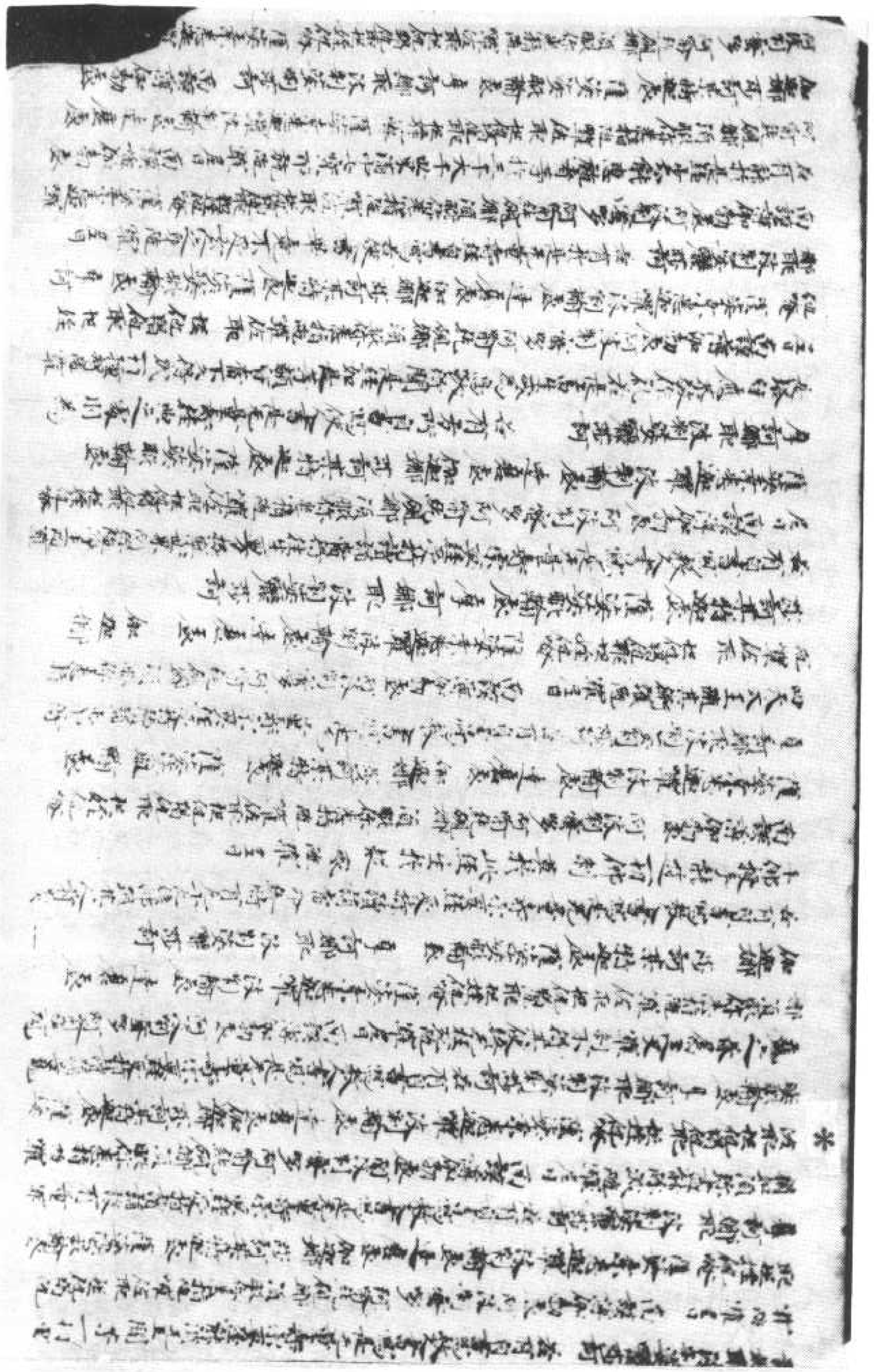
北八一六六號（關　二）佛説無量壽宗要經

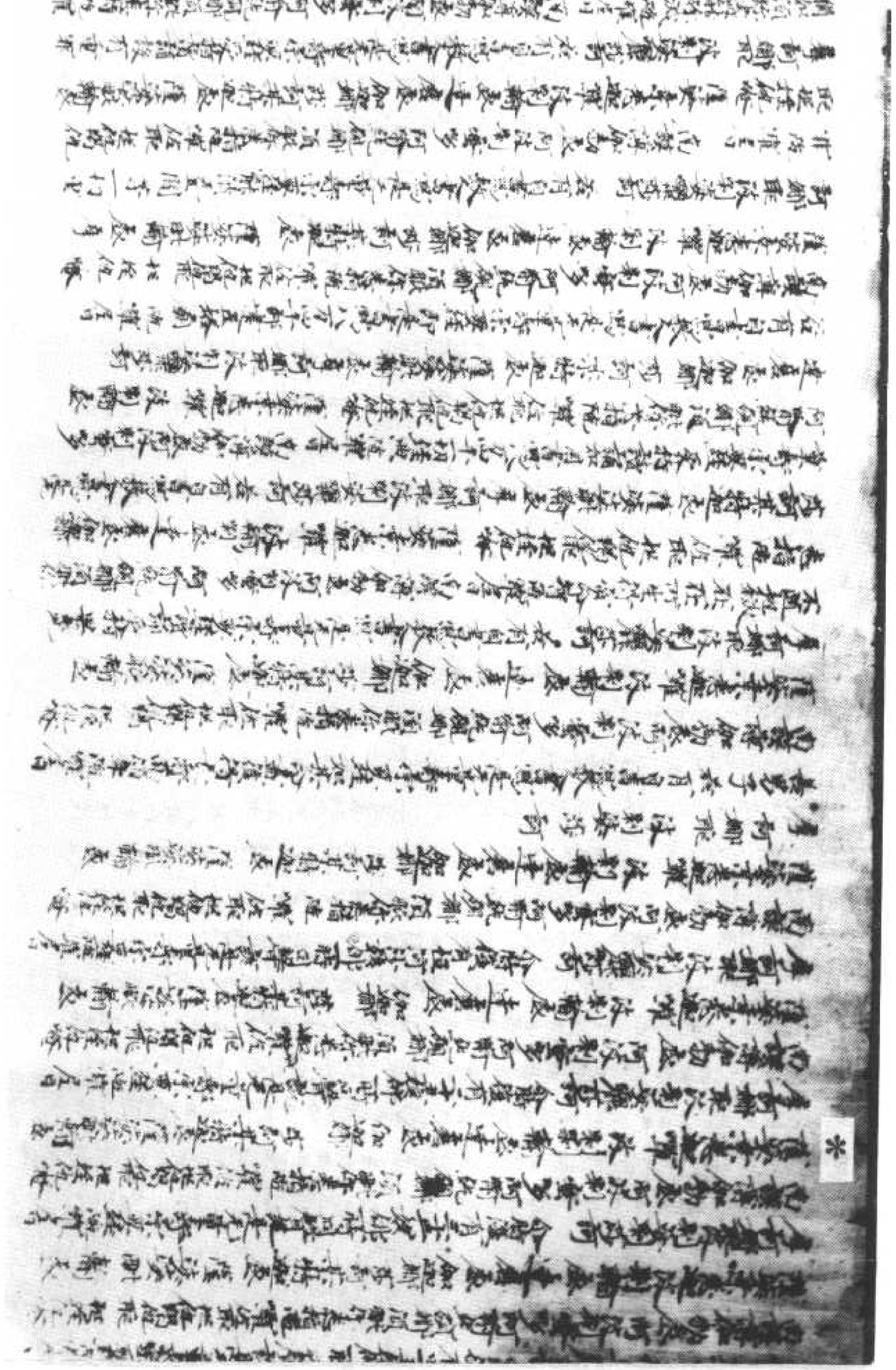
北八一六七號（關　六）佛説無量壽宗要經

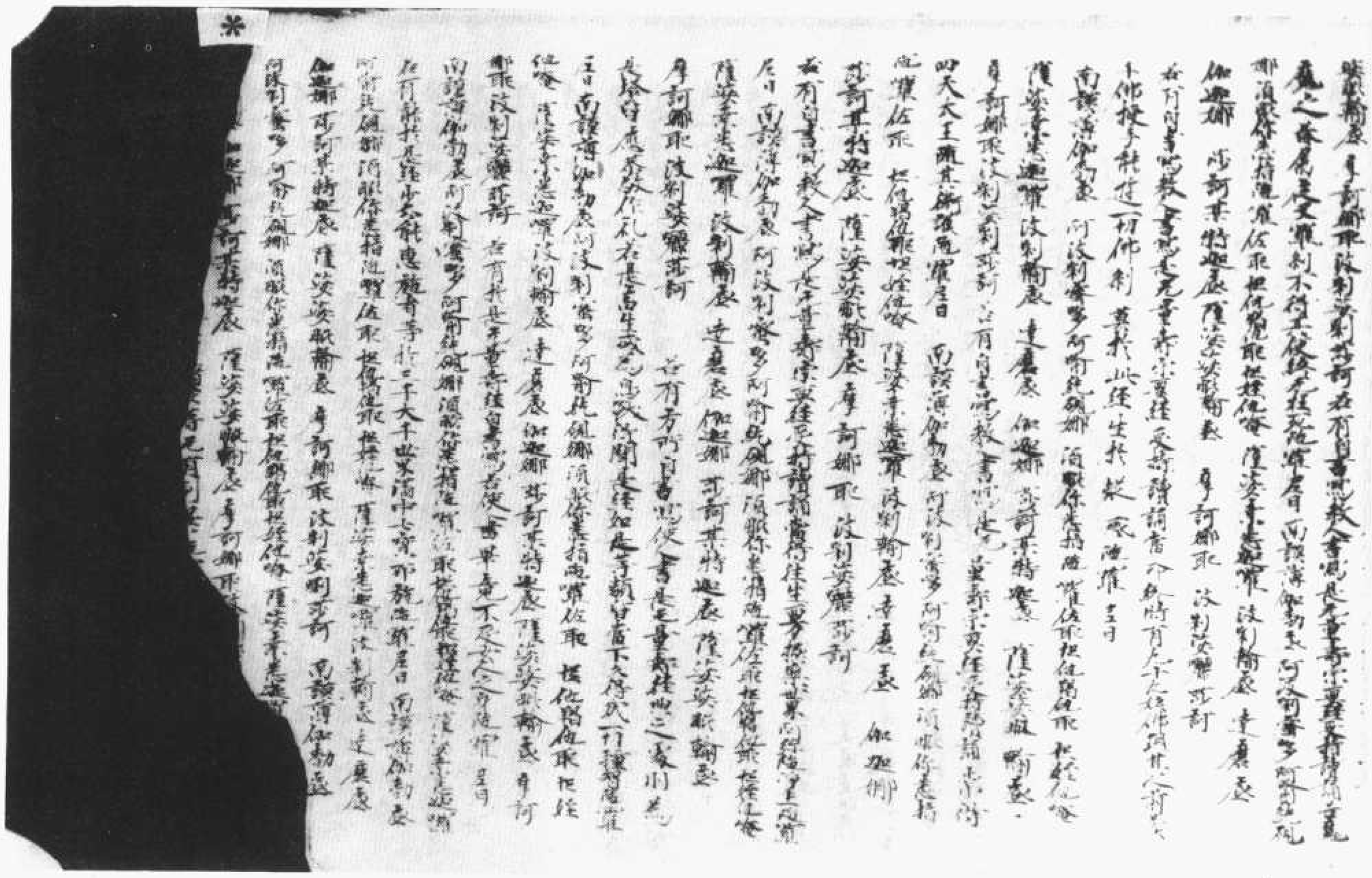


北八一六八號（關五十一）　佛說無量壽宗要經

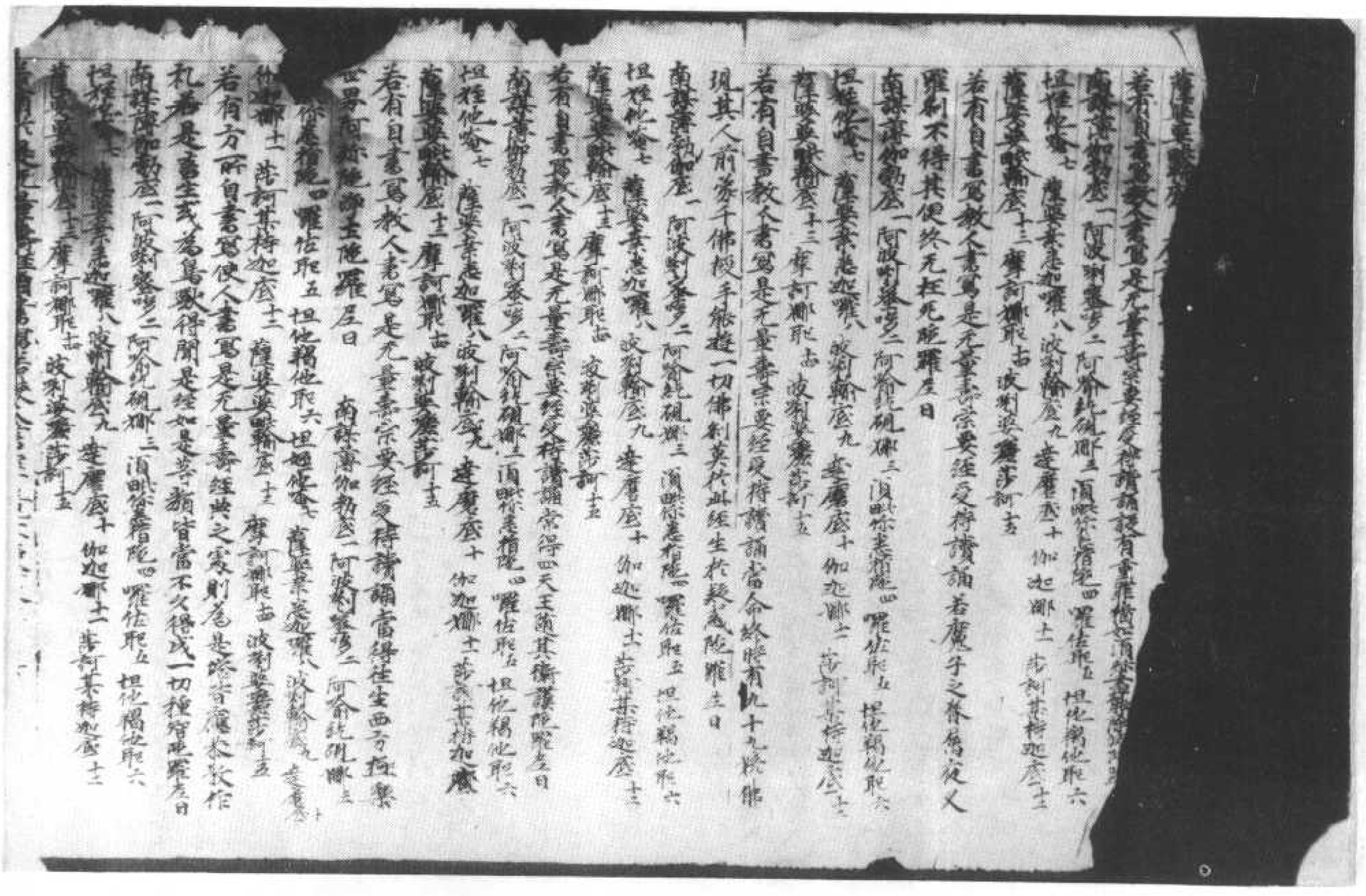
▼北八一六九號（李　　一）　佛說無量壽宗要經

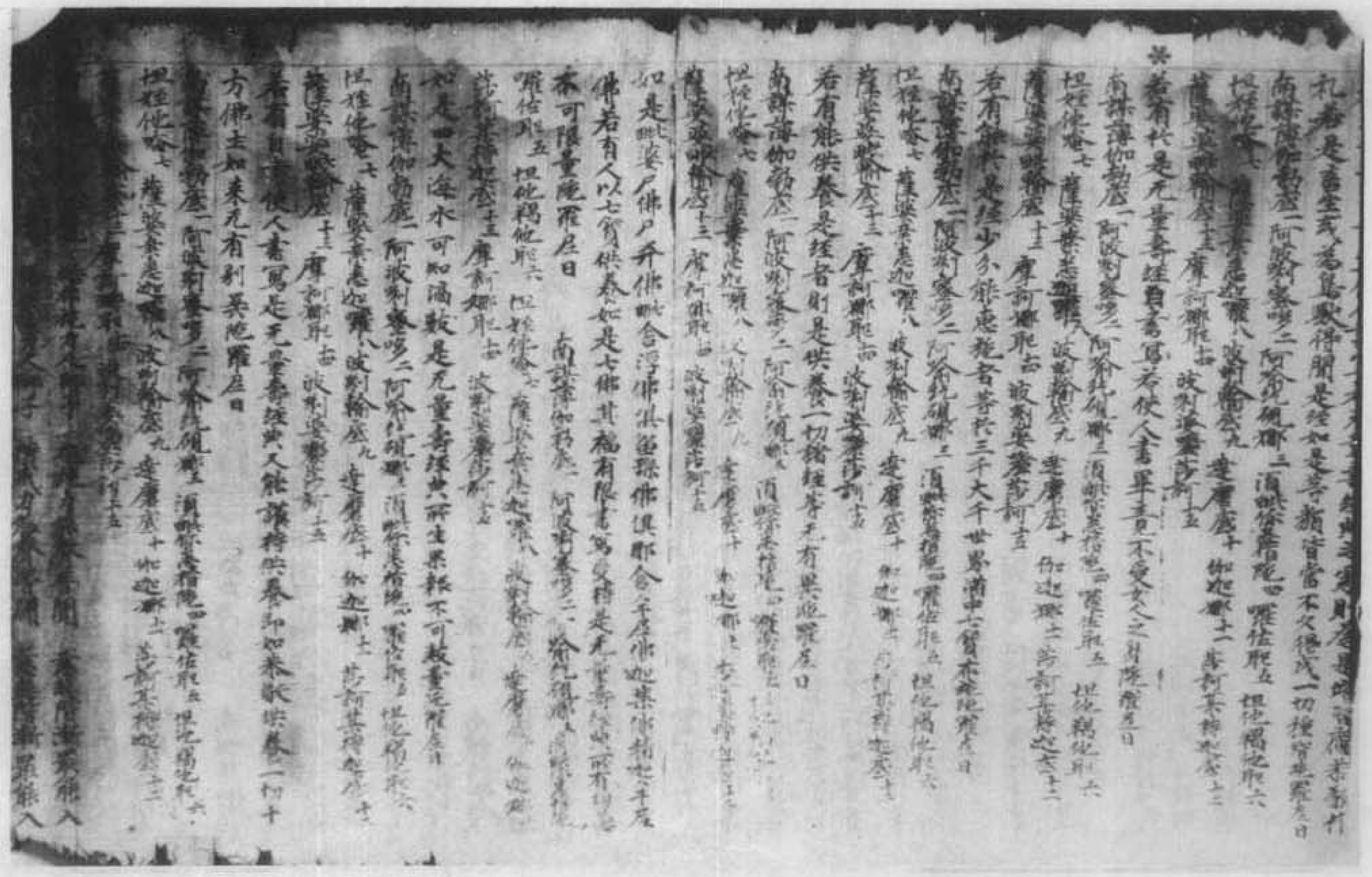


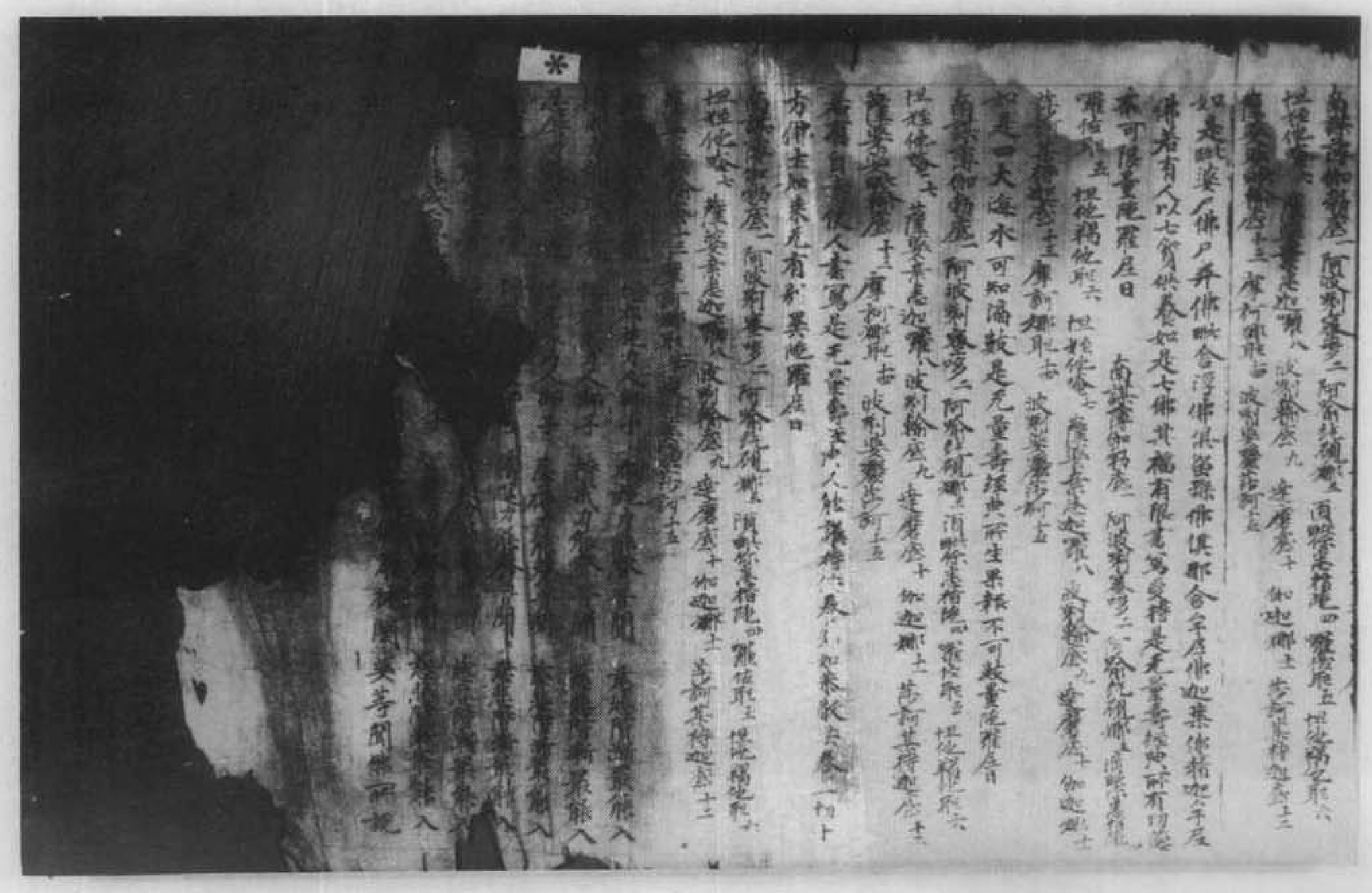




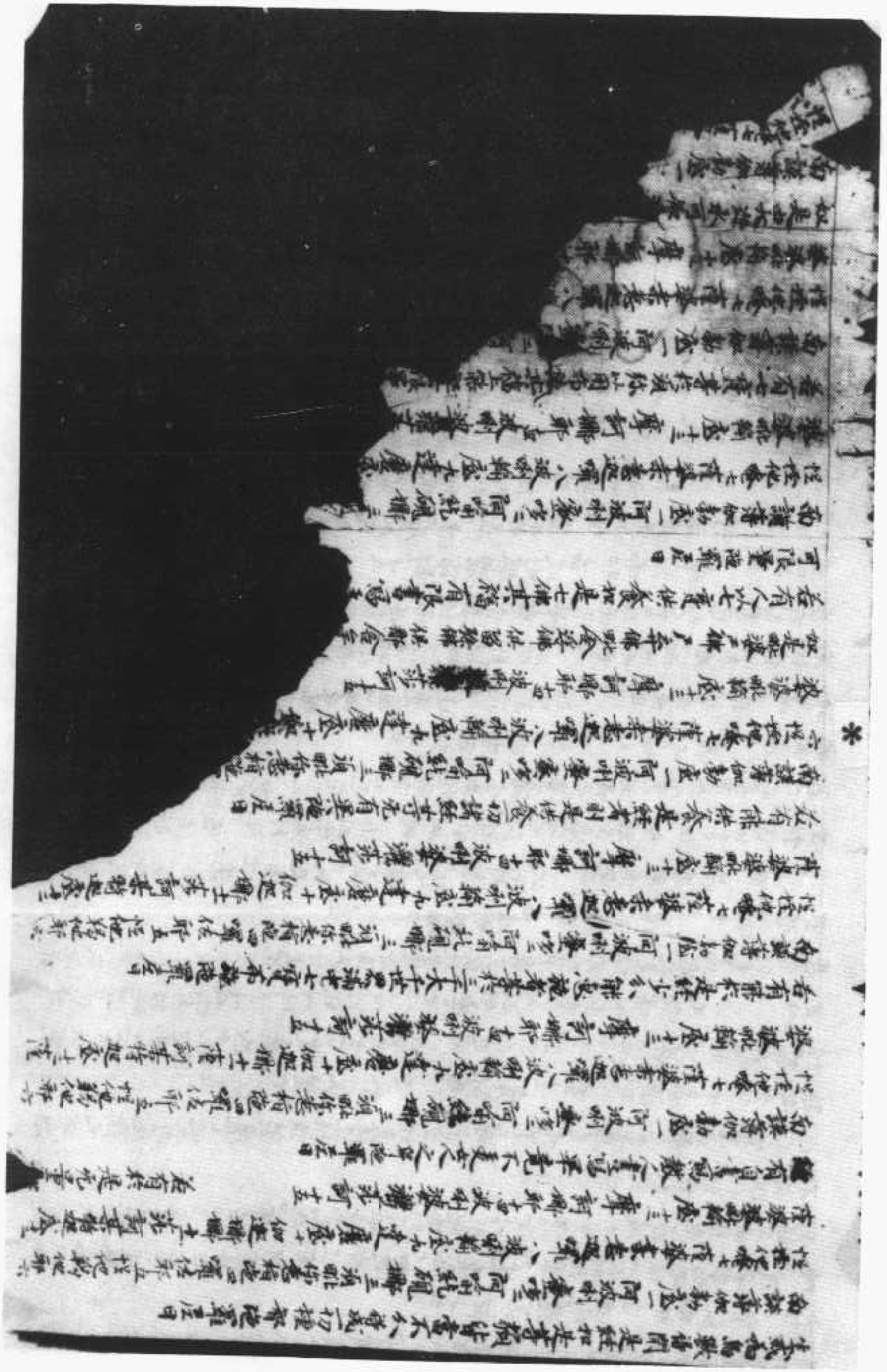
▼北八一七〇號（薑十八）　佛說無量壽宗要經

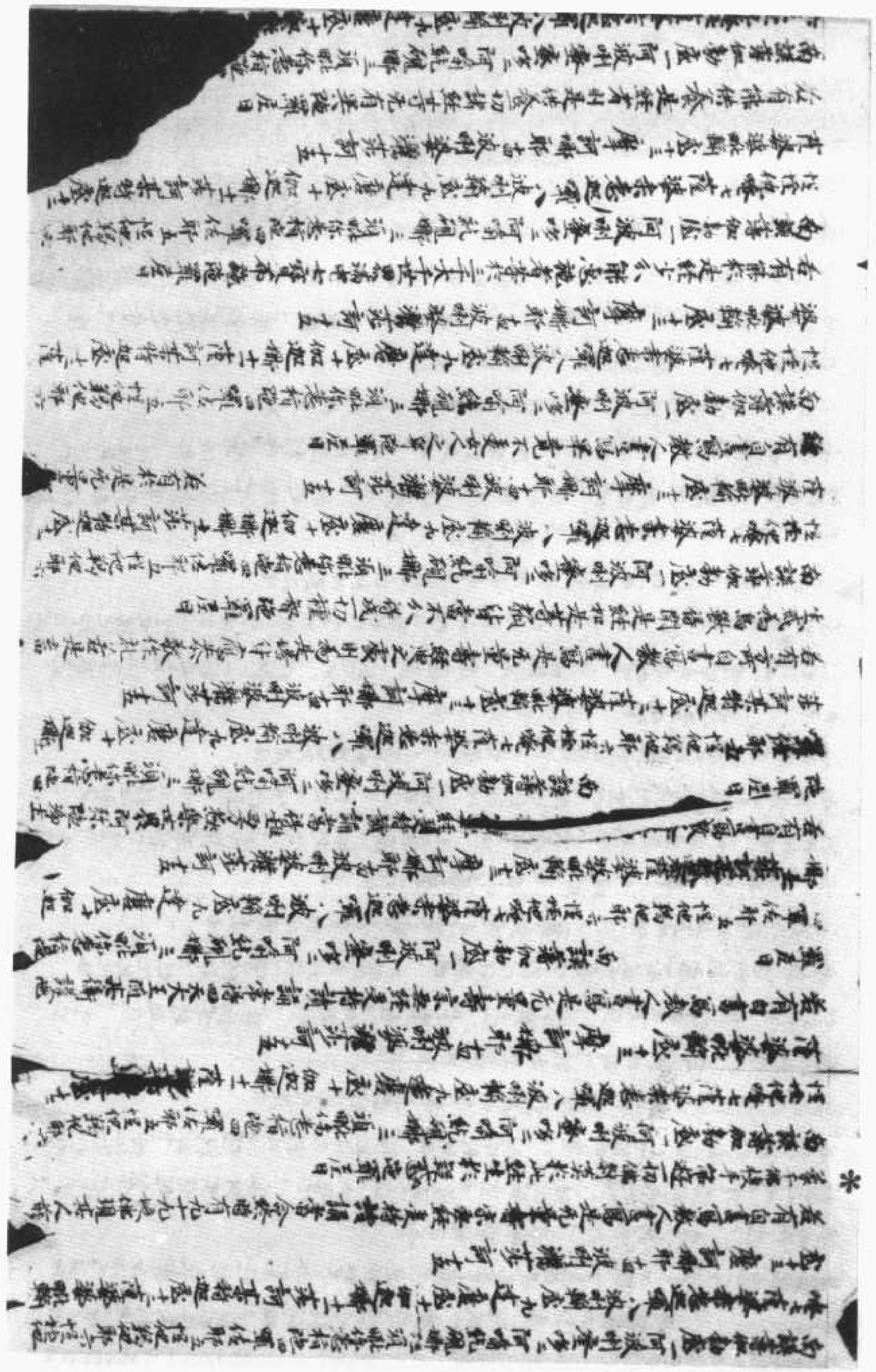




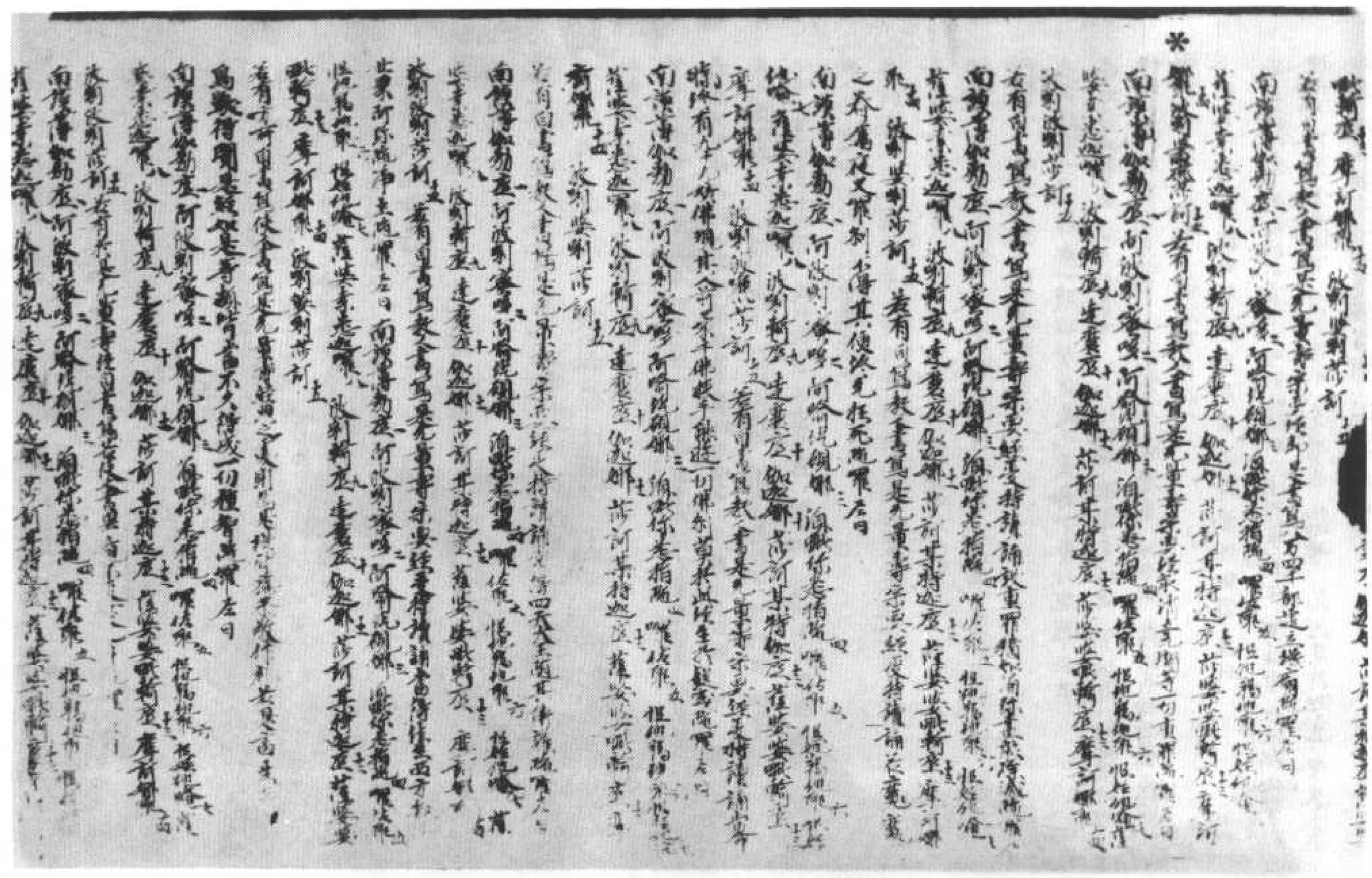


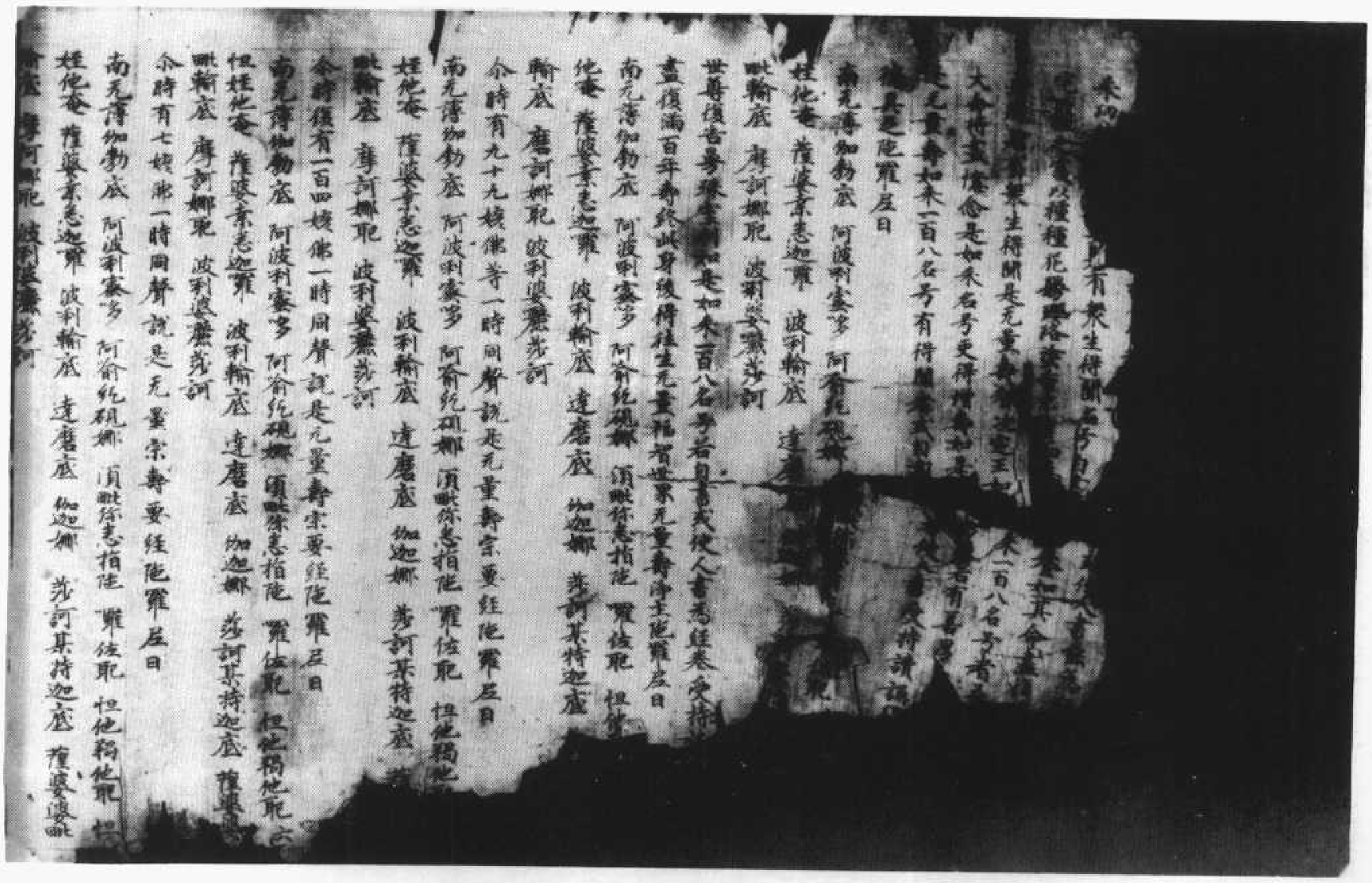
北八一七二號（翔八十四）　佛説無量壽宗要經

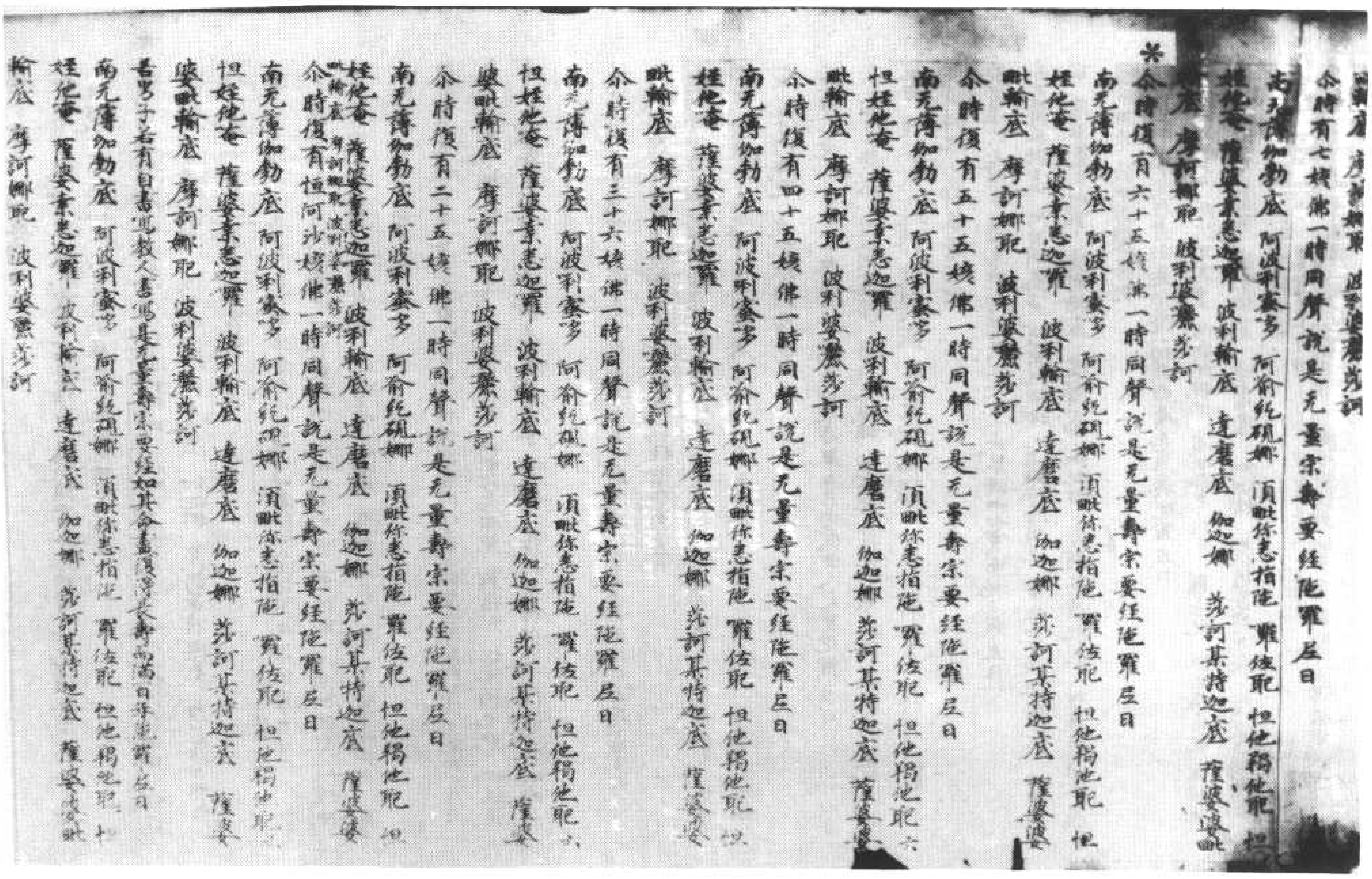




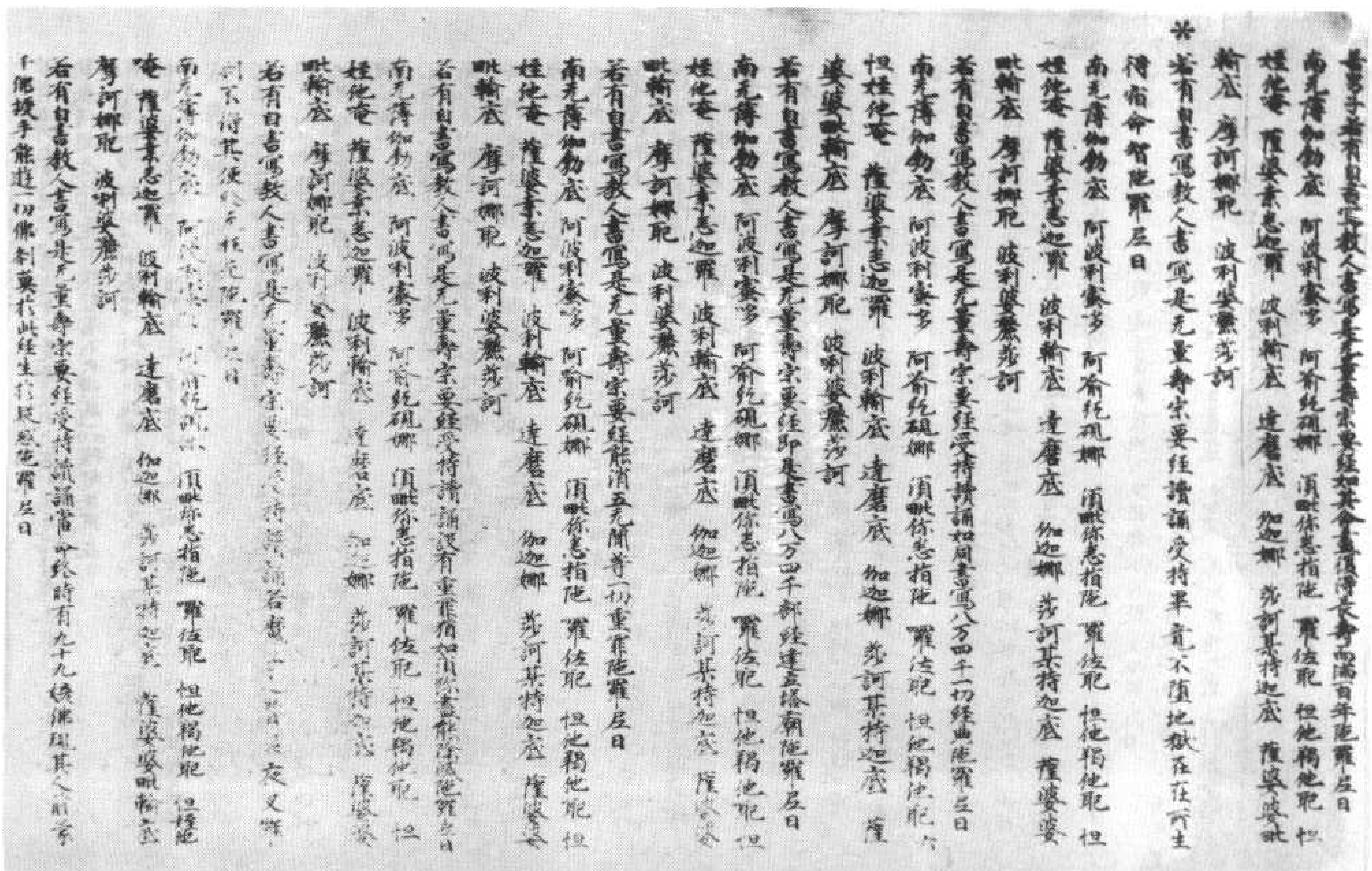
北八一七三號（龍三十二）　佛説無量壽宗要經



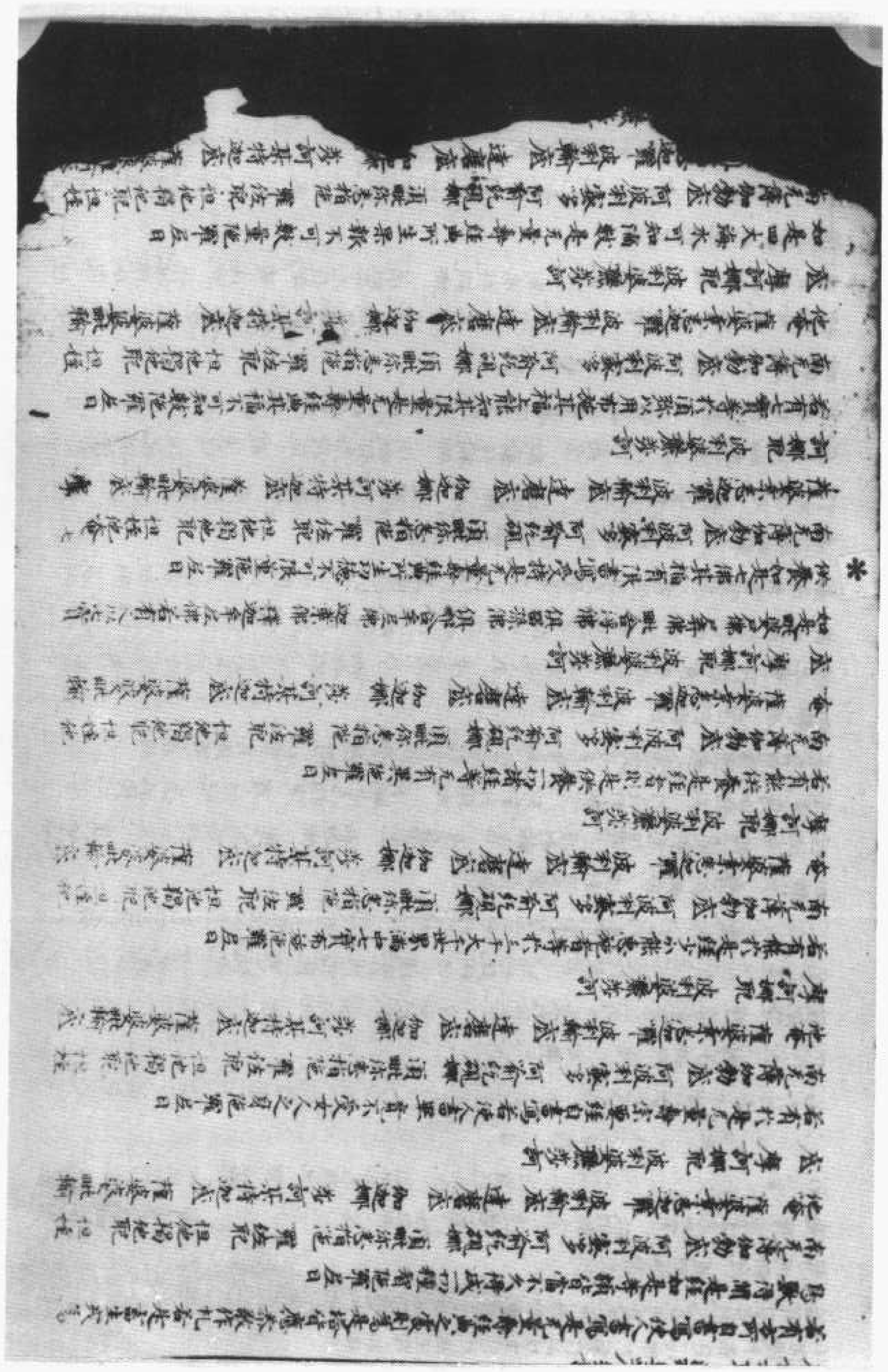




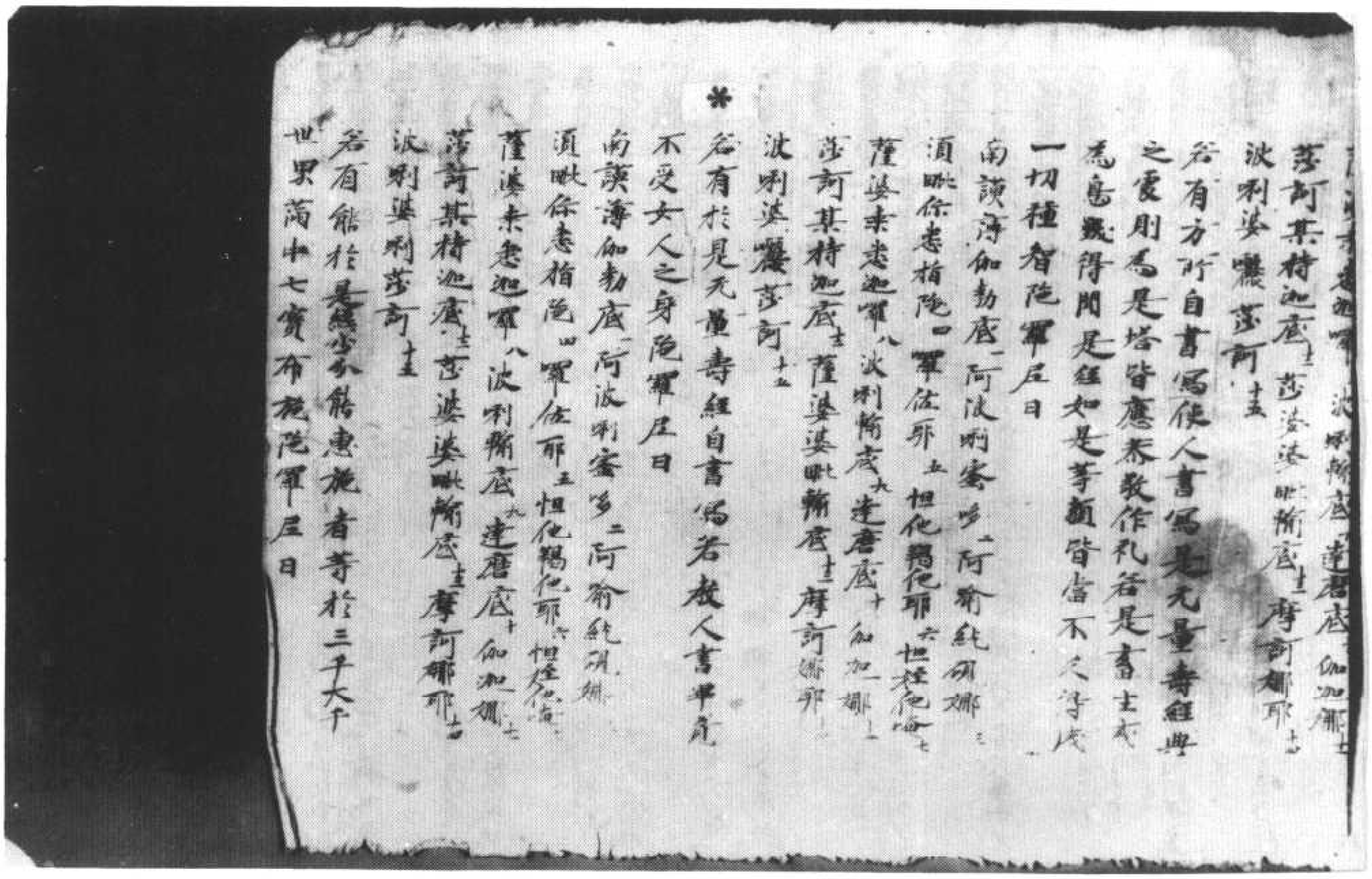
□耶底 摩訶娜耶 波利婆羅莎訶
尒時有七姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南无薄伽勃底 阿波利蜜多 阿俞紇硯娜 須毗你志指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛
姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波利輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某持迦底 薩婆婆毗
輸底 摩訶娜耶 波利婆羅莎訶
*尒時復有六十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南无薄伽勃底 阿波利蜜多 阿俞紇硯娜 須毗你志指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛
姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波利輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某持迦底 薩婆婆
毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅莎訶
尒時復有五十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南无薄伽勃底 阿波利蜜多 阿俞紇硯娜 須毗你志指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 六
怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波利輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某持迦底 薩婆婆
毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅莎訶
尒時復有四十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南无薄伽勃底 阿波利蜜多 阿俞紇硯娜 須毗你志指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛
姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波利輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某持迦底 薩婆婆
毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅莎訶
尒時復有三十六姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南无薄伽勃底 阿波利蜜多 阿俞紇硯娜 須毗你志指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 六
怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波利輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某持迦底 薩婆
婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅莎訶
尒時復有二十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南无薄伽勃底 阿波利蜜多 阿俞紇硯娜 須毗你志指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛
姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波利輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某持迦底 薩婆婆
毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅莎訶
尒時復有恒河沙姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南无薄伽勃底 阿波利蜜多 阿俞紇硯娜 須毗你志指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 六
怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波利輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某持迦底 薩婆
婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅莎訶
若男子若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經如其命盡復得長壽而滿百年陁羅尼曰
南无薄伽勃底 阿波利蜜多 阿俞紇硯娜 須毗你志指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛
姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波利輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某持迦底 薩婆婆毗
輸底 摩訶娜耶 波利婆羅莎訶

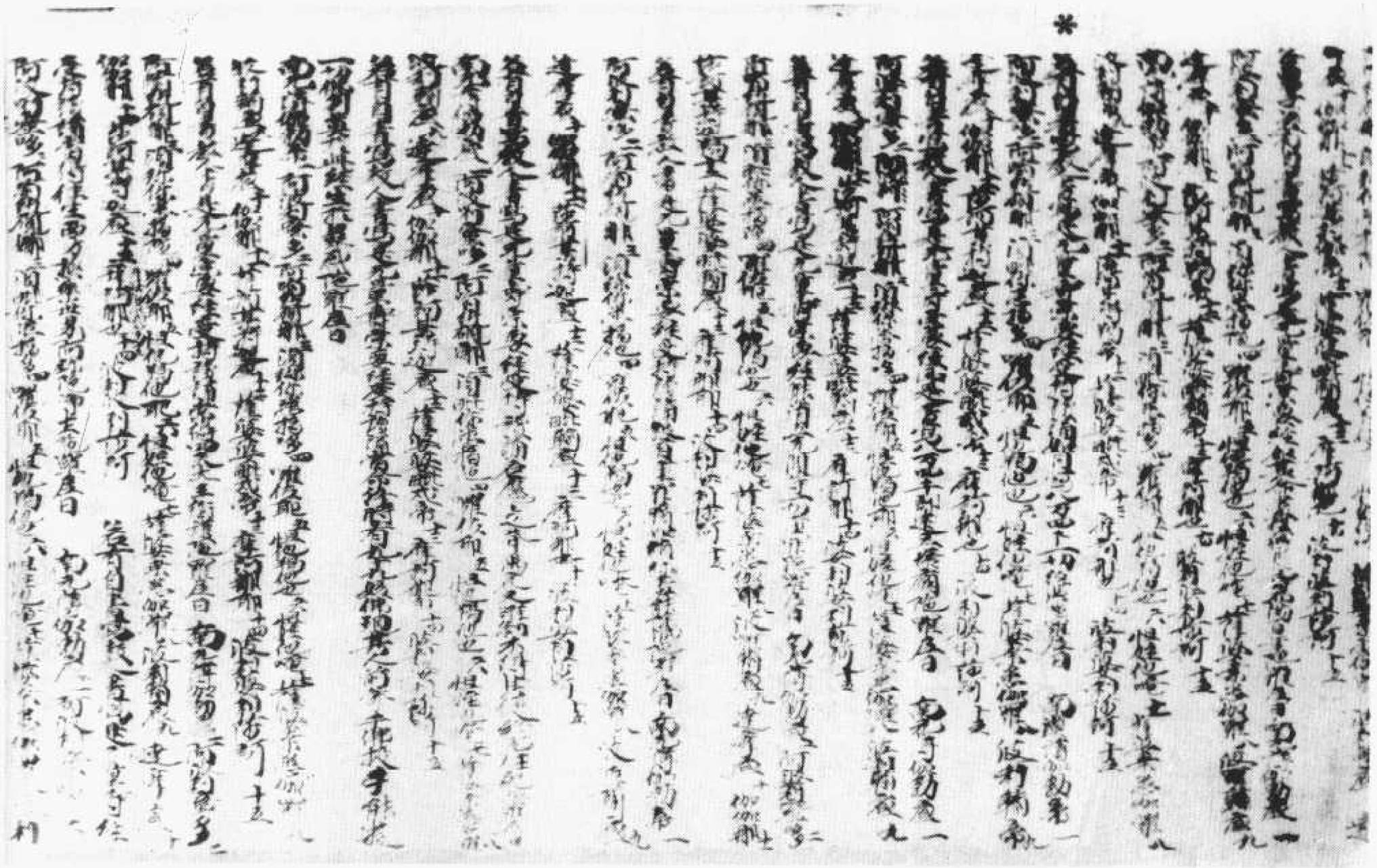


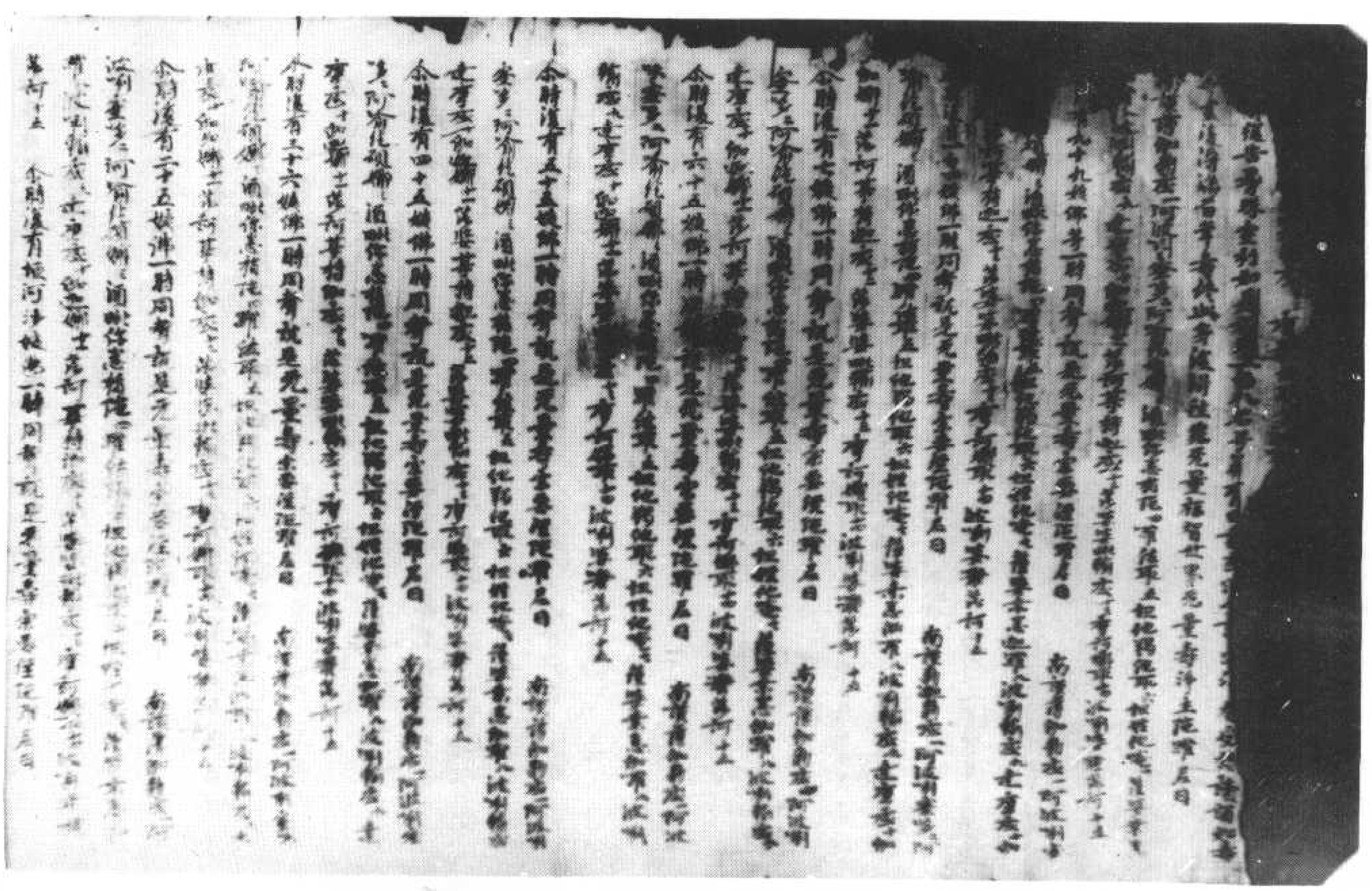
若男子若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經如其命盡復得長壽而滿百年陁羅尼曰
南无薄伽勃底 阿波利蜜多 阿俞紇硯娜 須毗你志指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛
姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波利輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某持迦底 薩婆婆毗
輸底 摩訶娜耶 波利婆羅莎訶
*若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讀誦受持畢竟不墮地獄在在所生
得宿命智陁羅尼曰
南无薄伽勃底 阿波利蜜多 阿俞紇硯娜 須毗你志指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛
姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波利輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某持迦底 薩婆婆
毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦如同書寫八万四千一切經典陁羅尼曰
南无薄伽勃底 阿波利蜜多 阿俞紇硯娜 須毗你志指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 六
怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波利輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某持迦底 薩
婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經即是書寫八万四千部經建立塔廟陁羅尼曰
南无薄伽勃底 阿波利蜜多 阿俞紇硯娜 須毗你志指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛
姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波利輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某持迦底 薩婆婆
毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經能消五无間等一切重罪陁羅尼曰
南无薄伽勃底 阿波利蜜多 阿俞紇硯娜 須毗你志指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛
姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波利輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某持迦底 薩婆婆
毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦設有重罪猶如須弥悉能除滅陁羅尼曰
南无薄伽勃底 阿波利蜜多 阿俞紇硯娜 須毗你志指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛
姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波利輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某持迦底 薩婆婆
毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦若有一切魔□夜叉羅
刹不得其便□□枉死陁羅尼曰
南无薄伽勃底 阿波利蜜多 阿俞紇硯娜 須毗你志指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他
唵 薩婆桑悉迦囉 波利輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某持迦底 薩婆婆毗輸底
摩訶娜耶 波利婆羅莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當命終時有九十九姟佛現其人前并
千佛授手能遊一切佛剎莫於此經生於疑惑陁羅尼曰

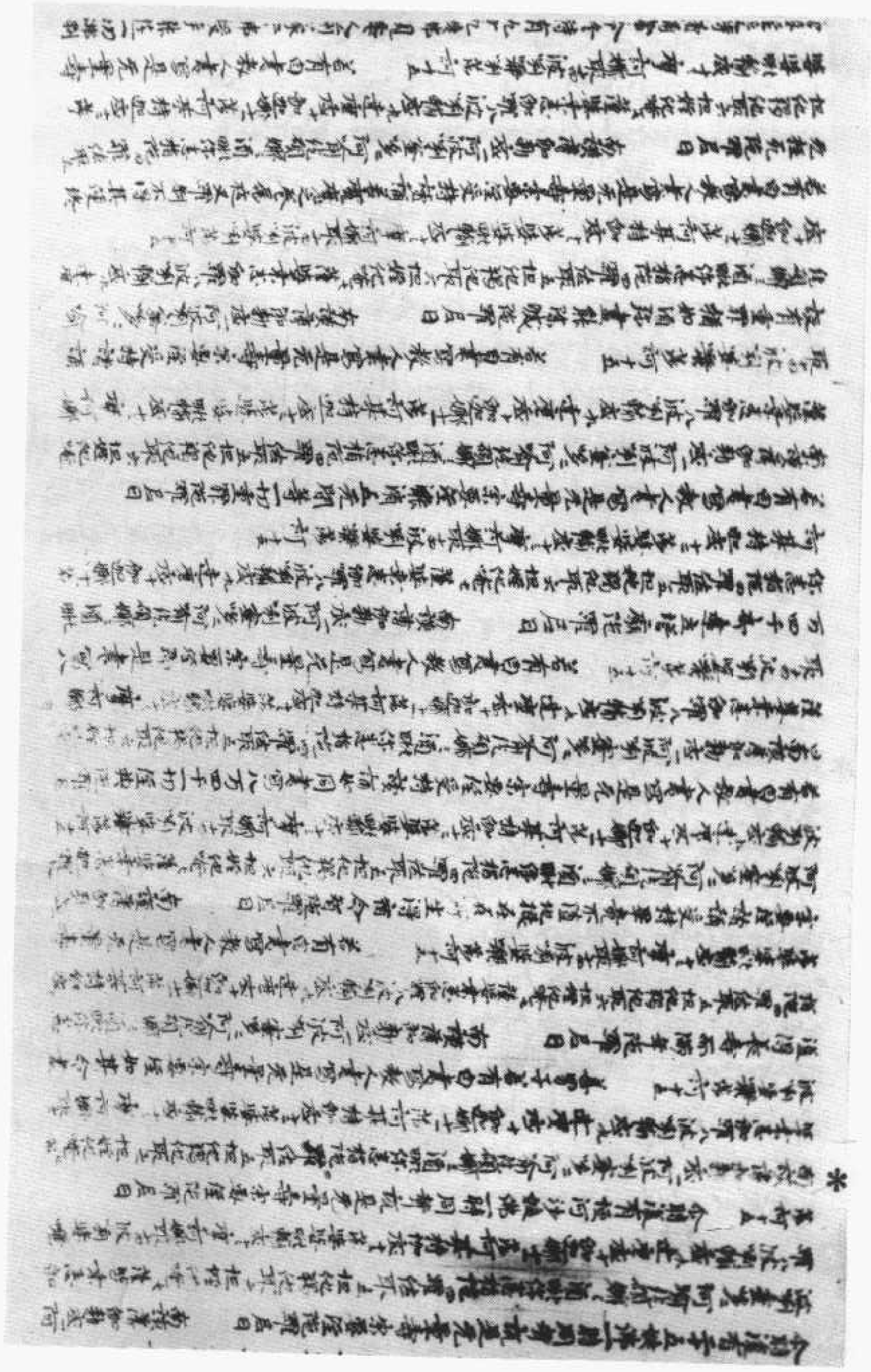


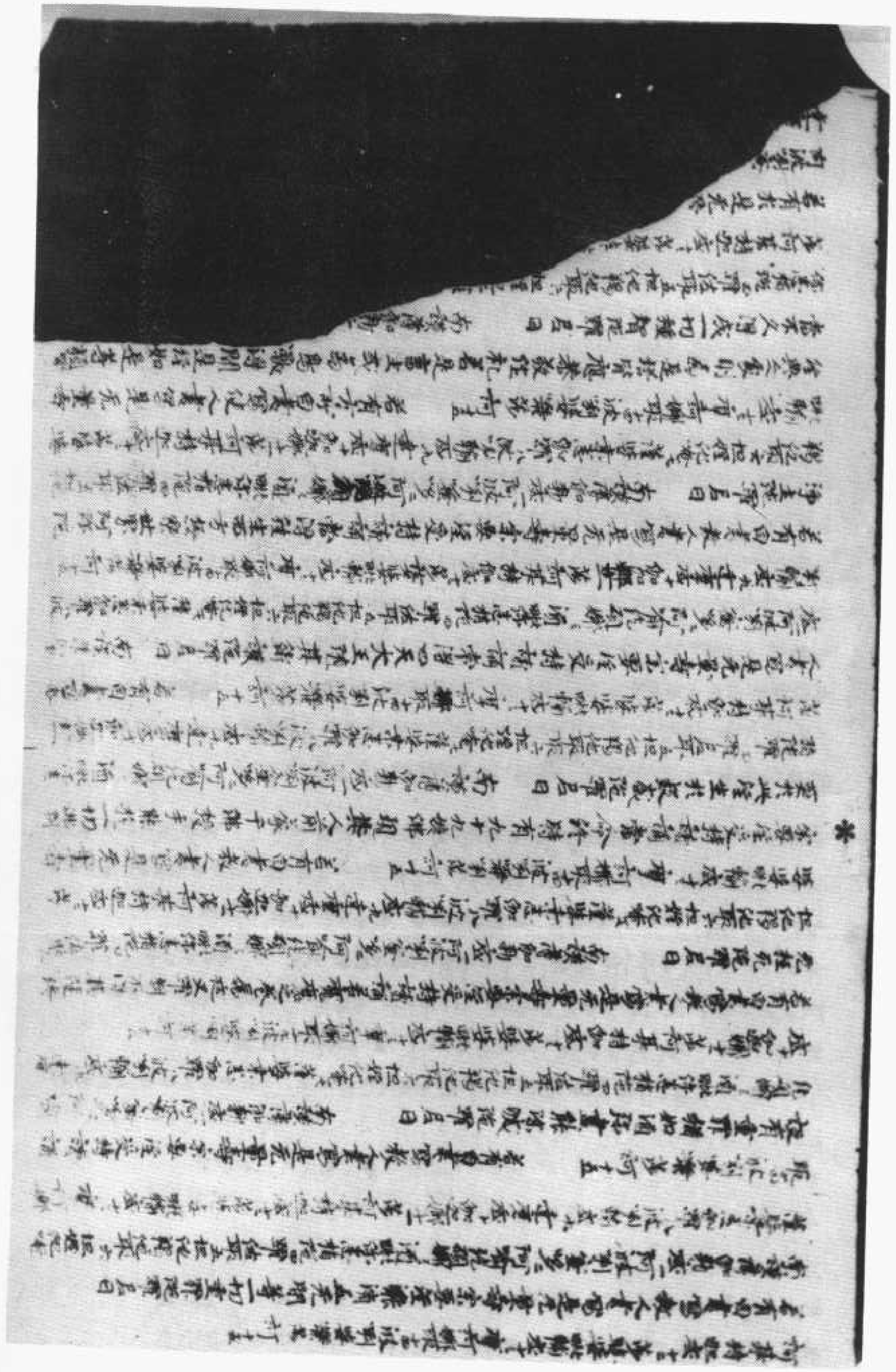
北八一七五號（師　　十）佛說無量壽宗要經





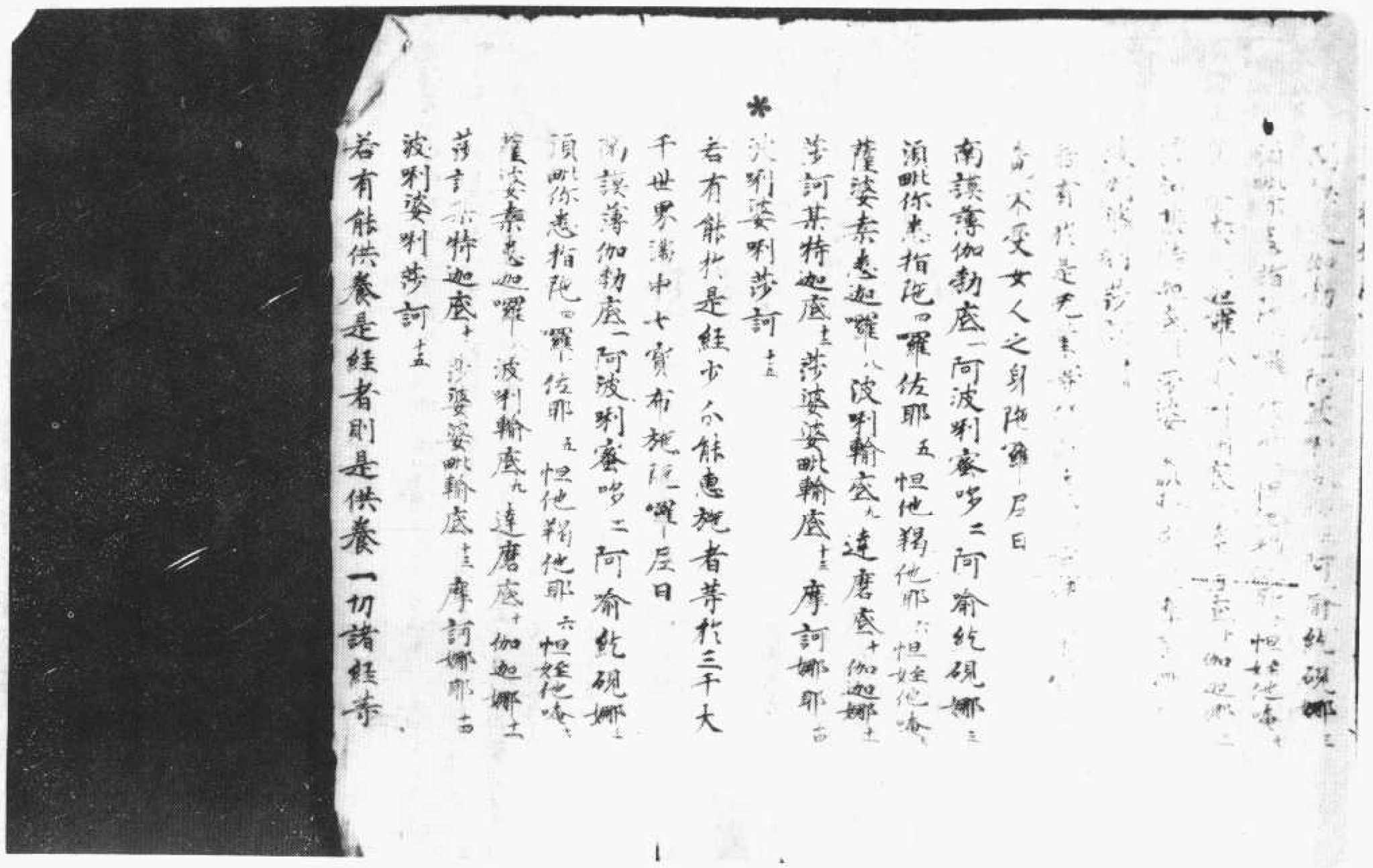


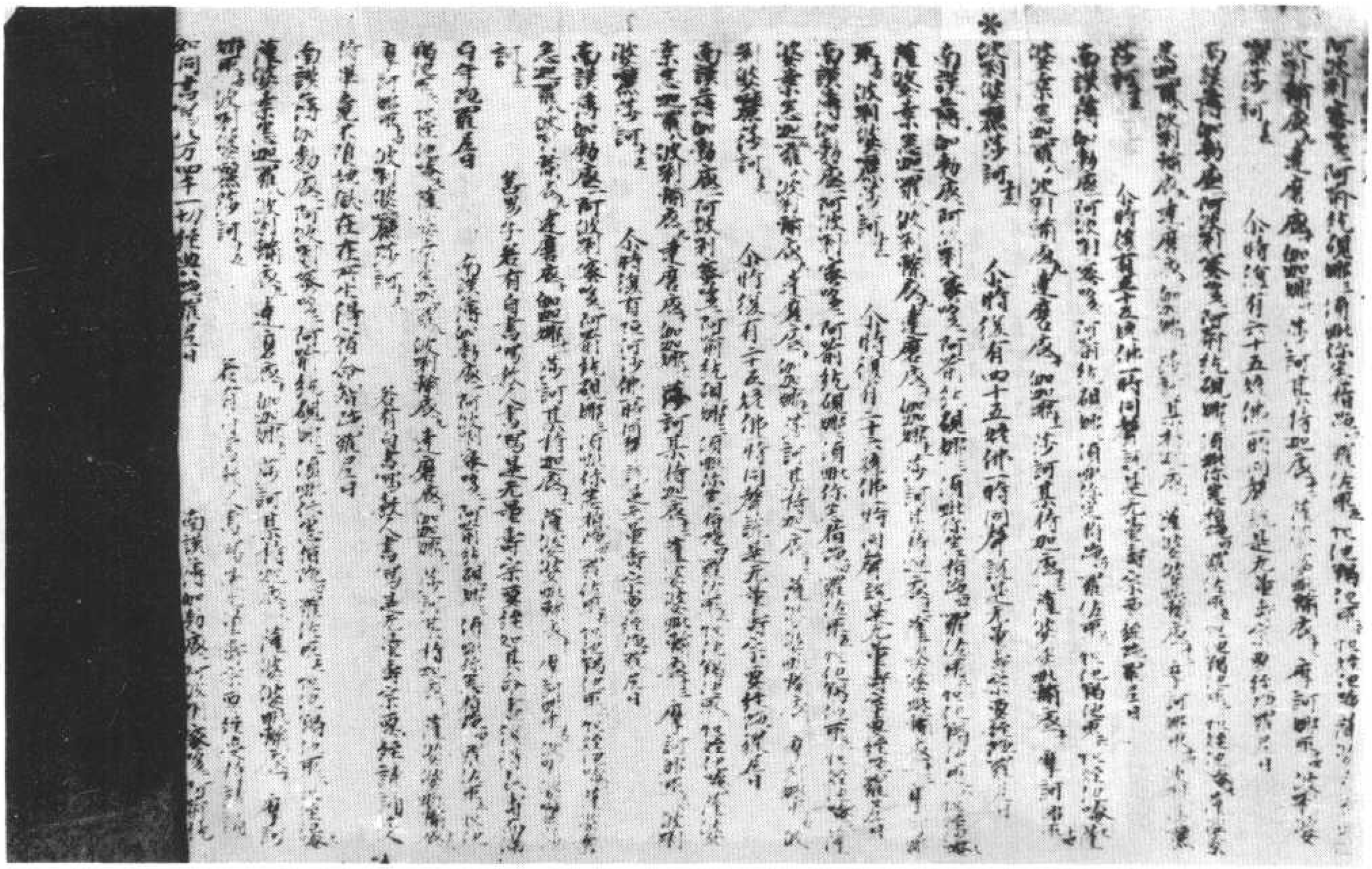


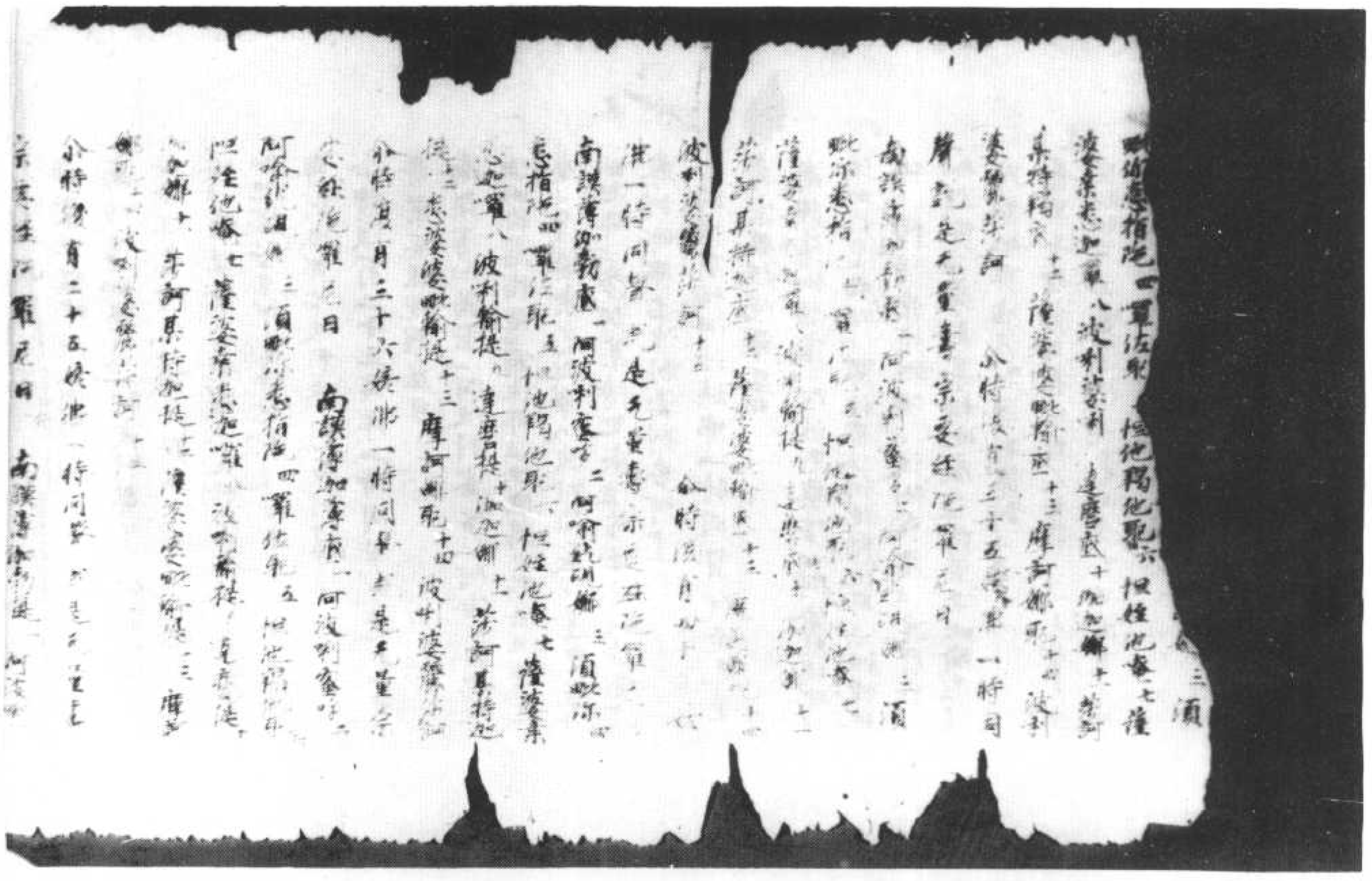


北八一七九號（帝三十七）　佛說無量壽宗要經

▼北八一八〇號（鳥六十六）　佛說無量壽宗要經







壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻毗硯娜三
須毗你悉指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他
唵七薩婆桑悉迦羅八波唎輸底九達磨底十
伽迦娜十一莎訶某特迦底十二莎婆婆毗輸底十三
尊訶娜耶十四波唎婆毗莎訶十五

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻毗硯娜三
須毗你悉指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他
唵七薩婆桑悉迦羅八波唎輸底九達磨底十
伽迦娜十一莎訶某特迦底十二莎婆婆毗輸底十三
尊訶娜耶十四波唎婆毗莎訶十五

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻毗硯娜三
須毗你悉指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他
唵七薩婆桑悉迦羅八波唎輸底九達磨底十
伽迦娜十一莎訶某特迦底十二莎婆婆毗輸底十三
尊訶娜耶十四波唎婆毗莎訶十五

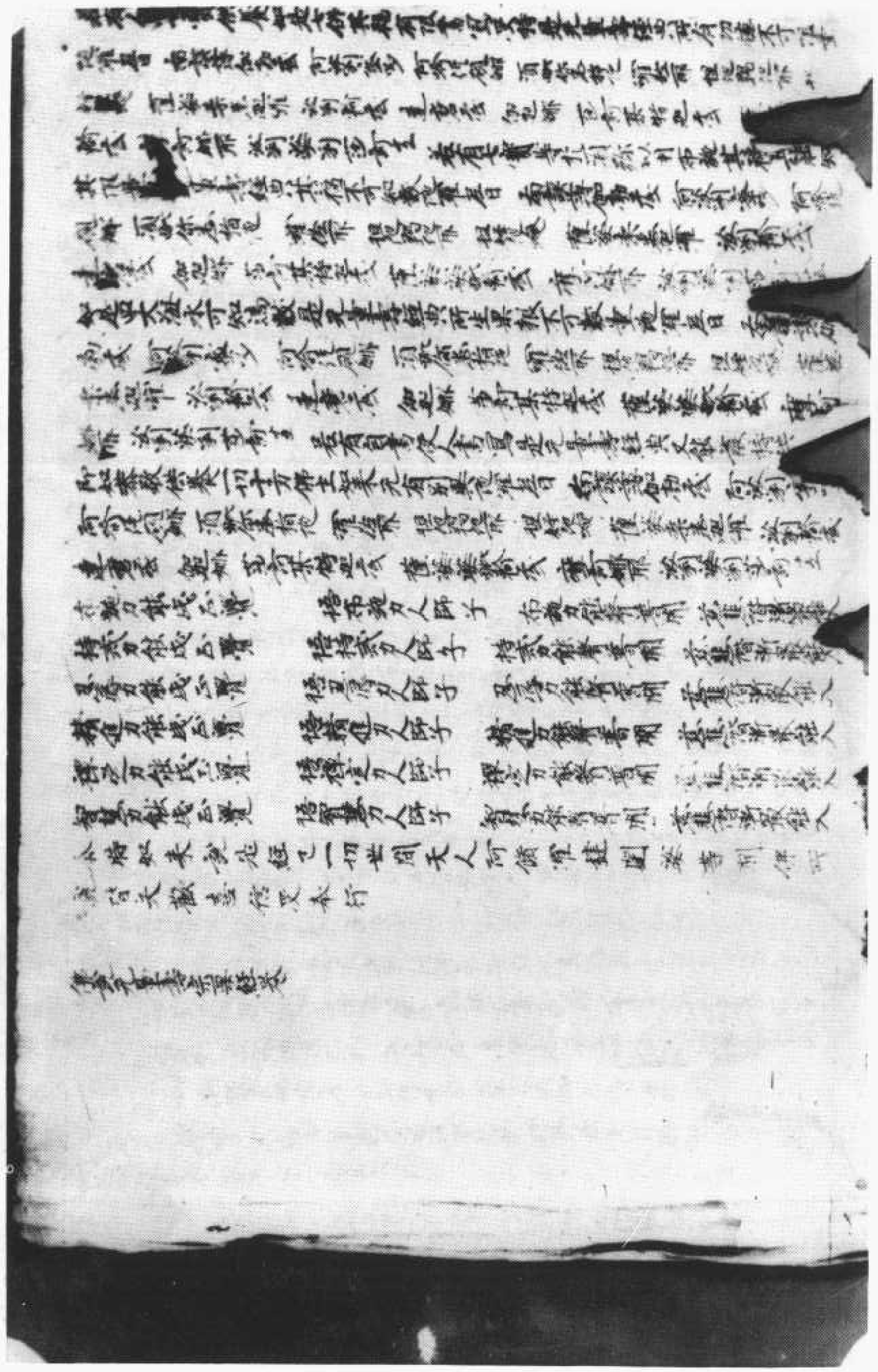
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻毗硯娜三
須毗你悉指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他
唵七薩婆桑悉迦羅八波唎輸底九達磨底十
伽迦娜十一莎訶某特迦底十二莎婆婆毗輸底十三
尊訶娜耶十四波唎婆毗莎訶十五

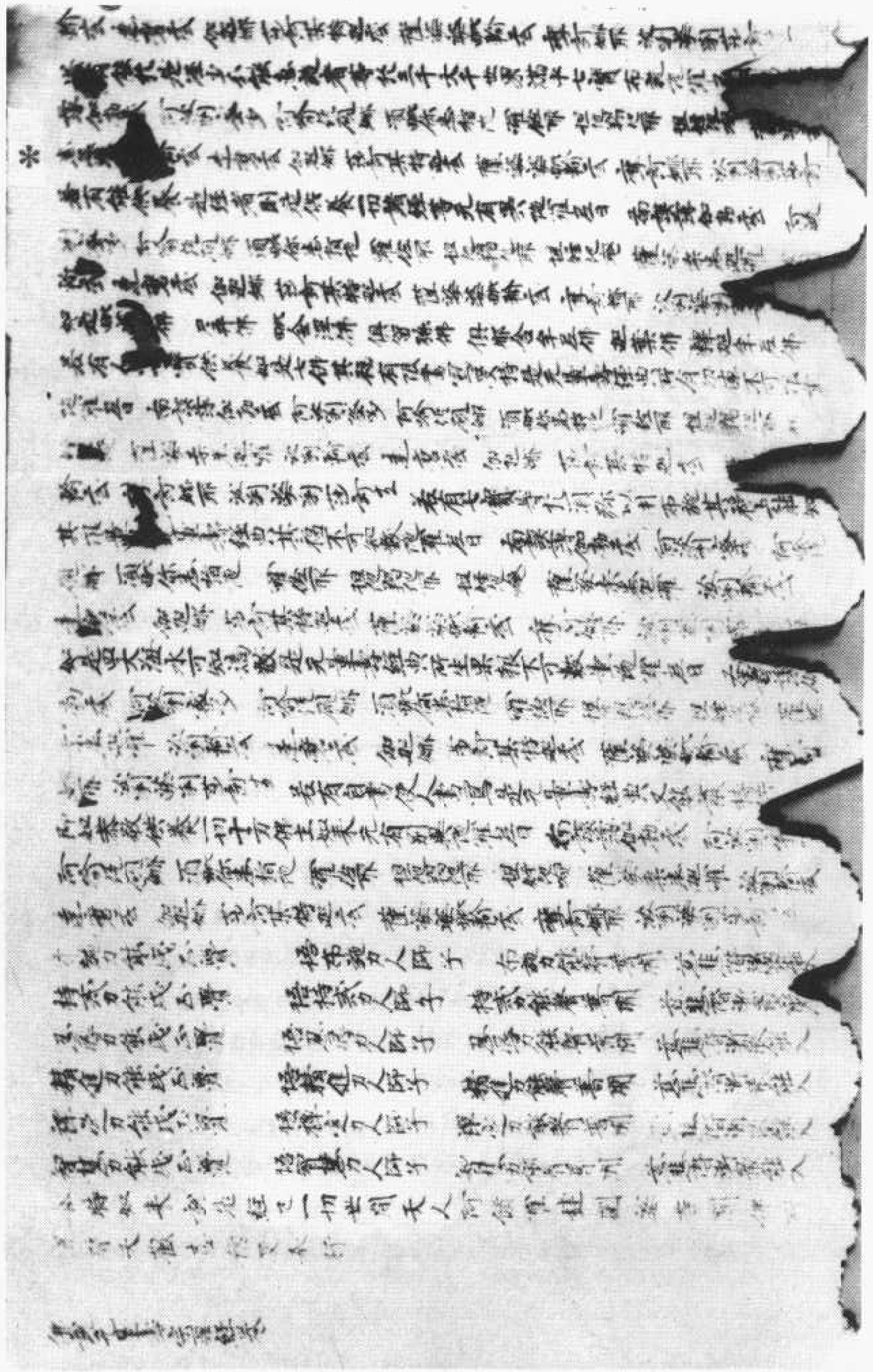
余時復有恒河沙諸佛一時同贊說是无量
壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻毗硯娜三
須毗你悉指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他
唵七薩婆桑悉迦羅八波唎輸底九達磨底十
伽迦娜十一莎訶某特迦底十二莎婆婆毗輸底十三
尊訶娜耶十四波唎婆毗莎訶十五

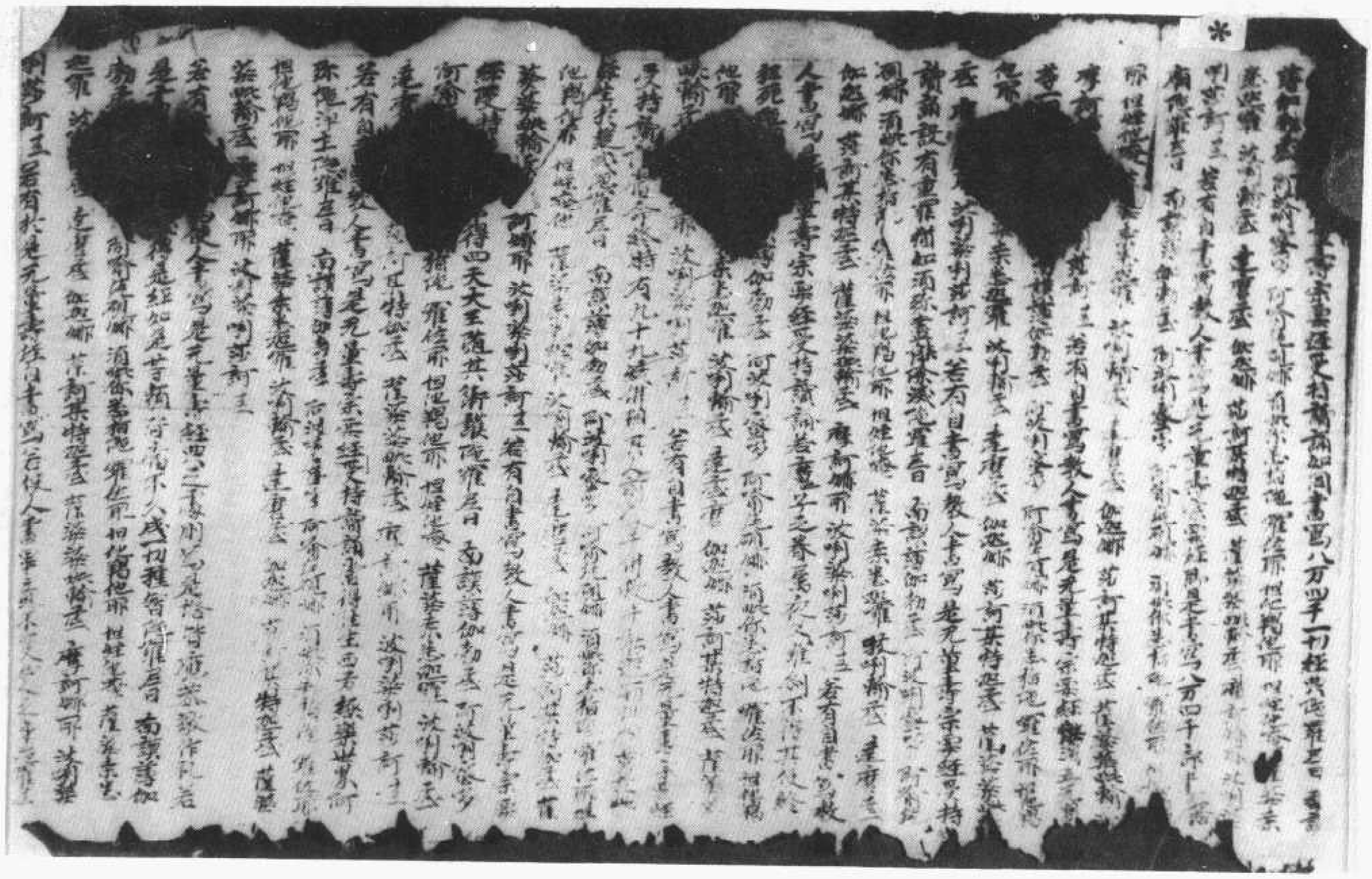
善男子若有自書寫教人書寫受持讀誦
要經如其命盡復得長壽百年滿百年已後
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻毗硯娜三
須毗你悉指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他
唵七薩婆桑悉迦羅八波唎輸底九達磨底十
伽迦娜十一莎訶某特迦底十二莎婆婆毗輸底十三

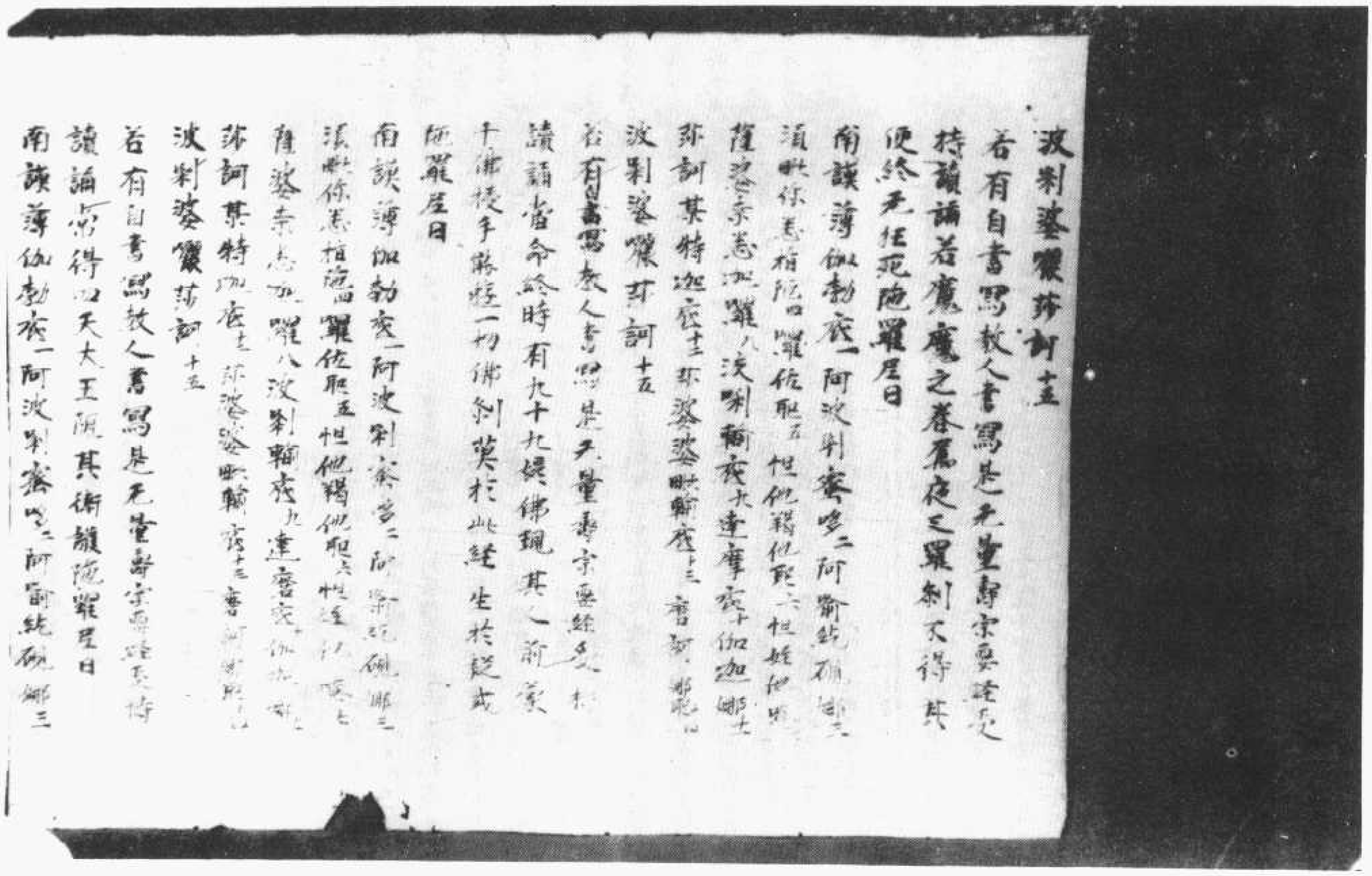
北八一八四號（皇七十九）　佛説無量壽宗要經



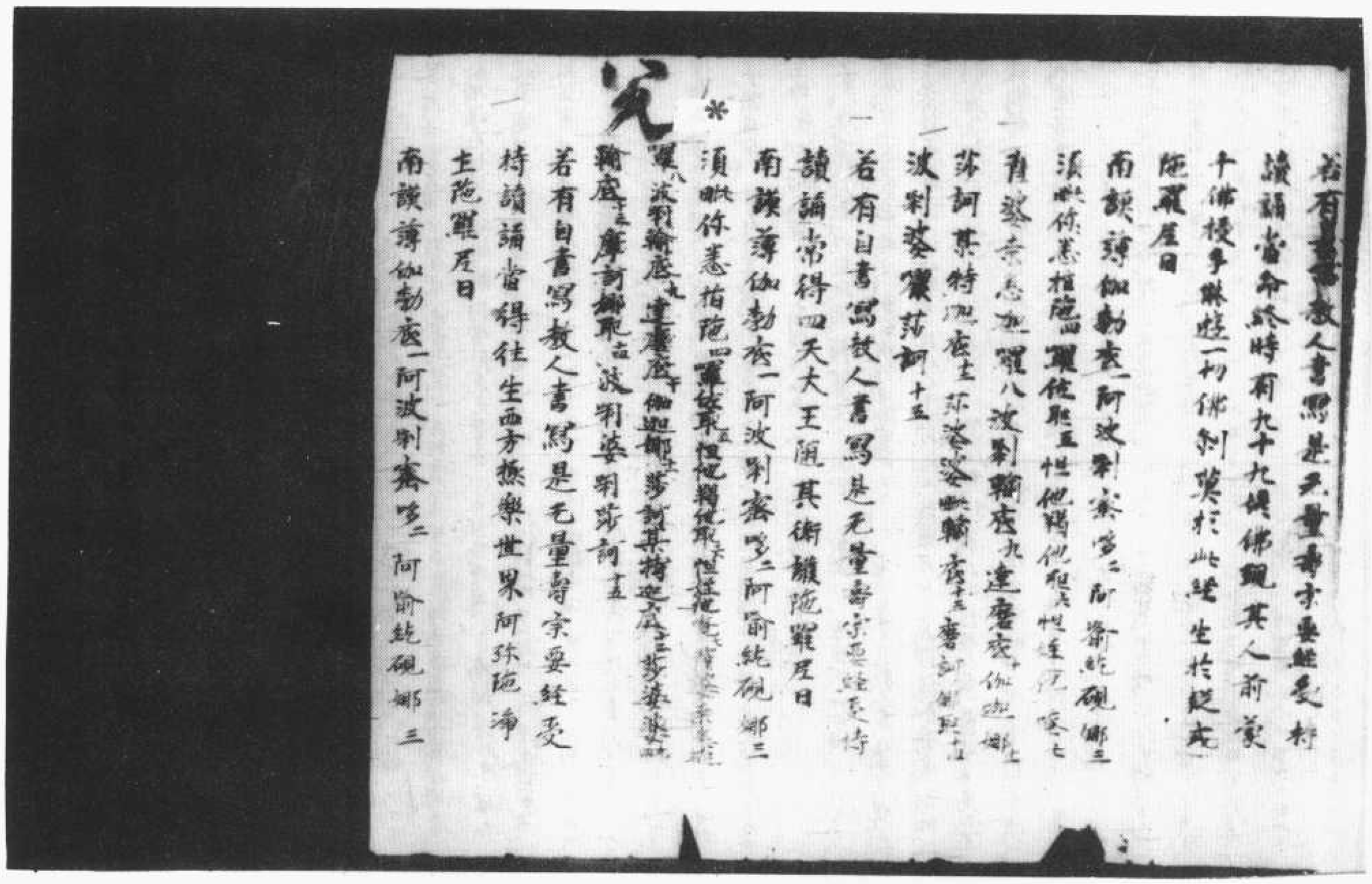


北八一八五號（始十二）　佛說無量壽宗要經

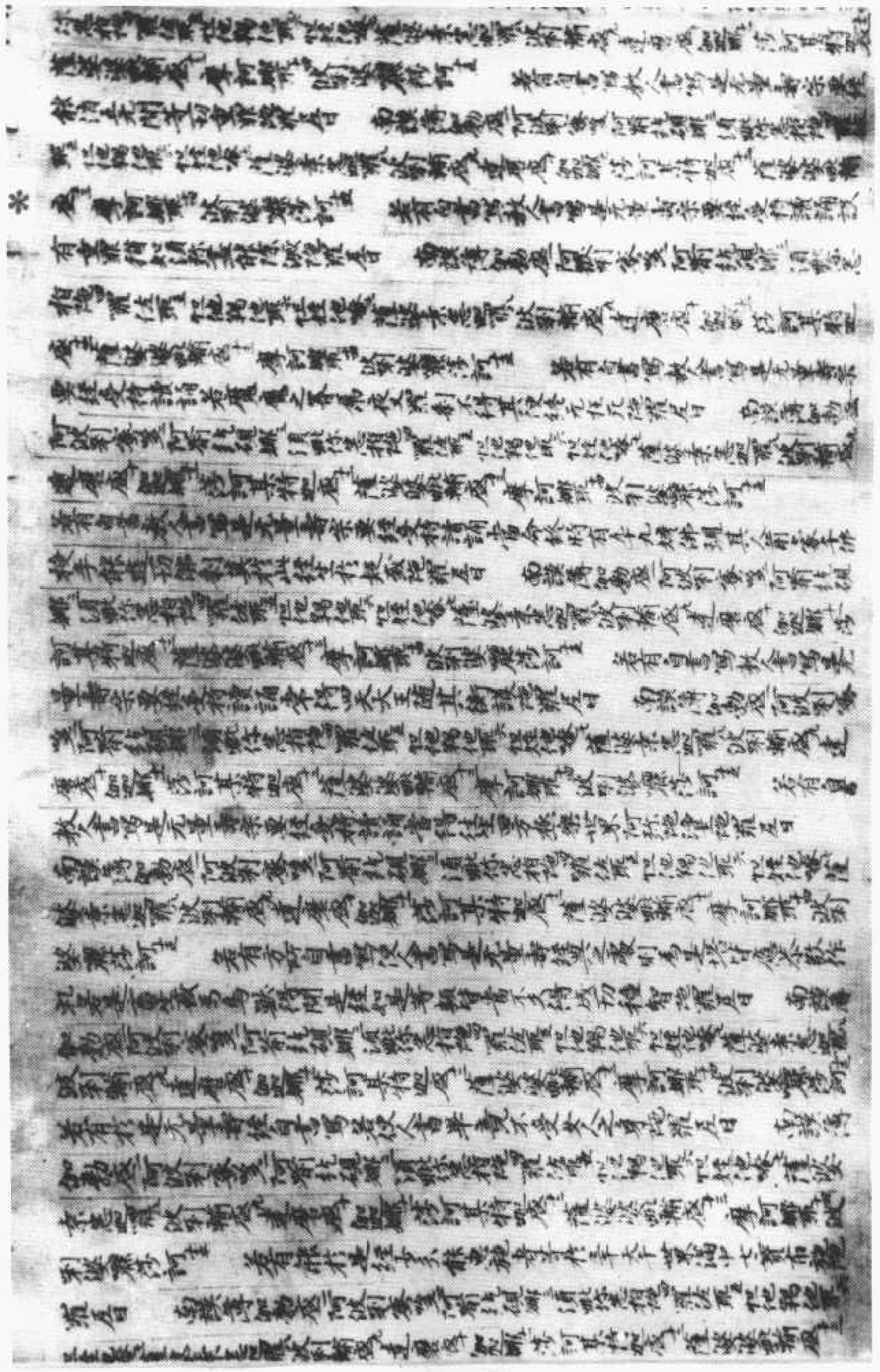


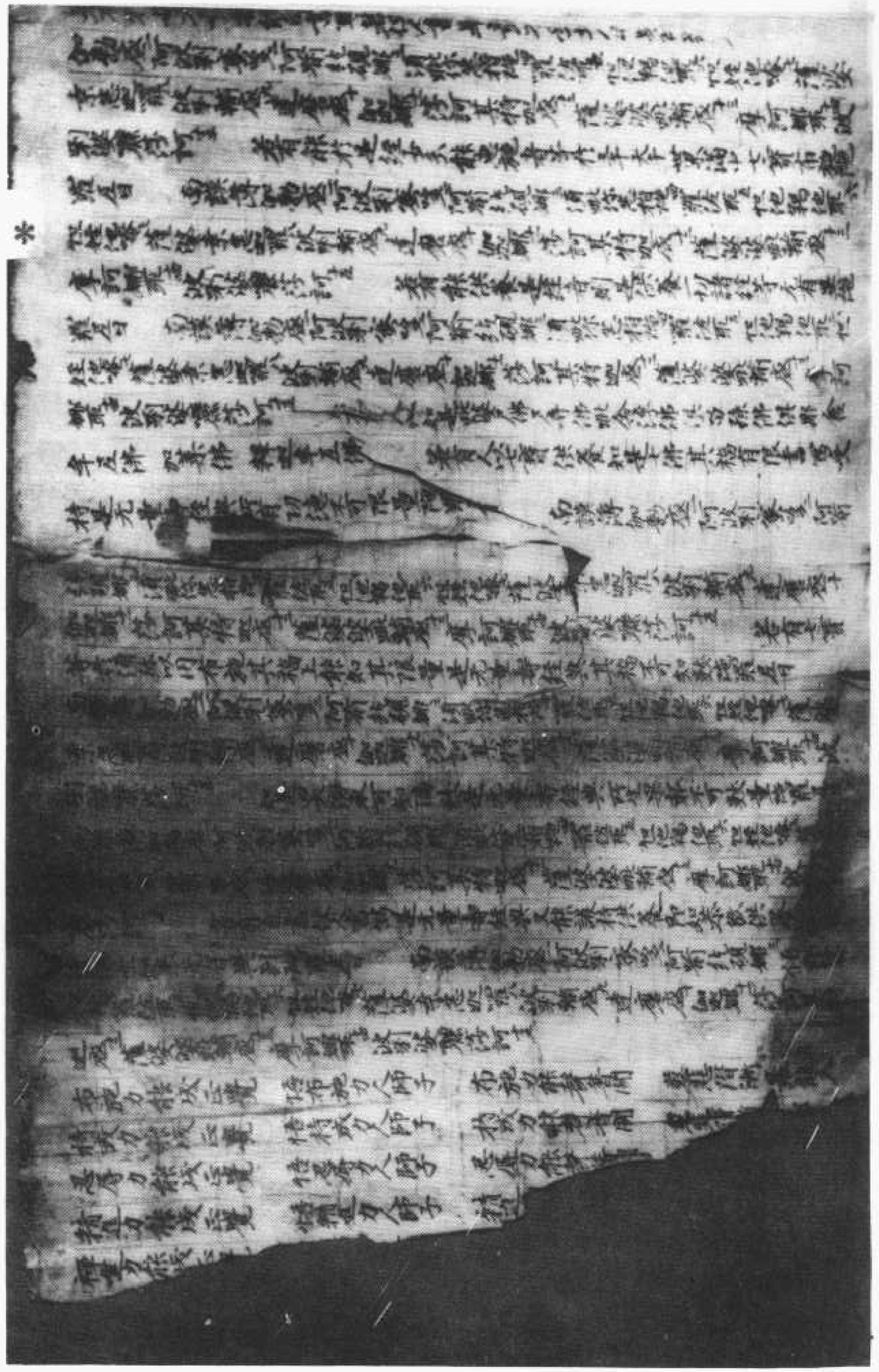


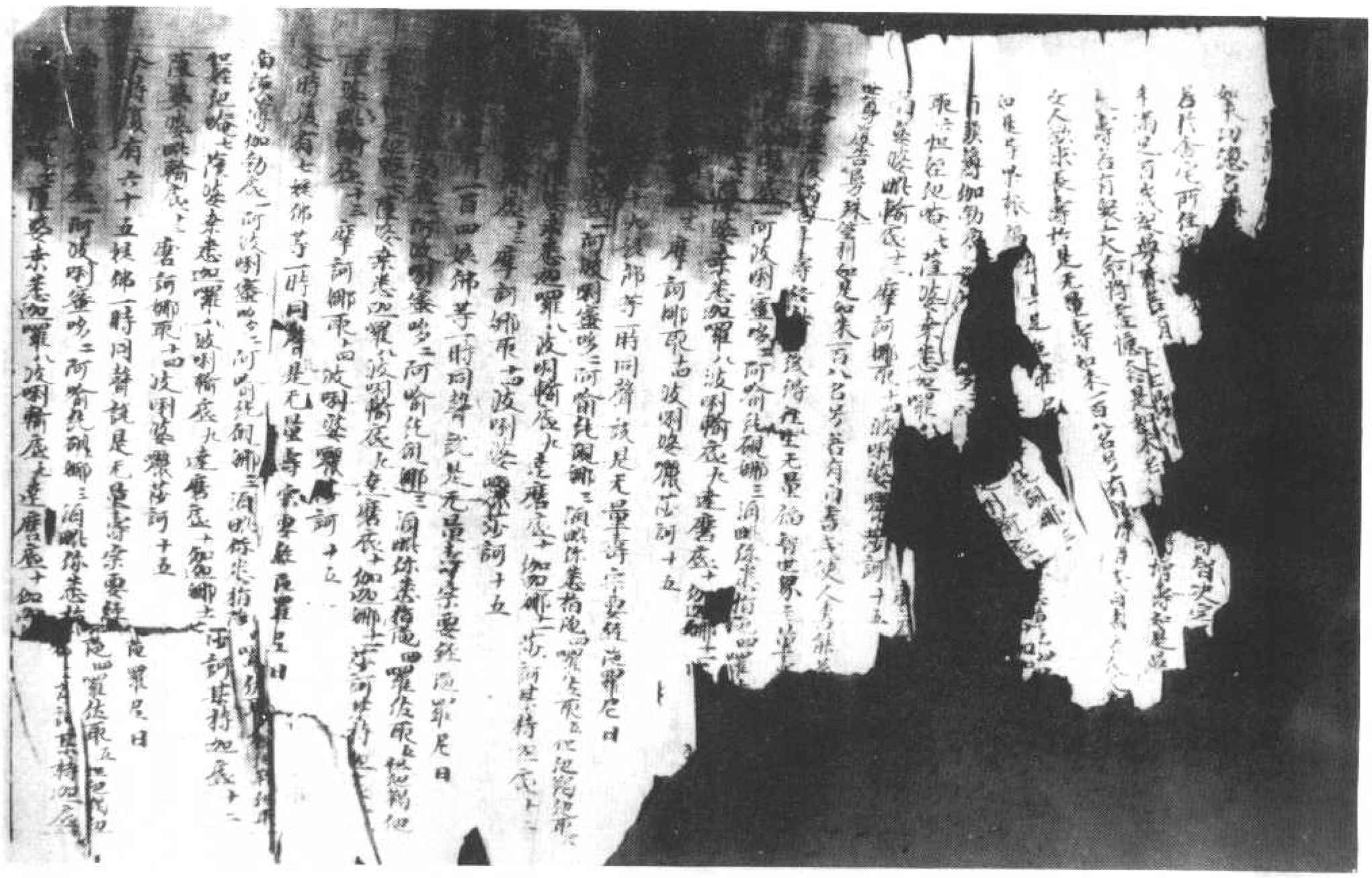
北八一八七號（制五十一）　佛說無量壽宗要經



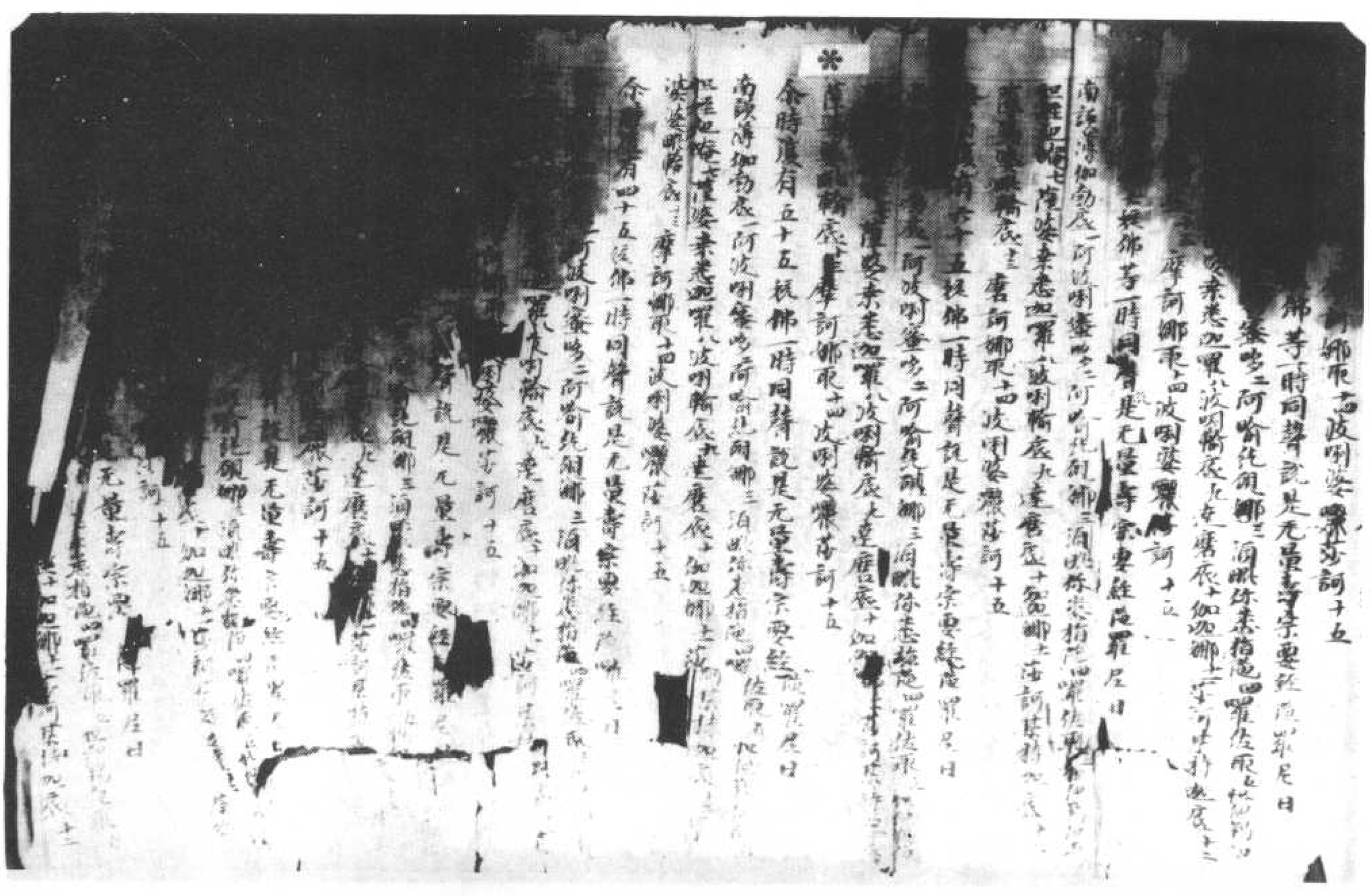
北八一八八號（九十五制）　佛說無量壽宗要經







北八一八九號（文四十七）　佛說無量壽宗要經



北八一九〇號（五十二字）佛說無量壽宗要經

▼北八一九一號（乃七十二）佛說無量壽宗要經

薩婆若毗陀羅尼

爾時有九十九姨佛等時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑二須陀羅三阿波唎蜜多四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有一百八姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑二須陀羅三阿波唎蜜多四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有二十五姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑二須陀羅三阿波唎蜜多四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有六十五姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有六十五姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十五姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十五姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有四十五姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有四十五姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

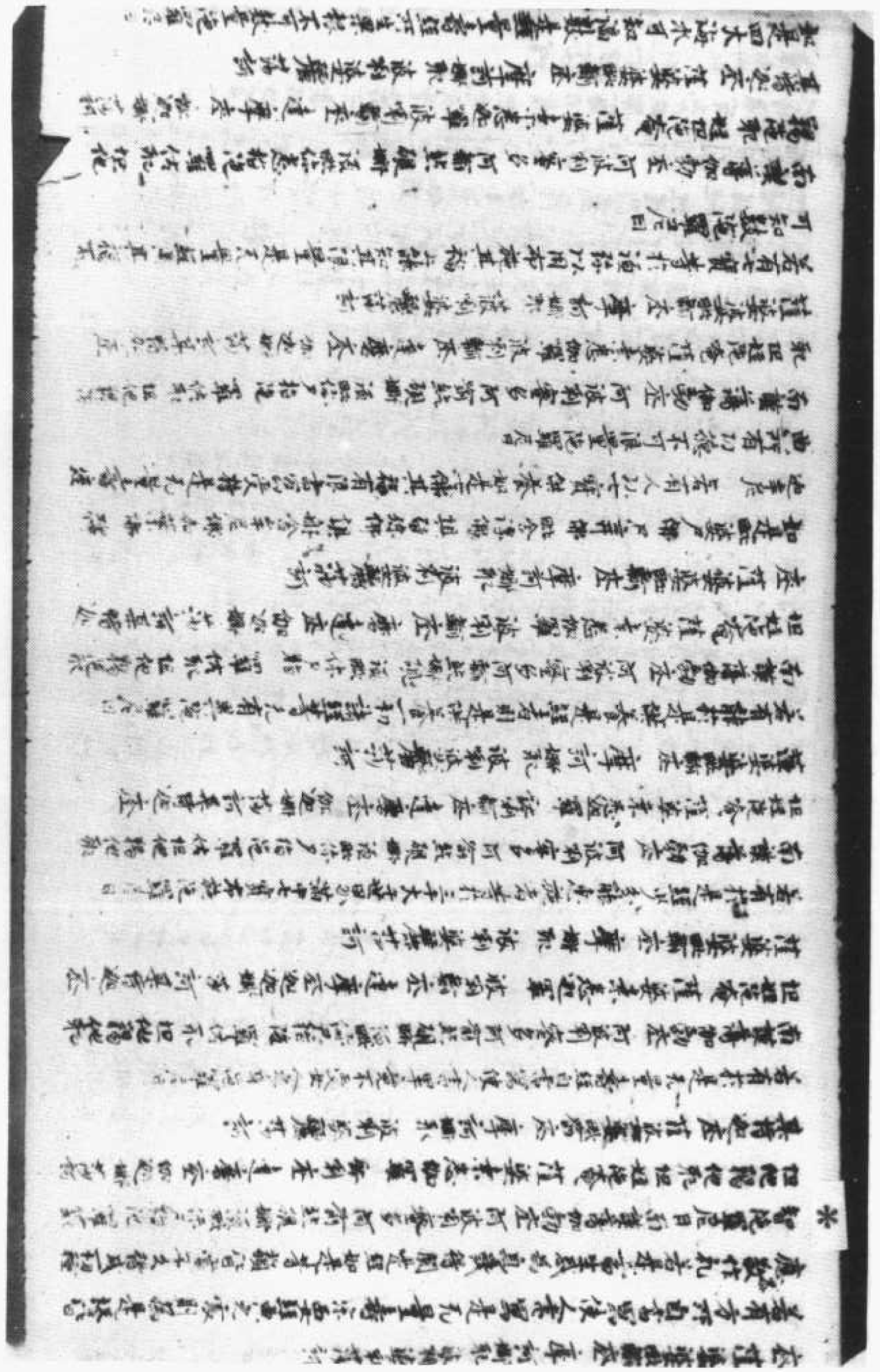
南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

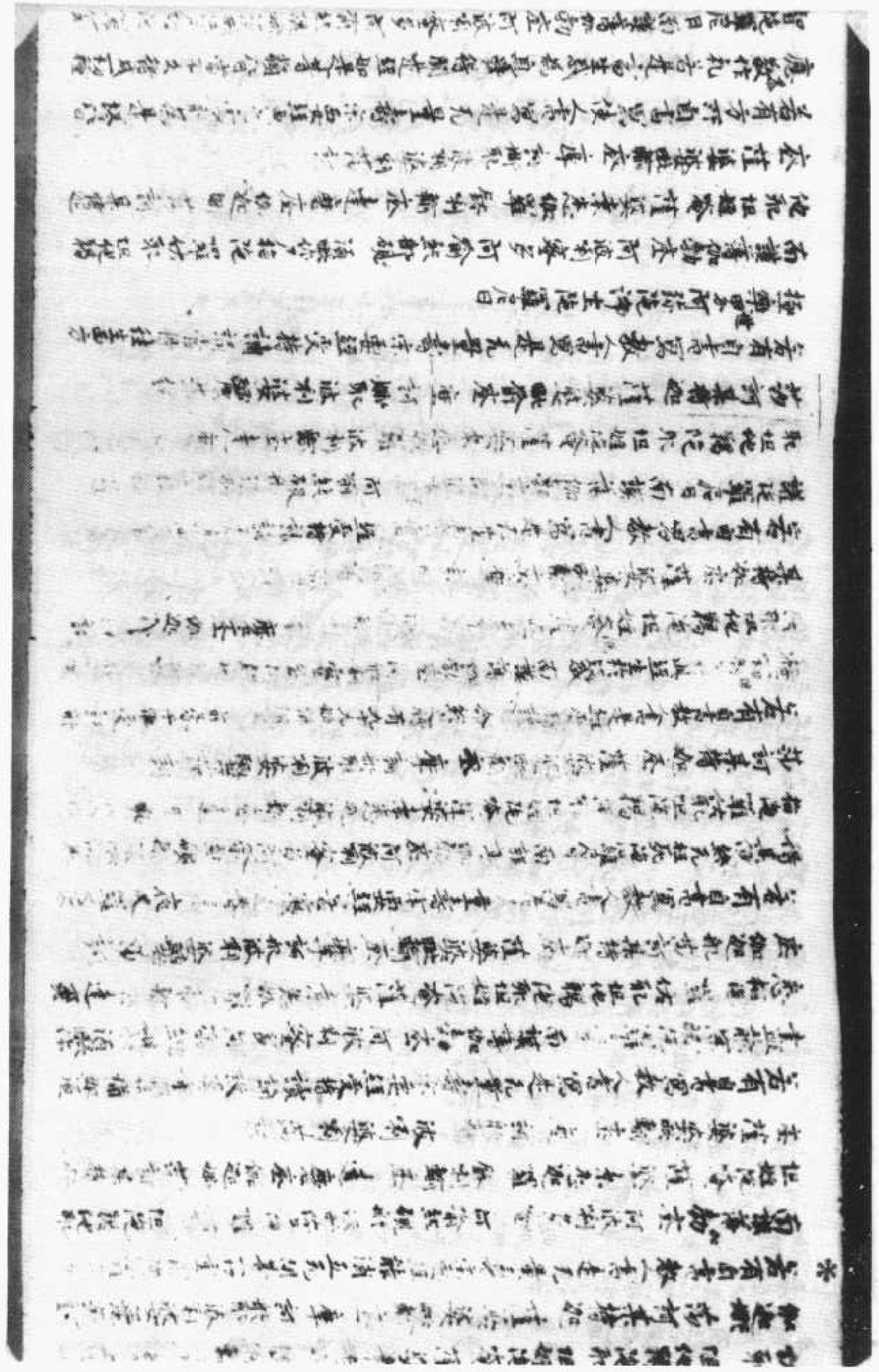
爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

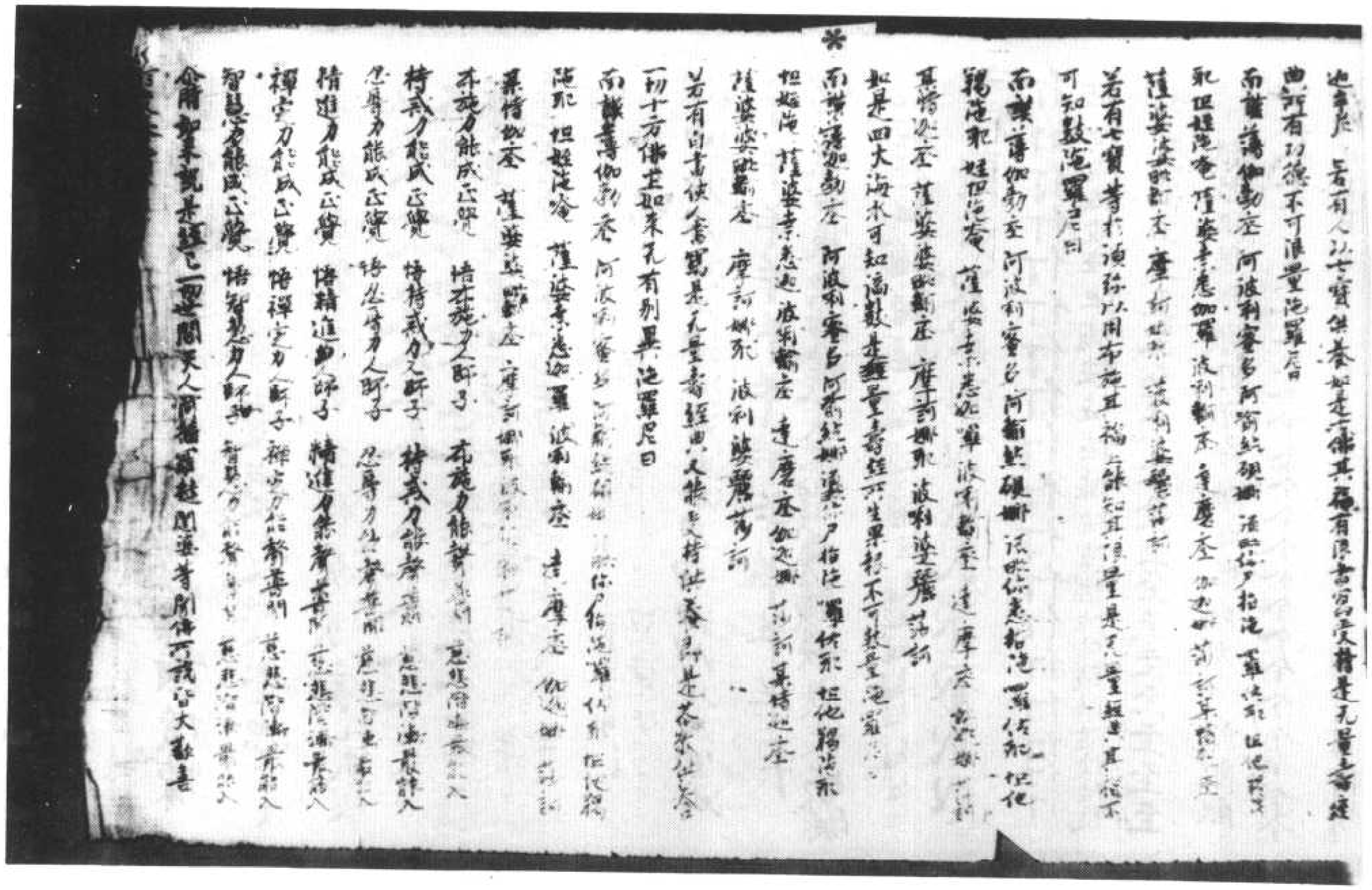
南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

爾時復有三十六姨佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰

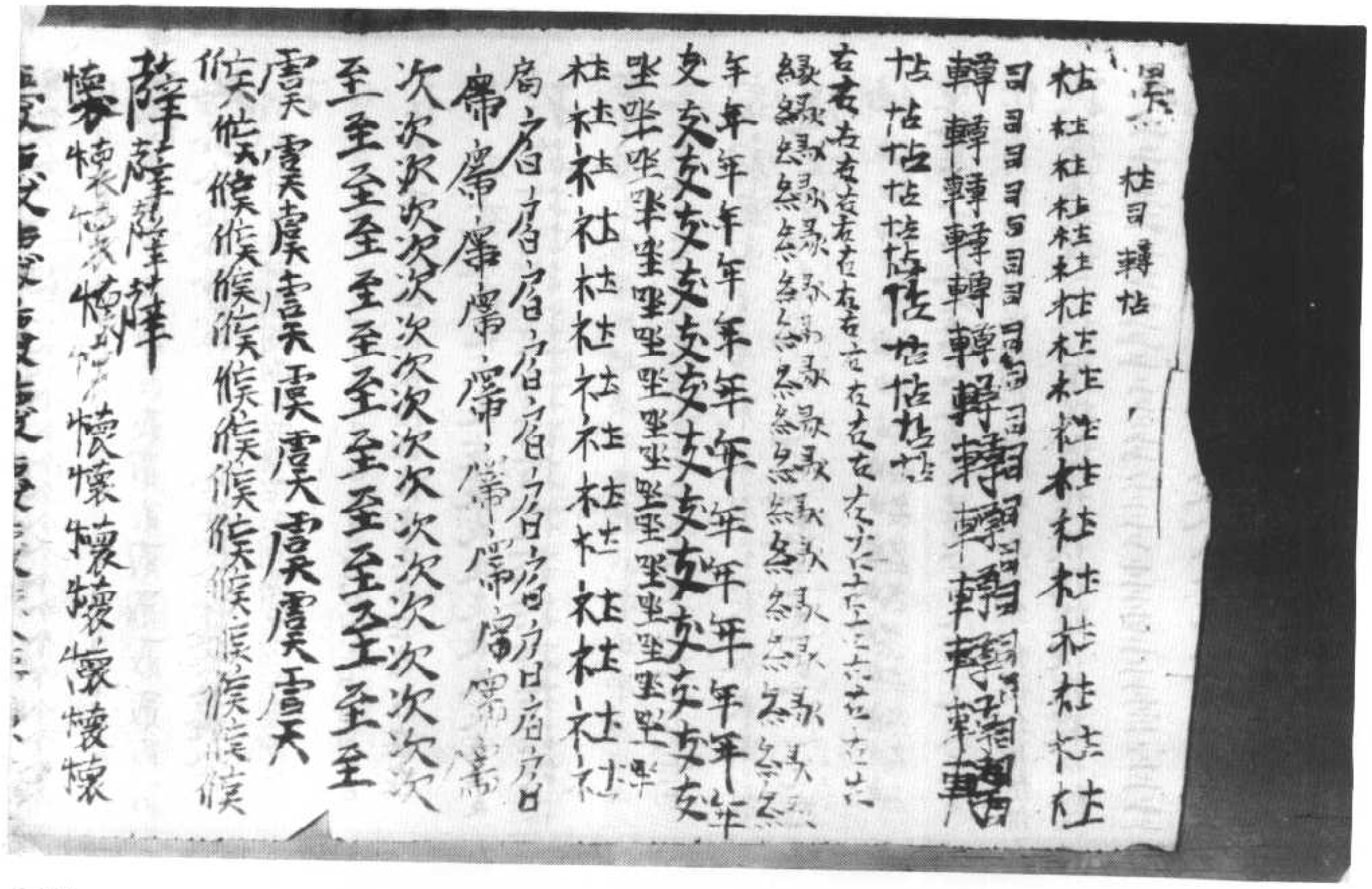
南謨薄伽伐帝一阿波唎蜜多二阿輸伽羅娑三須陀羅四羅佉耶五但他羯他耶六但姪他羯他耶七但姪他羯他耶八但姪他羯他耶九達磨婆十伽伽娜十一莎訶

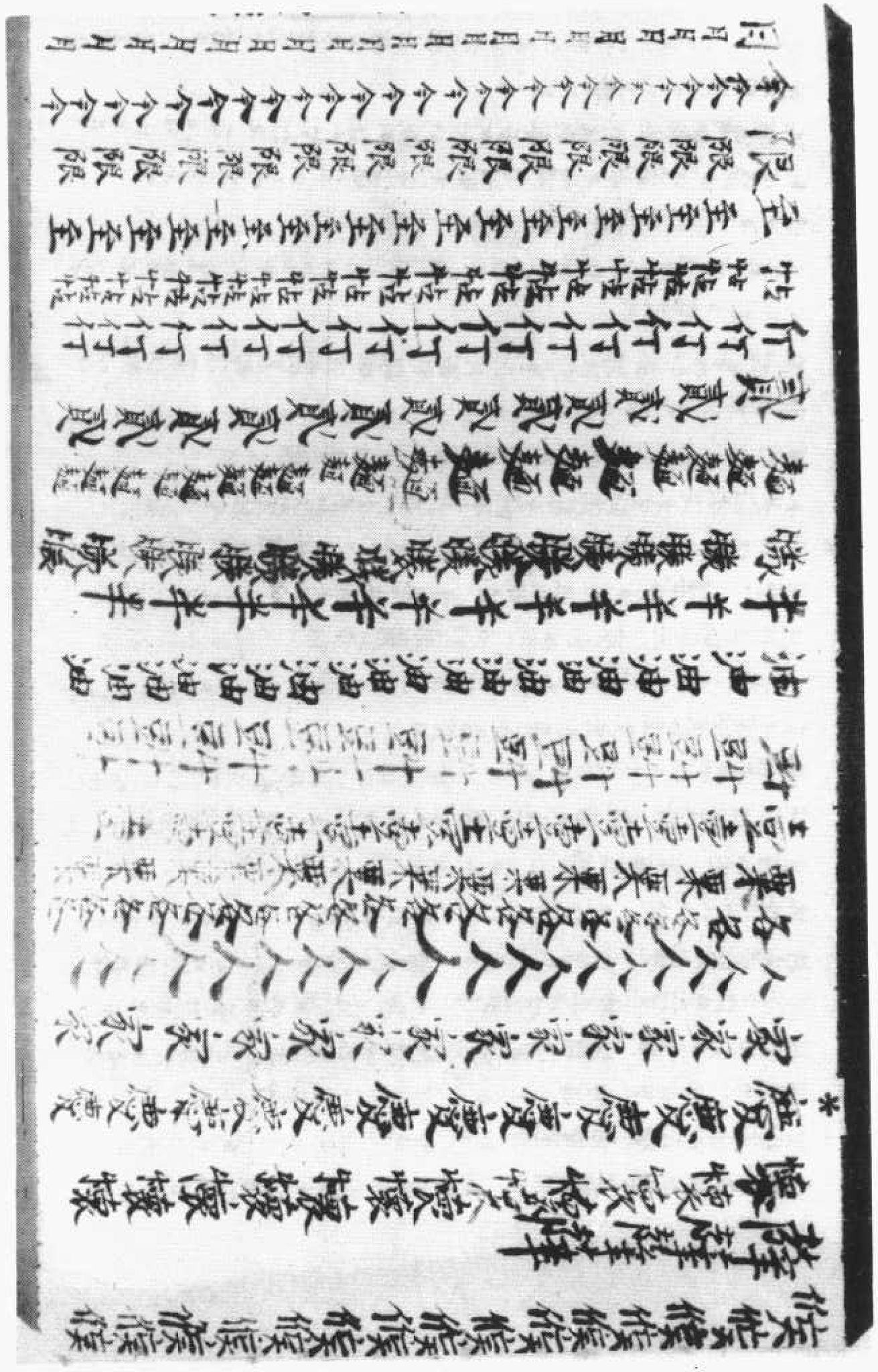


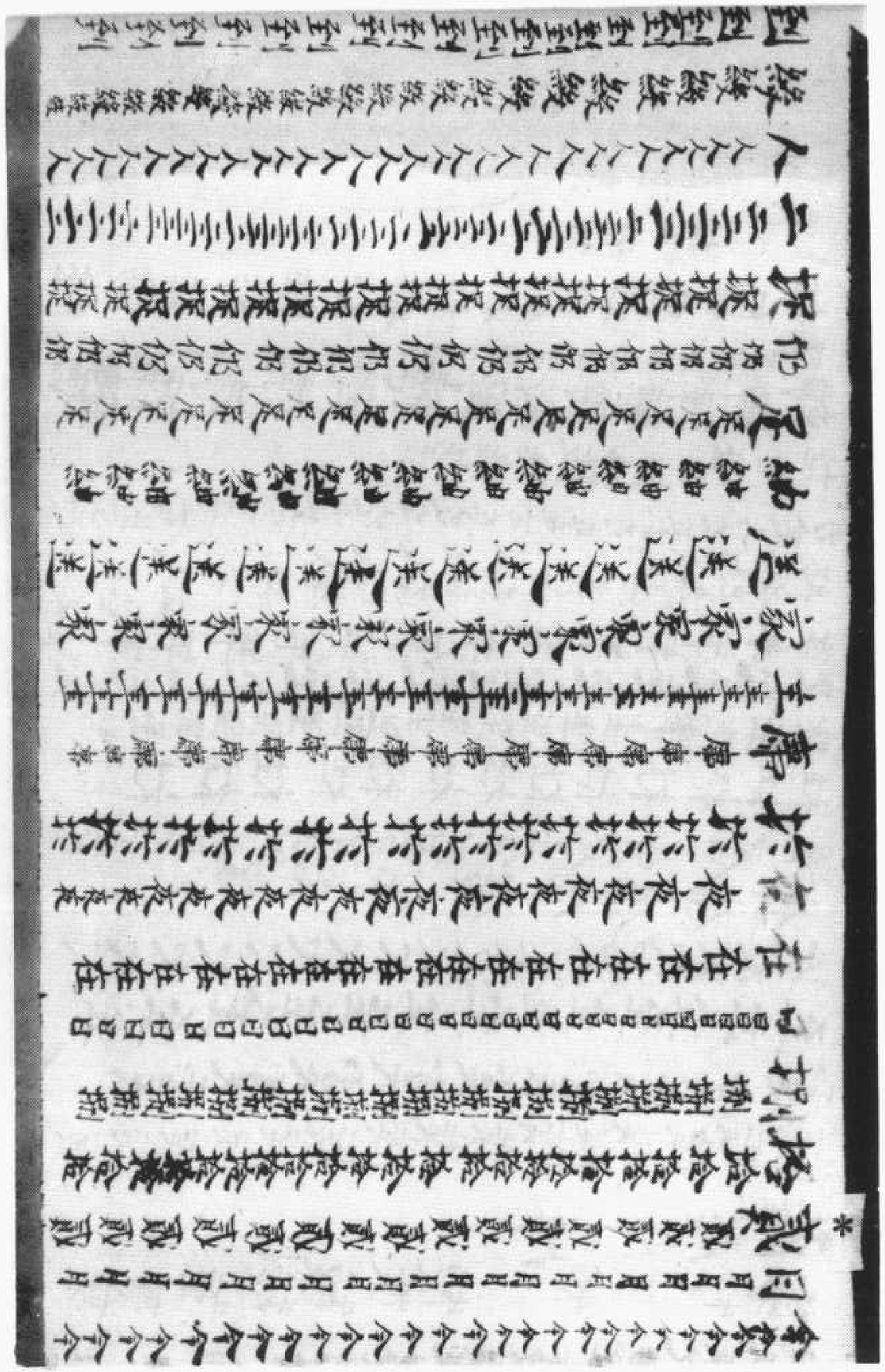


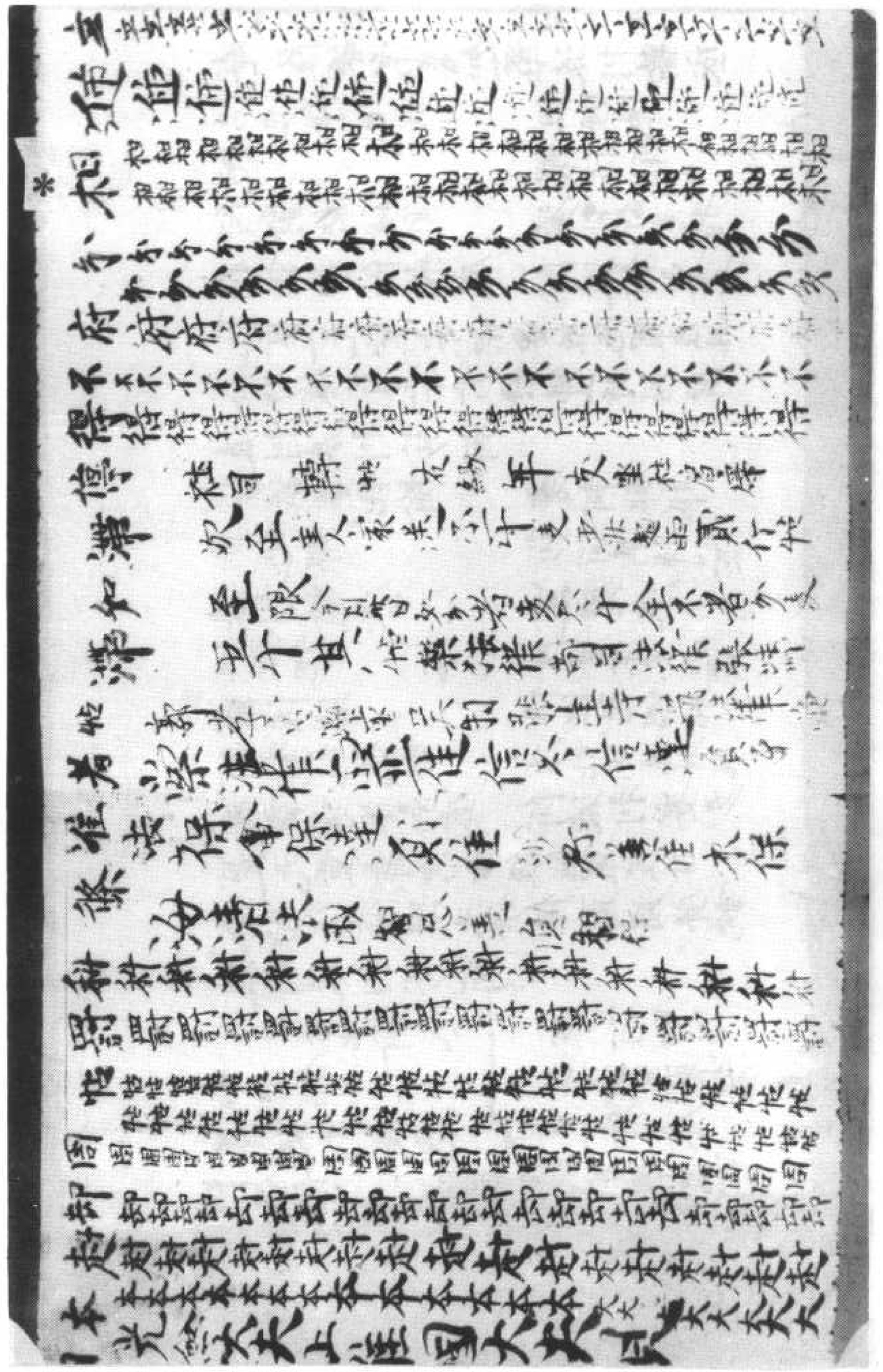


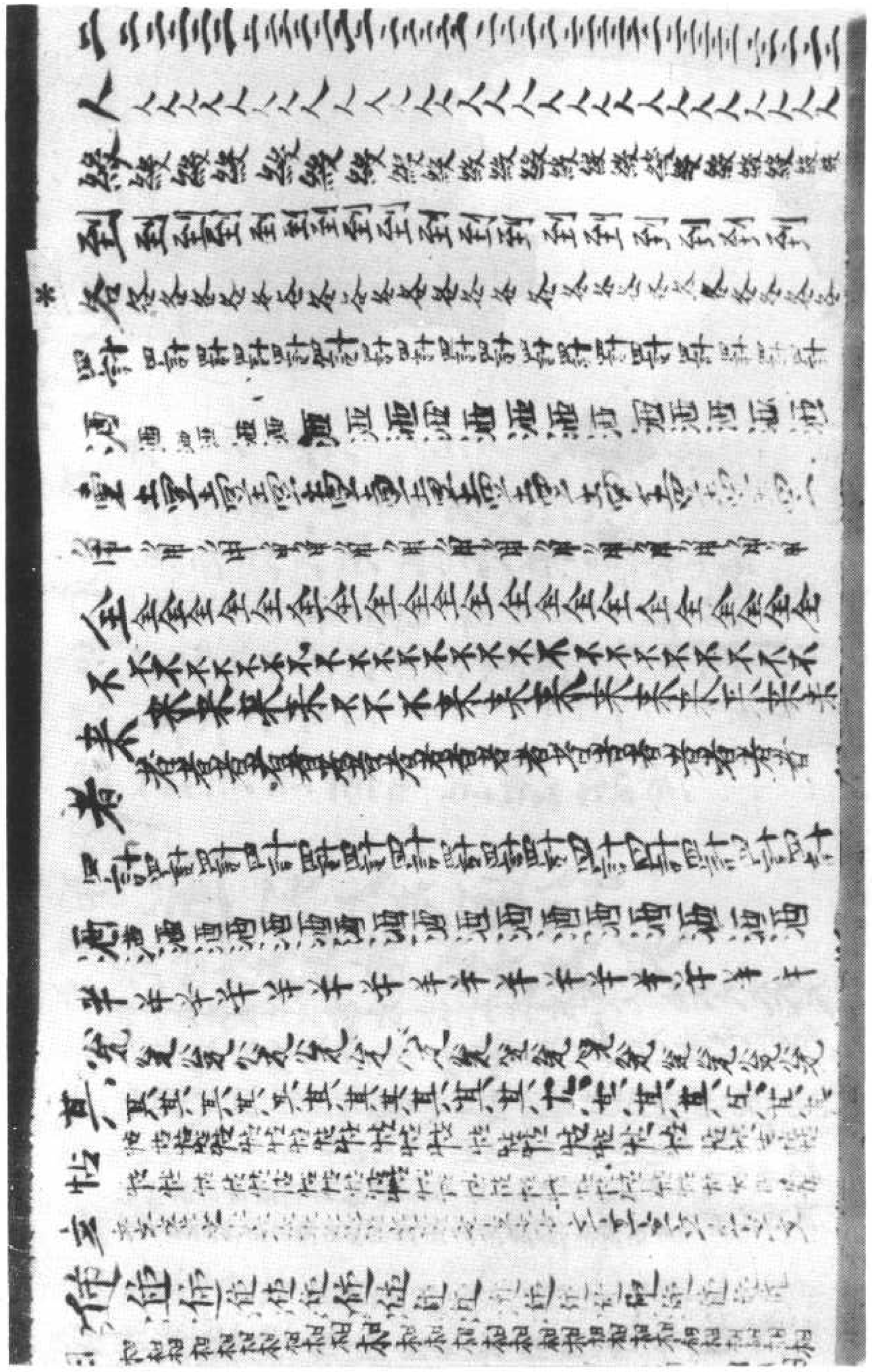
▼北八一九一號　背　面　習字











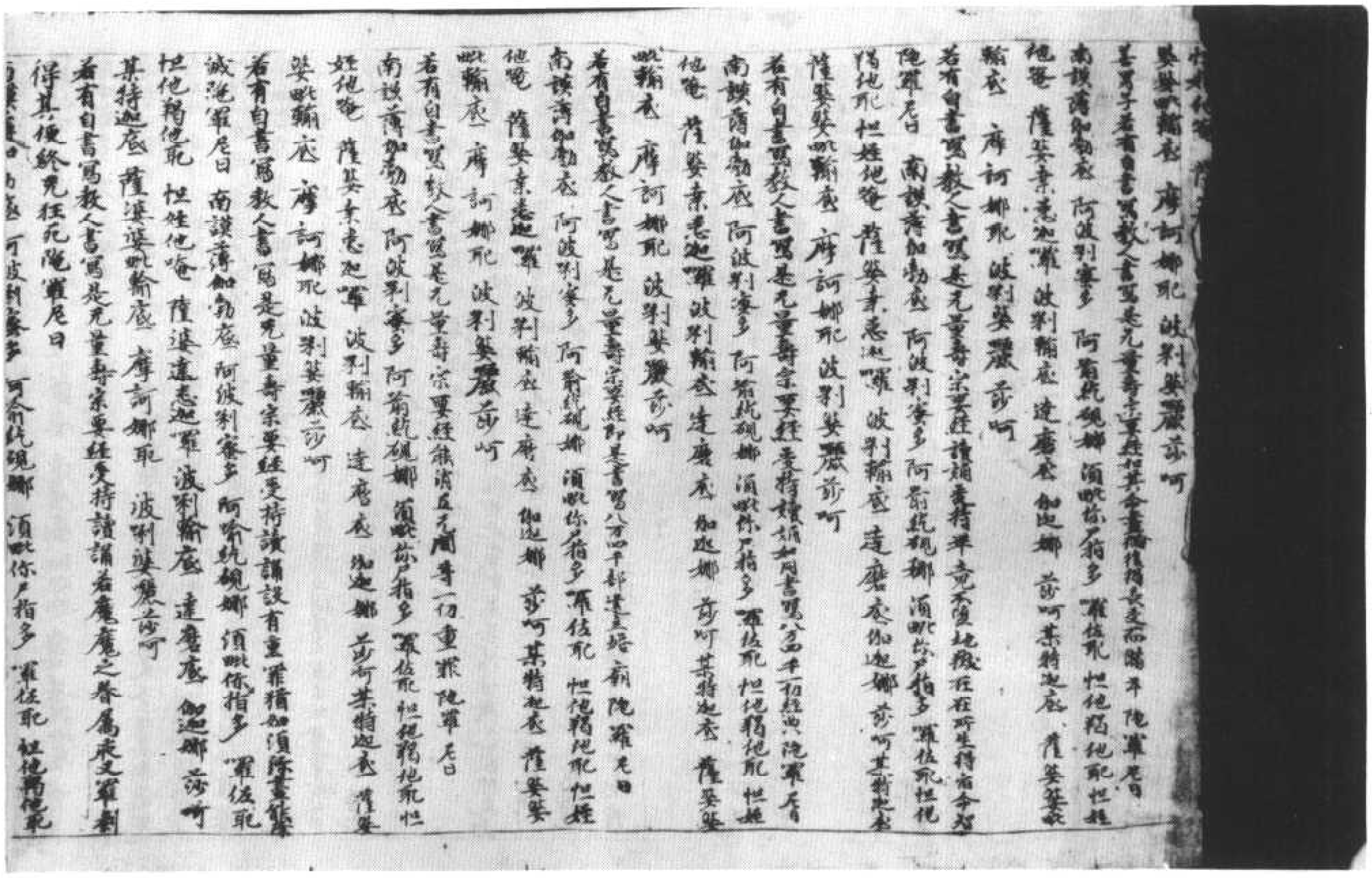
但經他羅波利翰底
伽迦鄰
薩婆婆毗翰底
波利波利莎訶
佛一時住王舍城
是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底
阿翰統硯鄰
羅佉耶
但經他
波利翰底
伽迦鄰
莎婆婆毗翰
波利波利莎訶
佛一時住王舍城
是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底
阿翰統硯鄰
陁
但他羯他耶
薩婆婆毗翰
但經他
羅波利翰底
迦麼底
莎訶某特迦底
麼訶鄰耶

阿翰統硯鄉　須牝仡惹指
陁羅佉耶
怛他羯他耶　怛姪他
奄　薩婆素惹迦羅波利輸底
*達磨底　伽迦鄉
莎訶某特迦底　莎婆婆牝輸底
磨訶鄉耶　波利波利莎
訶
余時復有十五佛一時同聲說
是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底　阿波利塞多
阿翰統硯鄉　須牝仡惹指
陁羅佉耶　怛他羯他耶
怛姪他　薩婆素惹迦羅
奄
羅波利輸底　達磨底
伽迦鄉　莎訶某特迦
底　莎婆婆牝輸底　磨訶鄉耶
波利波利莎訶
余時復有恒河沙佛一時同聲
說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底　阿波利塞多
阿翰統硯鄉　須牝仡惹指
陁羅佉耶　怛他羯他耶
怛姪他　薩婆素惹迦羅
奄
波利輸底　達磨底
伽迦鄉　莎訶某特迦

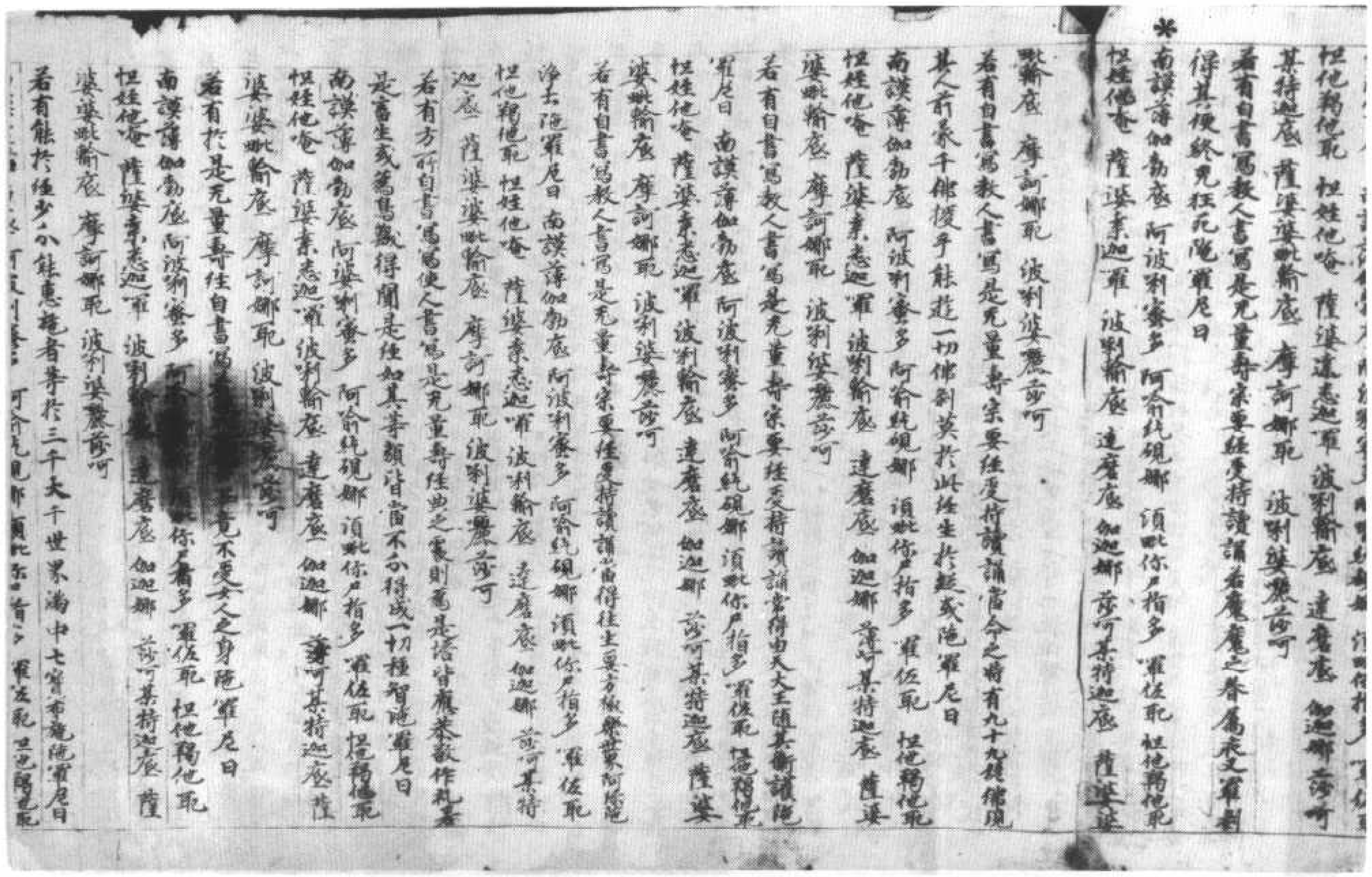
怛姪他 波利輸底 伽迦鄉 薩婆婆毗輸底 波利波利莎訶 若有自書寫教人書寫是无量 壽宗要經受持讀誦如周書寫 八万四千切經洗陁羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿喻紇硯鄉 羅波耶 怛姪他 波利輸底 伽迦鄉 底薩婆婆毗輸底 波利波利莎訶 若有自書寫教人書寫是无量 壽宗要經即是書寫八万四千 部經達之隣廣陁羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿喻紇硯鄉 陁羅佐耶 怛姪他 羅波利輸底 伽迦鄉 底薩婆婆毗輸底 薩婆婆毗輸底 達磨底 莎訶某特迦 磨訶鄉耶

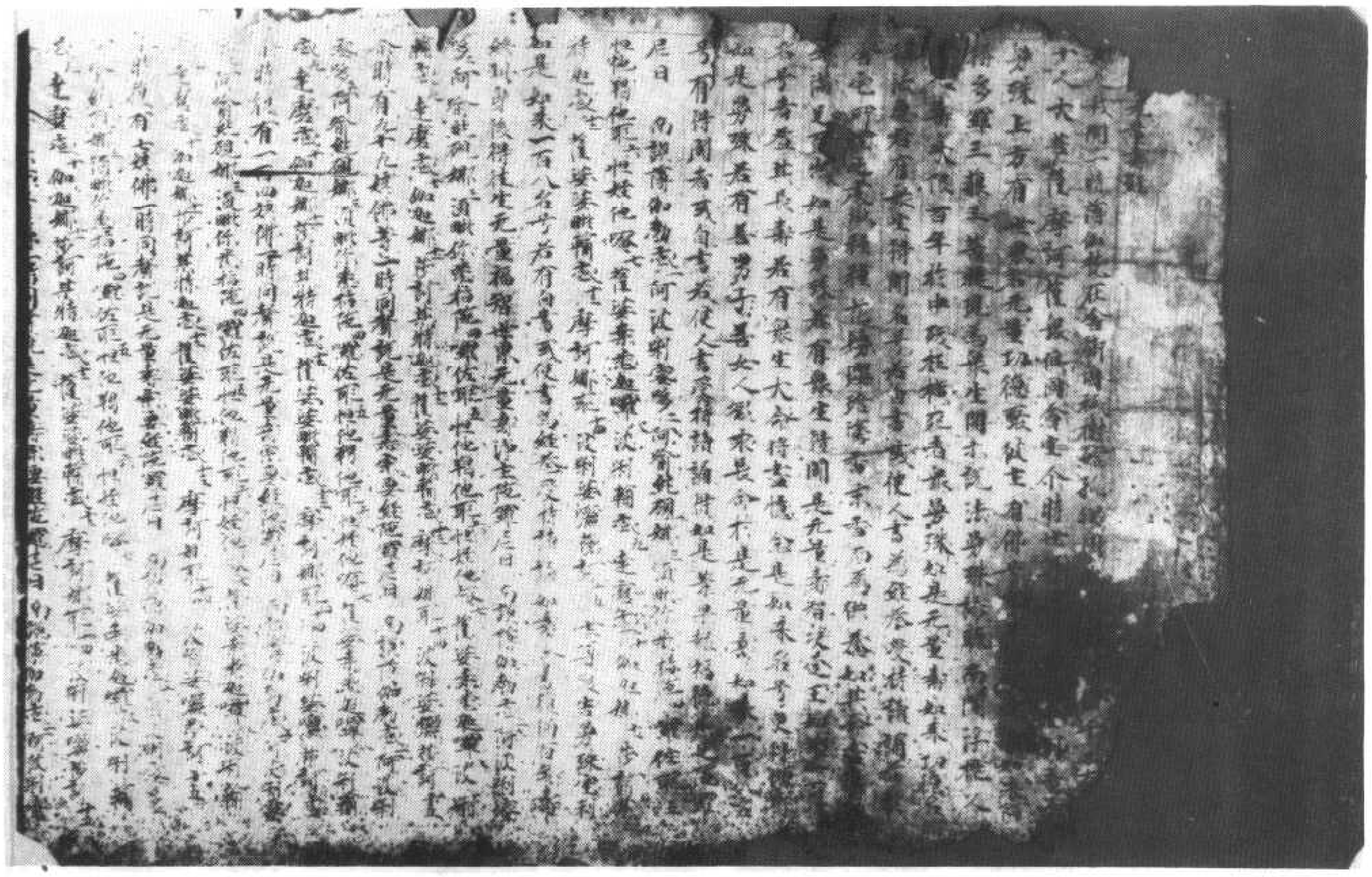
薩婆婆毗輸底 達磨底 莎訶某特迦底 磨訶鄉耶 波利波利莎訶 若有自書寫教人書寫是无量 壽宗要經受持讀誦如周書寫 八万四千切經洗陁羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿喻紇硯鄉 羅波耶 怛姪他 波利輸底 伽迦鄉 底薩婆婆毗輸底 波利波利莎訶 若有自書寫教人書寫是无量 壽宗要經即是書寫八万四千 部經達之隣廣陁羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿喻紇硯鄉 陁羅佐耶 怛姪他 羅波利輸底 伽迦鄉 底薩婆婆毗輸底 薩婆婆毗輸底 達磨底 莎訶某特迦 磨訶鄉耶

羅波利輸底 伽迦鄉 底薩婆婆毗輸底 波利波利莎訶 若有自書寫教人書寫是无量 壽宗要經能消无玉間等一切 重罪陁羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿喻紇硯鄉 羅佐耶 怛姪他 波利輸底 伽迦鄉 薩婆婆毗輸底 波利波利莎訶 若有自書寫教人書寫是无量 壽宗要經受持讀誦設有重 罪猶如須彌盡能除滅陁羅尼 曰南謨薄伽勃底 阿喻紇硯鄉 陁羅佐耶 達磨底 莎訶某特迦底 磨訶鄉耶 阿波利塞多 須毗你悉指陁 怛他羯他耶 薩婆婆悉迦羅 達磨底 莎訶某特迦底 磨訶鄉耶 阿波利塞多 須毗你悉指 怛他羯他耶

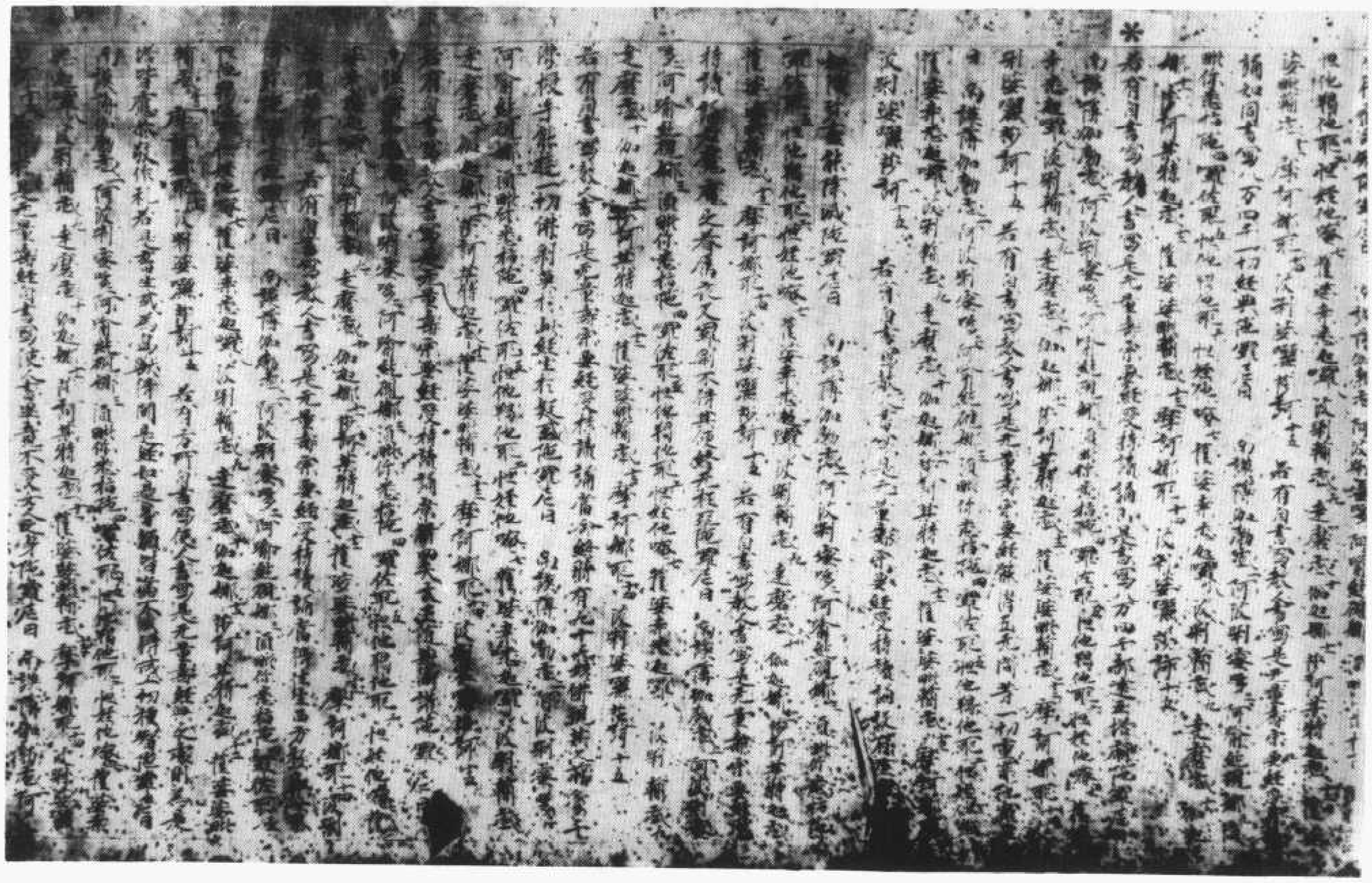


北八一九三號（裏九十三）　佛說無量壽宗要經

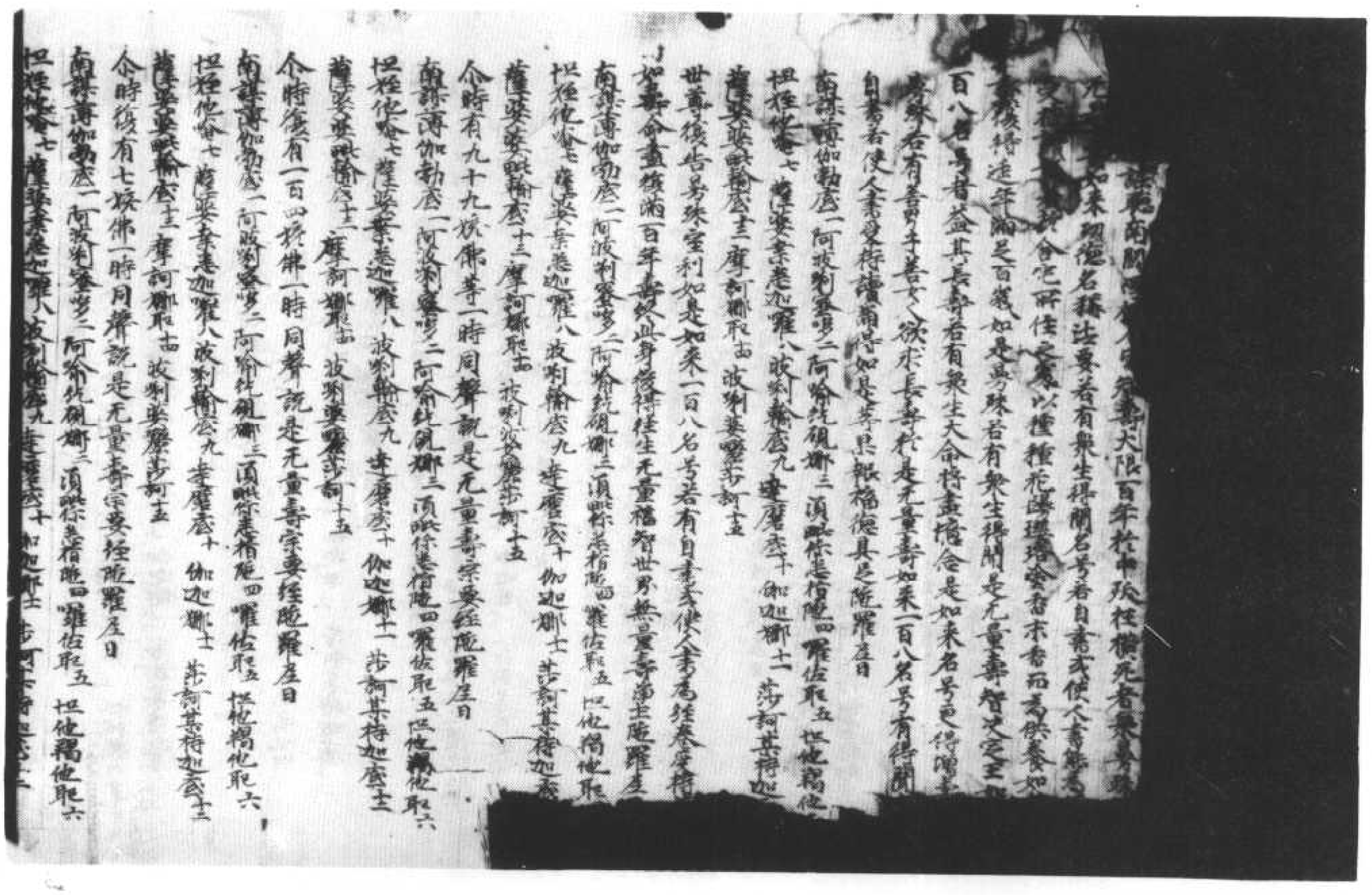




北八一九五號（推三十）佛說無量壽宗要經



▼北八一九六號（推三十九）　佛說無量壽宗要經



薩婆婆娑輸底十二 摩訶娑羅十四 波利婆羅娑訶十五

今時復有五十五狹佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南無薄伽勃底一 阿波利婆娑二 阿婆伽帝三 頞縛婆羅四 羅佉耶五 怛他揭他耶六

怛姪他七 薩婆婆娑地迦羅八 波利輸底九 達摩底十 伽迦娑十一 莎訶其特迦底十二

薩婆婆娑輸底十三 摩訶娑羅十四 波利婆羅娑訶十五

今時復有六十五狹佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南無薄伽勃底一 阿波利婆娑二 阿婆伽帝三 頞縛婆羅四 羅佉耶五 怛他揭他耶六

怛姪他七 薩婆婆娑地迦羅八 波利輸底九 達摩底十 伽迦娑十一 莎訶其特迦底十二

薩婆婆娑輸底十三 摩訶娑羅十四 波利婆羅娑訶十五

今時復有七狹佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南無薄伽勃底一 阿波利婆娑二 阿婆伽帝三 頞縛婆羅四 羅佉耶五 怛他揭他耶六

怛姪他七 薩婆婆娑地迦羅八 波利輸底九 達摩底十 伽迦娑十一 莎訶其特迦底十二

薩婆婆娑輸底十三 摩訶娑羅十四 波利婆羅娑訶十五

今時復有五十五狹佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南無薄伽勃底一 阿波利婆娑二 阿婆伽帝三 頞縛婆羅四 羅佉耶五 怛他揭他耶六

怛姪他七 薩婆婆娑地迦羅八 波利輸底九 達摩底十 伽迦娑十一 莎訶其特迦底十二

薩婆婆娑輸底十三 摩訶娑羅十四 波利婆羅娑訶十五

今時復有六十五狹佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南無薄伽勃底一 阿波利婆娑二 阿婆伽帝三 頞縛婆羅四 羅佉耶五 怛他揭他耶六

怛姪他七 薩婆婆娑地迦羅八 波利輸底九 達摩底十 伽迦娑十一 莎訶其特迦底十二

薩婆婆娑輸底十三 摩訶娑羅十四 波利婆羅娑訶十五

今時復有七十五狹佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南無薄伽勃底一 阿波利婆娑二 阿婆伽帝三 頞縛婆羅四 羅佉耶五 怛他揭他耶六

怛姪他七 薩婆婆娑地迦羅八 波利輸底九 達摩底十 伽迦娑十一 莎訶其特迦底十二

薩婆婆娑輸底十三 摩訶娑羅十四 波利婆羅娑訶十五

今時復有二十五狹佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南無薄伽勃底一 阿波利婆娑二 阿婆伽帝三 頞縛婆羅四 羅佉耶五 怛他揭他耶六

怛姪他七 薩婆婆娑地迦羅八 波利輸底九 達摩底十 伽迦娑十一 莎訶其特迦底十二

薩婆婆娑輸底十三 摩訶娑羅十四 波利婆羅娑訶十五

今時復有三十六狹佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南無薄伽勃底一 阿波利婆娑二 阿婆伽帝三 頞縛婆羅四 羅佉耶五 怛他揭他耶六

怛姪他七 薩婆婆娑地迦羅八 波利輸底九 達摩底十 伽迦娑十一 莎訶其特迦底十二

薩婆婆娑輸底十三 摩訶娑羅十四 波利婆羅娑訶十五

今時復有四十五狹佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南無薄伽勃底一 阿波利婆娑二 阿婆伽帝三 頞縛婆羅四 羅佉耶五 怛他揭他耶六

怛姪他七 薩婆婆娑地迦羅八 波利輸底九 達摩底十 伽迦娑十一 莎訶其特迦底十二

薩婆婆娑輸底十三 摩訶娑羅十四 波利婆羅娑訶十五

今時復有二十五狹佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南無薄伽勃底一 阿波利婆娑二 阿婆伽帝三 頞縛婆羅四 羅佉耶五 怛他揭他耶六

怛姪他七 薩婆婆娑地迦羅八 波利輸底九 達摩底十 伽迦娑十一 莎訶其特迦底十二

薩婆婆娑輸底十三 摩訶娑羅十四 波利婆羅娑訶十五

今時復有三十五狹佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南無薄伽勃底一 阿波利婆娑二 阿婆伽帝三 頞縛婆羅四 羅佉耶五 怛他揭他耶六

怛姪他七 薩婆婆娑地迦羅八 波利輸底九 達摩底十 伽迦娑十一 莎訶其特迦底十二

薩婆婆娑輸底十三 摩訶娑羅十四 波利婆羅娑訶十五

今時復有四十五狹佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南無薄伽勃底一 阿波利婆娑二 阿婆伽帝三 頞縛婆羅四 羅佉耶五 怛他揭他耶六

怛姪他七 薩婆婆娑地迦羅八 波利輸底九 達摩底十 伽迦娑十一 莎訶其特迦底十二

薩婆婆娑輸底十三 摩訶娑羅十四 波利婆羅娑訶十五

今時復有二十五狹佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南無薄伽勃底一 阿波利婆娑二 阿婆伽帝三 頞縛婆羅四 羅佉耶五 怛他揭他耶六

怛姪他七 薩婆婆娑地迦羅八 波利輸底九 達摩底十 伽迦娑十一 莎訶其特迦底十二

薩婆婆娑輸底十三 摩訶娑羅十四 波利婆羅娑訶十五

今時復有三十五狹佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

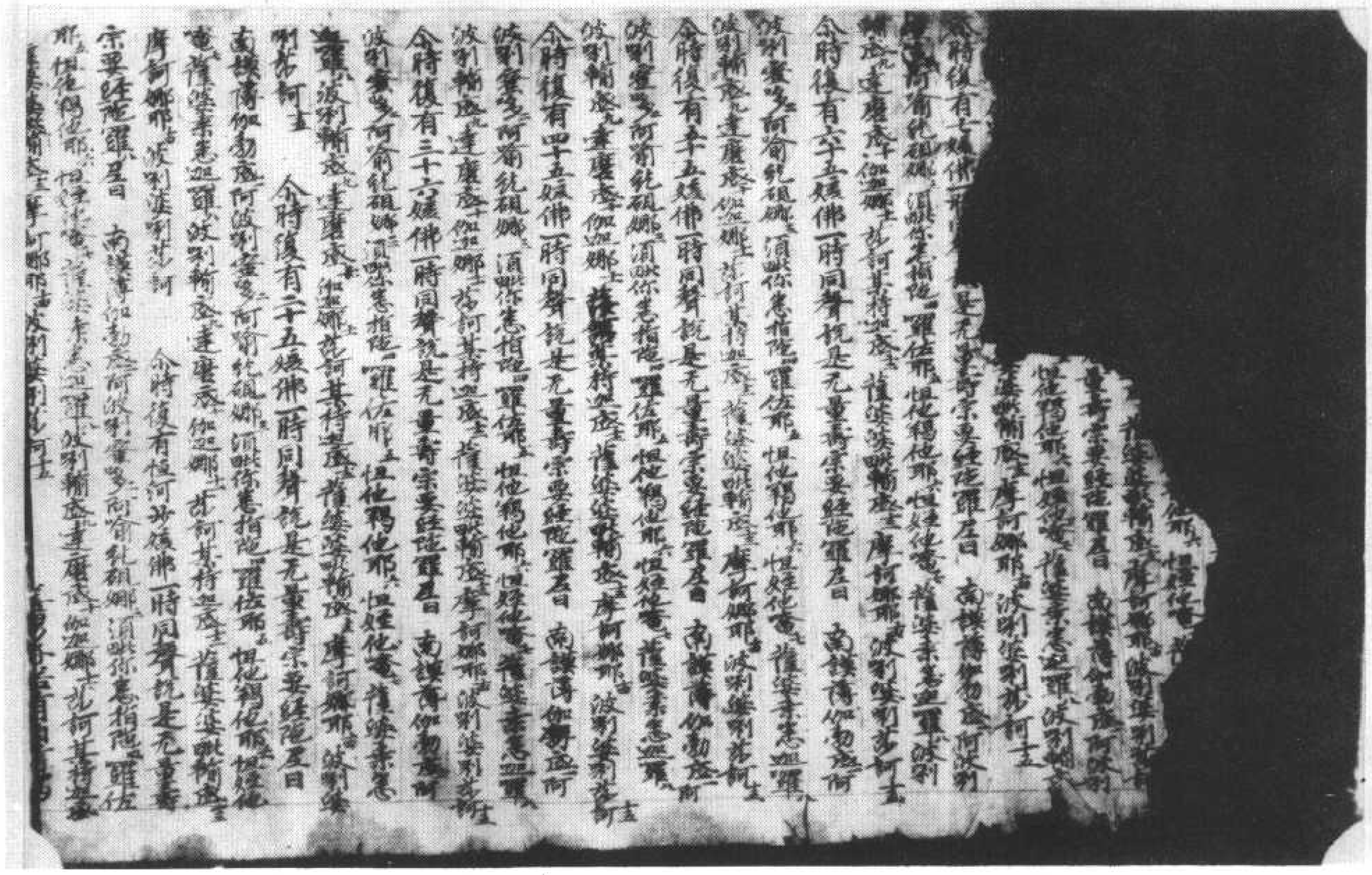
南無薄伽勃底一 阿波利婆娑二 阿婆伽帝三 頞縛婆羅四 羅佉耶五 怛他揭他耶六

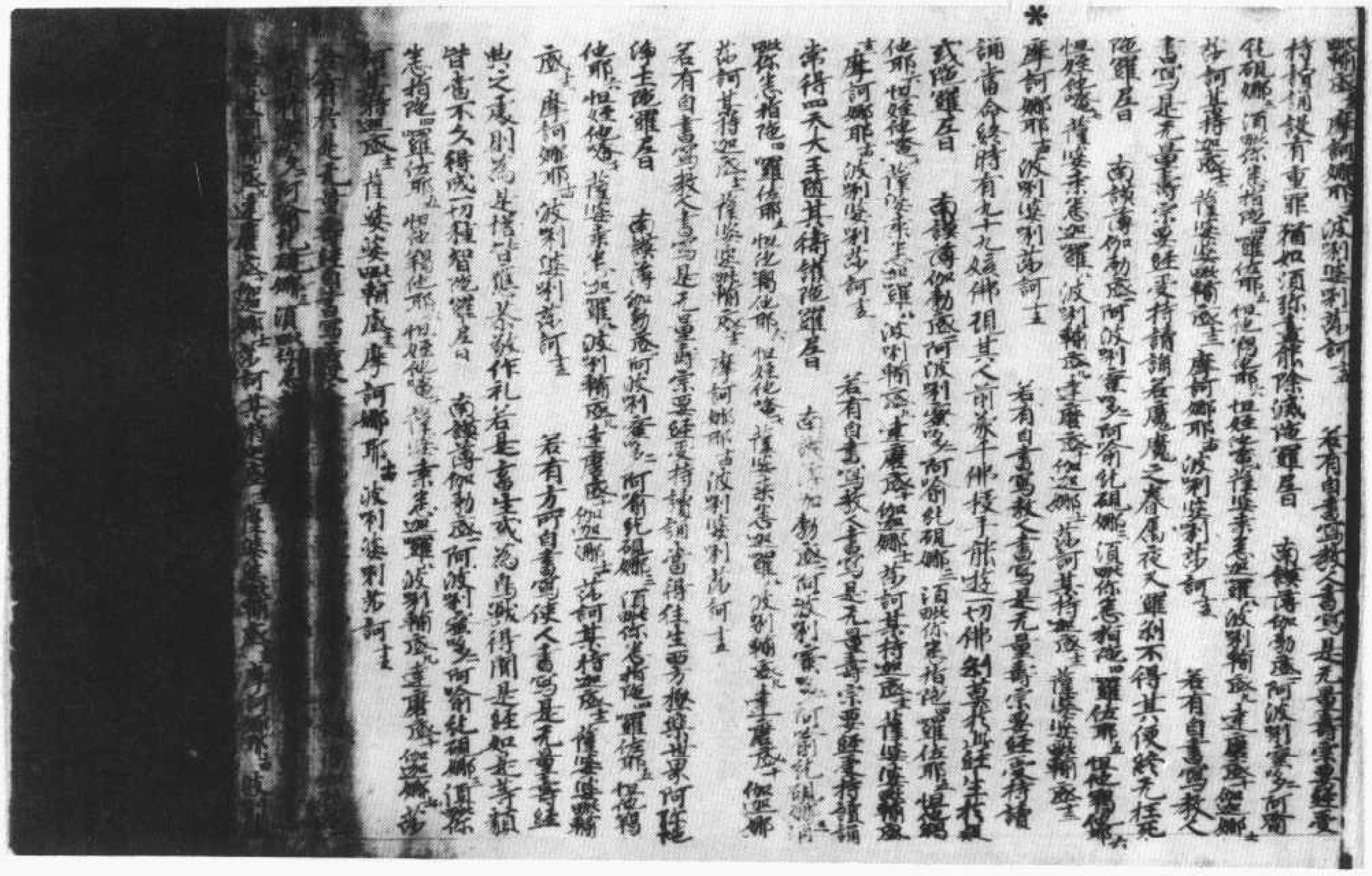
怛姪他七 薩婆婆娑地迦羅八 波利輸底九 達摩底十 伽迦娑十一 莎訶其特迦底十二

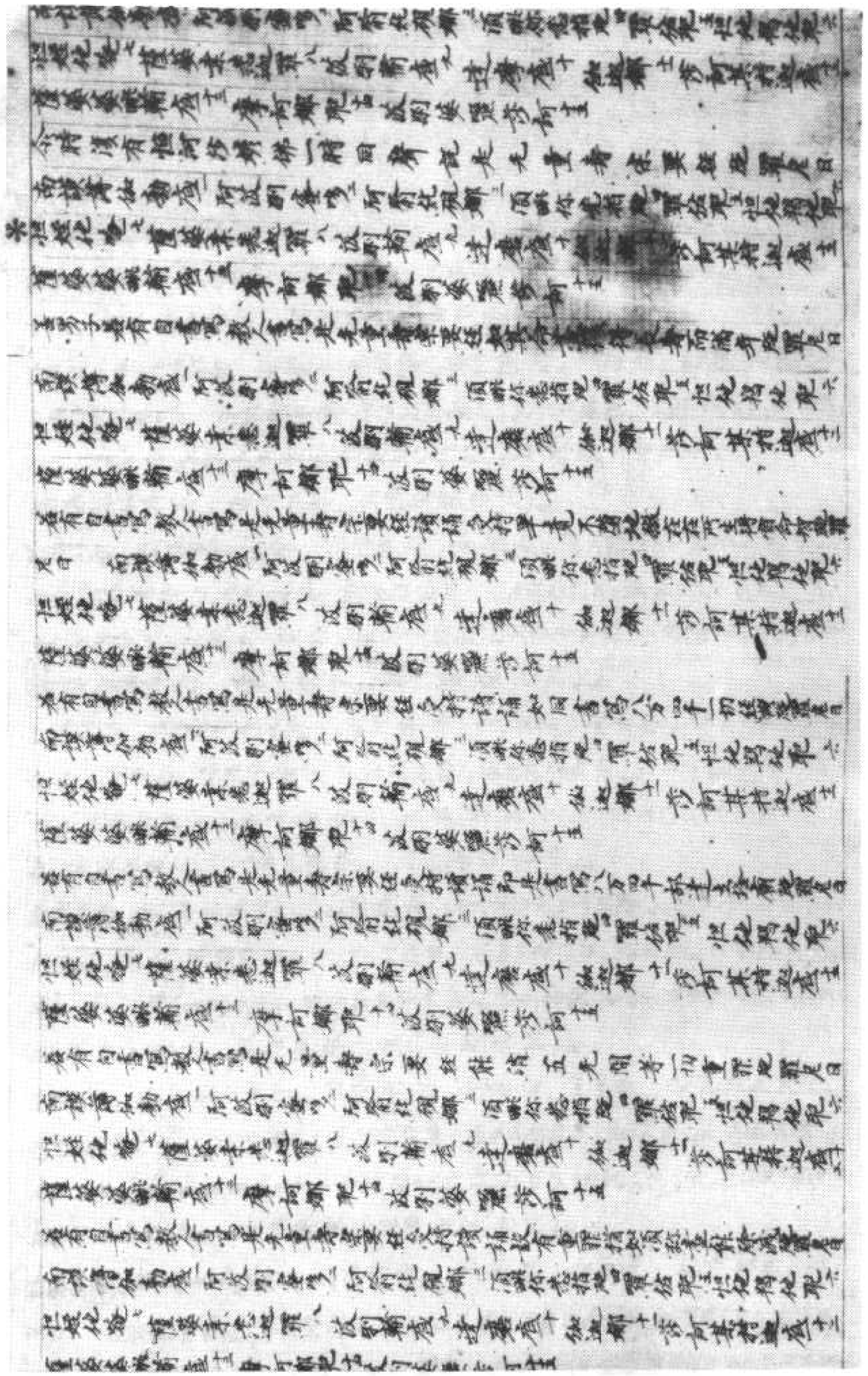
薩婆婆娑輸底十三 摩訶娑羅十四 波利婆羅娑訶十五

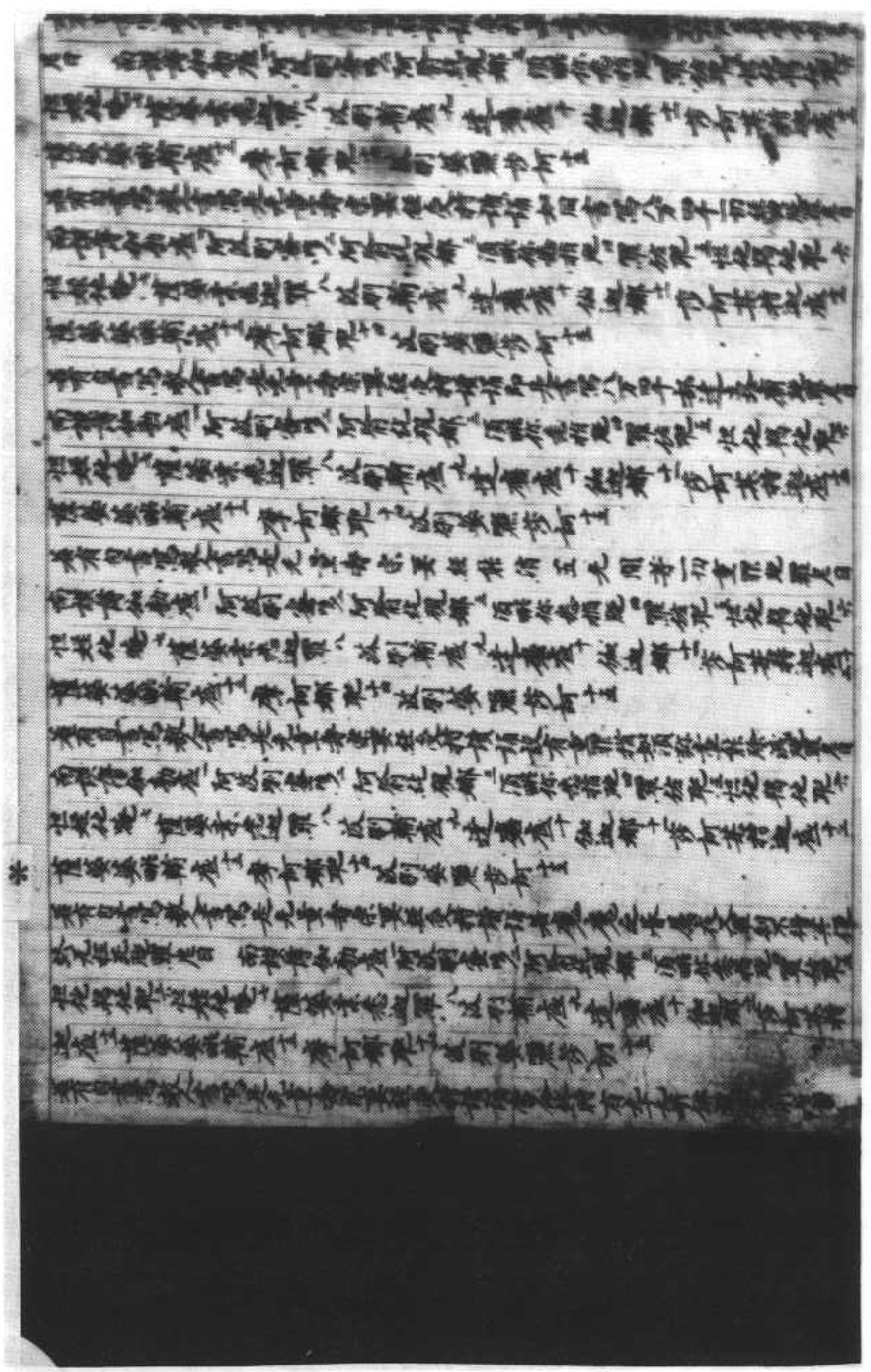
善男子若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經如其命盡復得長壽而兩年

陀羅尼曰 南無薄伽勃底一 阿波利婆娑二 阿婆伽帝三 頞縛婆羅四 羅佉耶五





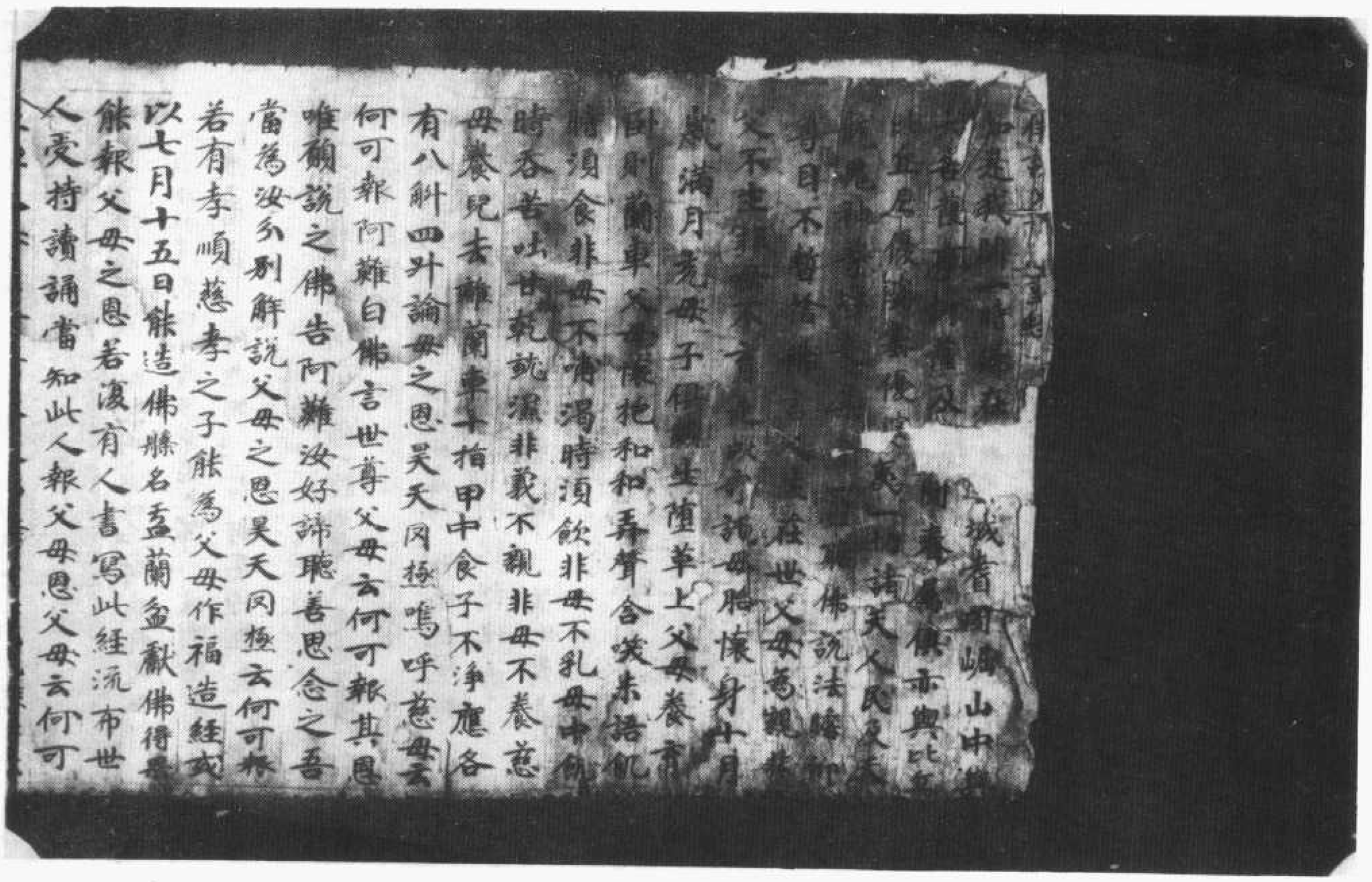




南謨薄伽𠺝底一 阿波唎蜜哆二 阿喻纇覩娜三
須毗你悉栢陁四 薩婆素悉迦囉八 波唎輸底九
達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特迦底十二
余時復有恒河沙娑佛一時同聲說是无量壽
宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽𠺝底一 阿波唎蜜哆二 阿喻纇覩娜三
須毗你悉栢陁四 囉佐耶五 怛他𠺝他耶六
怛姪他唵七 薩婆素悉迦囉八 波唎輸底九
達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特迦底十二
莎婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶
善男子若有自書寫教人書寫是无量壽宗要
經如其命盡復得長壽而滿百年陁羅尼曰
南謨薄伽𠺝底一 阿波唎蜜哆二 阿喻纇覩娜三
須毗你悉栢陁四 囉佐耶五 怛他𠺝他耶六
怛姪他唵七 薩婆素悉迦囉八 波唎輸底九
達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特迦底十二
莎婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讀誦
持畢竟不墮地獄在在所生得宿命智陁
羅尼曰
南謨薄伽𠺝底一 阿波唎蜜哆二 阿喻纇覩娜三
須毗你悉栢陁四 囉佐耶五 怛他𠺝他耶六 怛
姪他唵七 薩婆素悉迦囉八 波唎輸底九 達
磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特迦底十二

北八二〇一號（位六十一） 佛說無量壽宗要經

宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽𠺝底一 阿波唎蜜哆二 阿喻纇覩娜三
須毗你悉栢陁四 囉佐耶五 怛他𠺝他耶六
怛姪他唵七 薩婆素悉迦囉八 波唎輸底九
達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特迦底十二
莎婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持
讀誦如同書寫八万四千一切經典陁羅尼曰
南謨薄伽𠺝底一 阿波唎蜜哆二 阿喻纇覩娜三
須毗你悉栢陁四 囉佐耶五 怛他𠺝他耶六 怛
姪他唵七 薩婆素悉迦囉八 波唎輸底九 達
磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特迦底十二
莎婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持
讀誦如同書寫八万四千一切經典陁羅尼曰



北八二〇二號（四十號）佛說父母恩重經

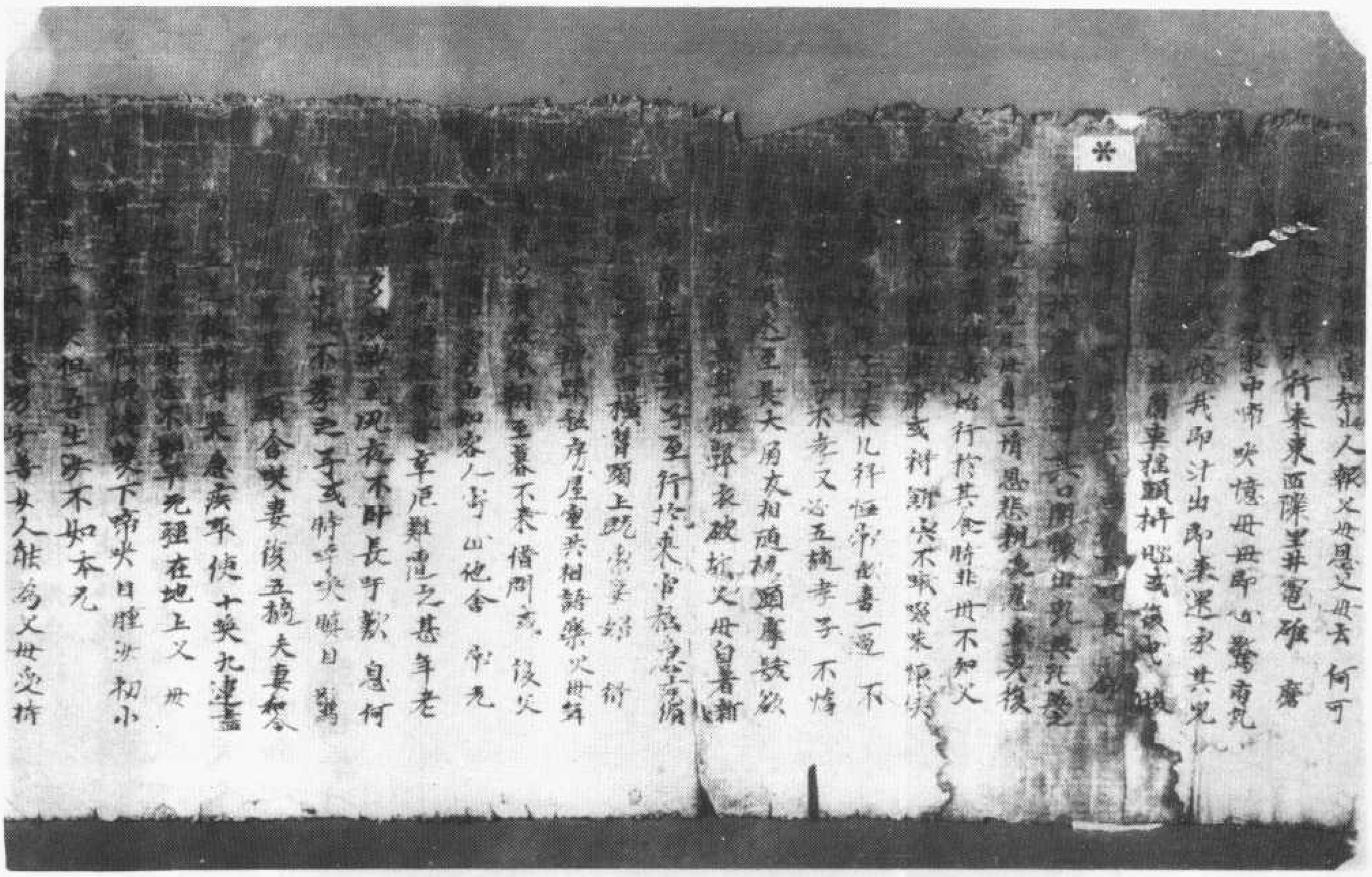
[illegible]不自[illegible]嗟[illegible]
或時嗟呼瞋目驚怒婦兒罵詈伍頭合唆妻
復不孝子復五逆夫妻和合同作五逆彼時嗟
呼急疾耳使十嗟九達盡不從順罵詈瞋恚
不如早死孤在地上父母聞之悲哭懊惱流淚
雙下啼哭目腫沒初小時非吾不長但吾生
沒不如本无昔于蘭木母叫靈感應孝順董
慶生義之報德郭巨至孝天賜黃金迦夷國
王入山射鵝挽弓射鹿悟傷閔匈二父母仰天
悲嘩由是[illegible]諸天下藥塗劍閃子還活父
母眼開明親日月不慈不孝天不感應閃子更
生父母開目人之孝順百行為本外書內經明文成
記

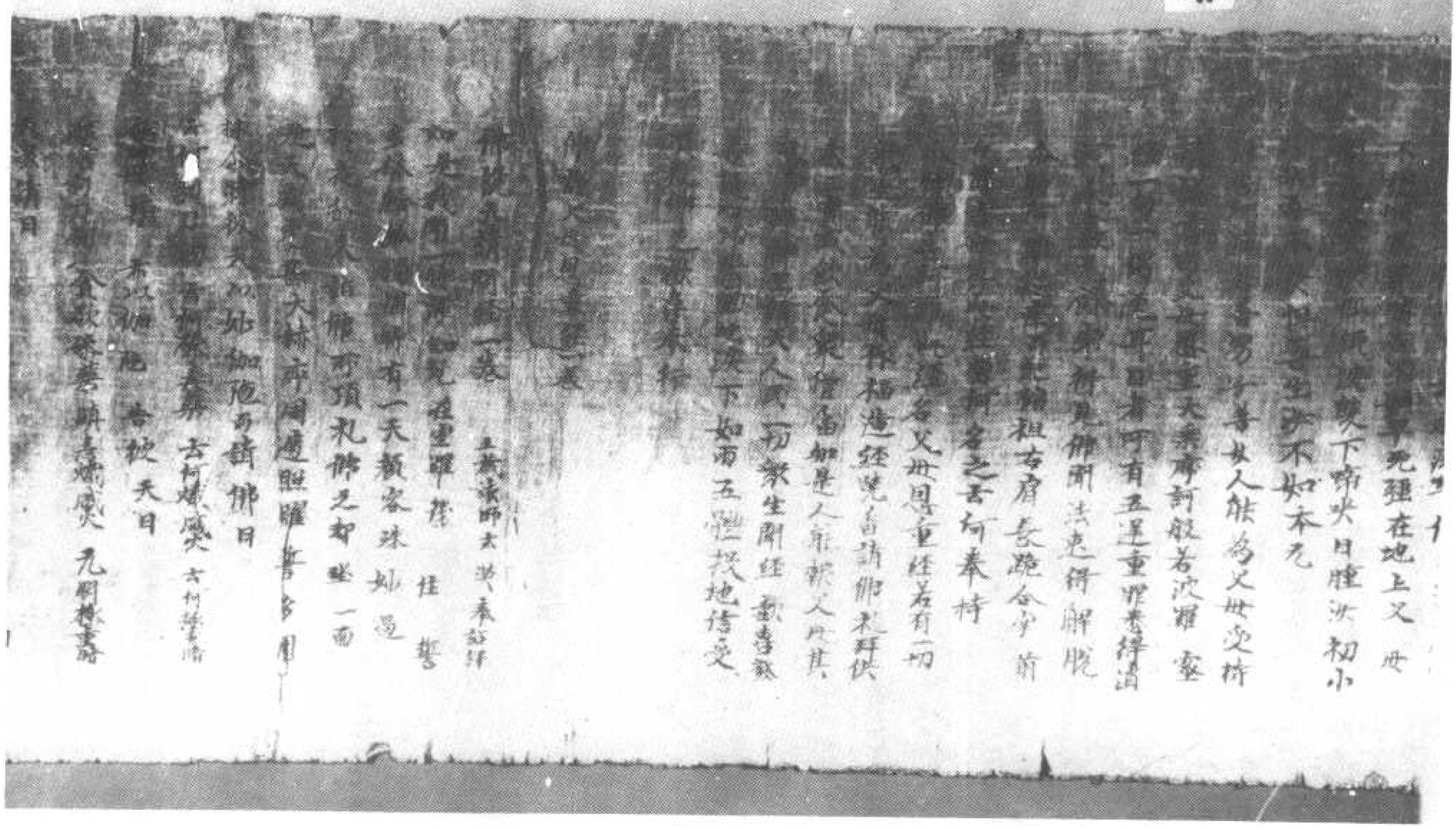
佛告阿難若善男子善女人能為父母受持讀
誦書寫父母恩重大乘摩訶般若波羅蜜經一
句一偈逕耳目者所有五逆重罪悉得消滅
永盡无餘常得見佛聞法速得解脫阿難
從座而起偏袒右肩長跪合掌前白佛言
世尊此經當何名之云何奉持佛告阿難此經
名父母恩重經若有一切衆生能為父母作[illegible]
造經燒香請佛礼拜供養三寶或飯食衆僧
當依是人能報父母其恩帝釋梵王諸天人
民一切衆生聞經歡喜發菩提心嘩哭動地
淚下如雨五體投地信受頂礼佛足歡喜奉行

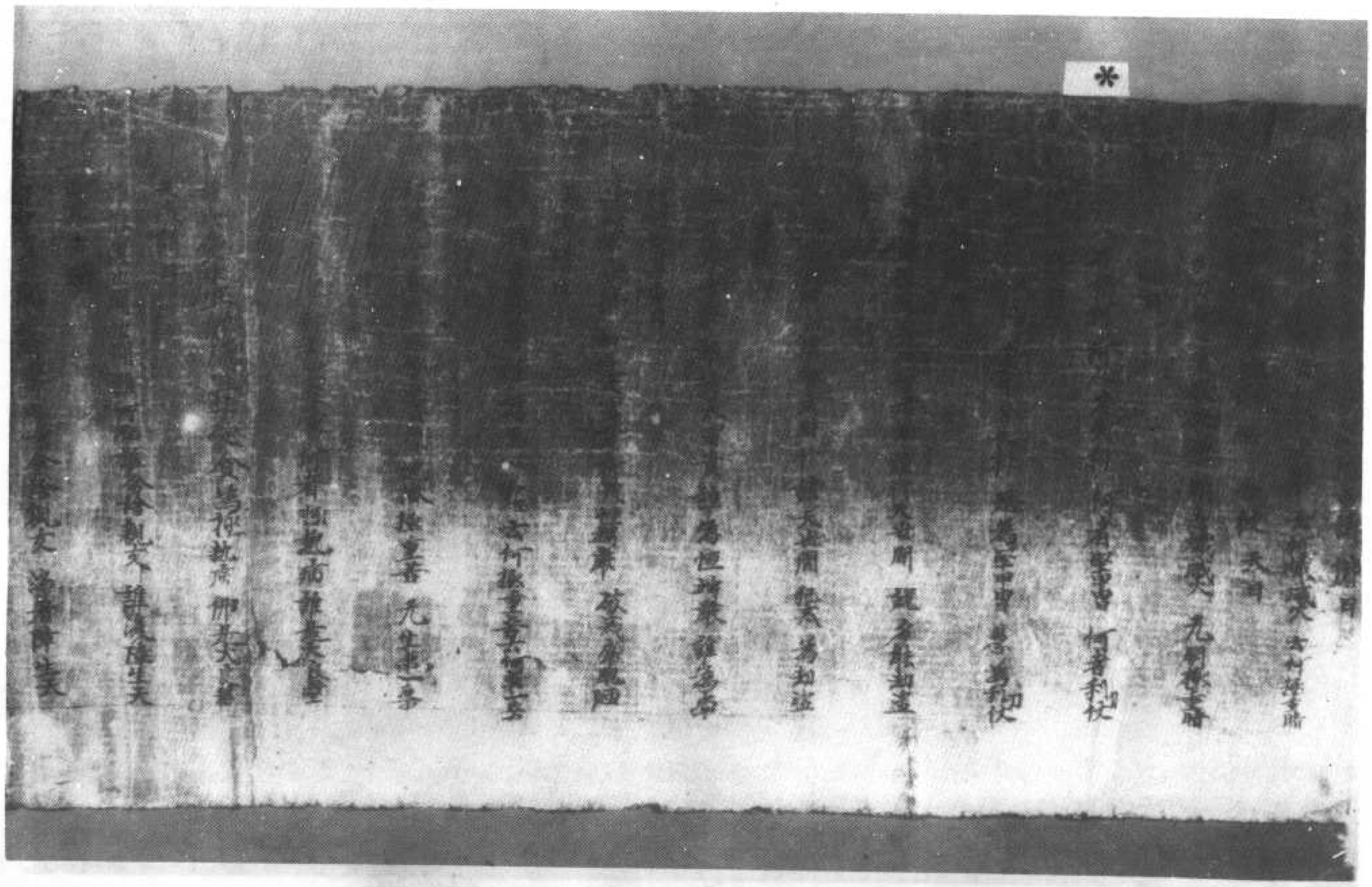
世尊此經當何名之云何奉持佛告阿難
名父母恩重經若有一切衆生能為父母作[illegible]
造經燒香請佛礼拜供養三寶或飯食衆僧
當依是人能報父母其恩帝釋梵王諸天人
民一切衆生聞經歡喜發菩提心嘩哭動地
淚下如雨五體投地信受頂礼佛足歡喜奉行

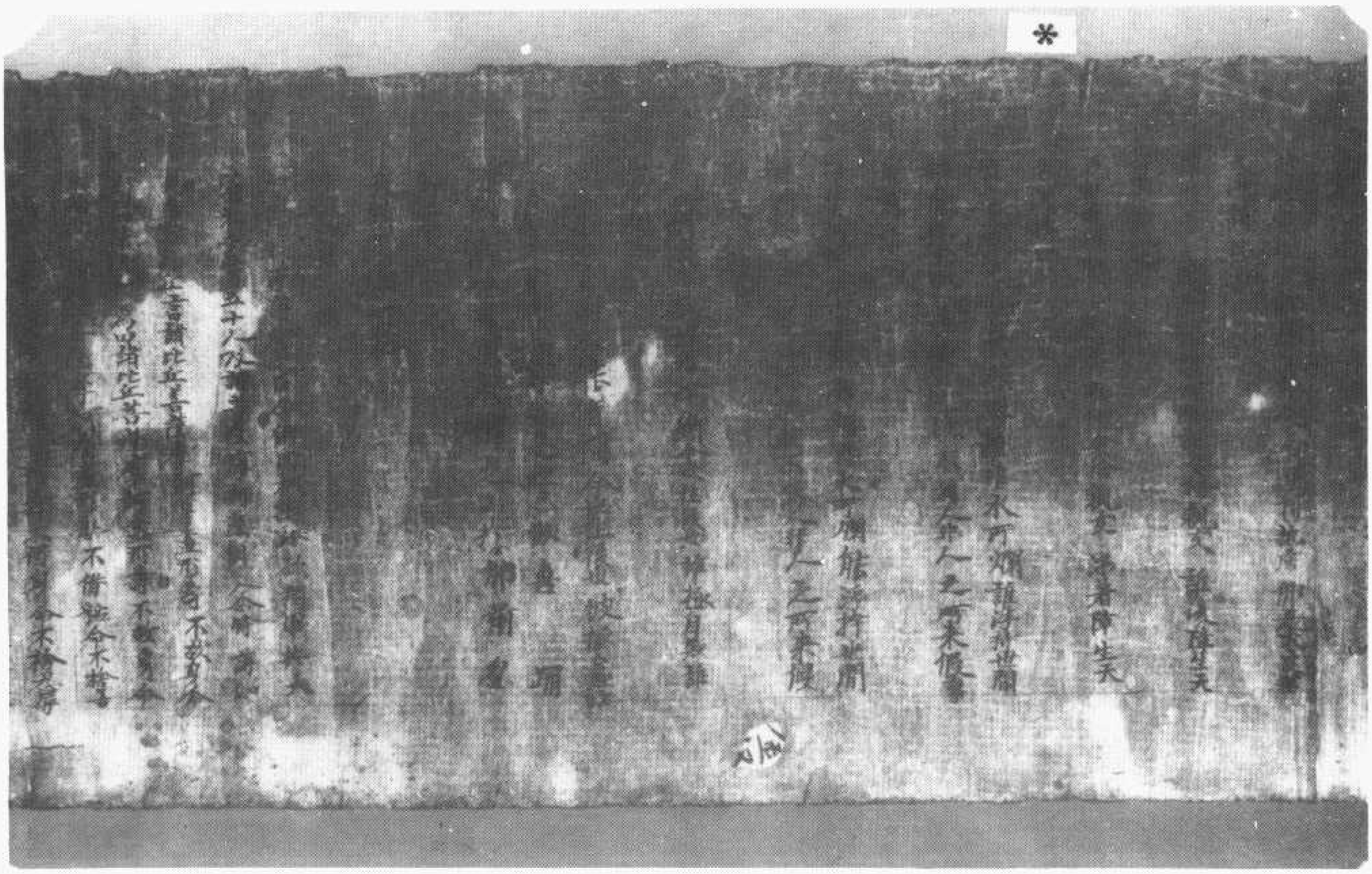
佛說父母恩重經一卷

北八二〇三號（辰三十六）　佛說父母恩重經









北八二〇四號（人二十二）佛說父母恩重經

面身下就長舒兩手拂拭塵土鳴和其口
關懷出乳以乳與之母見兒歡兒見母慈二情
恩悲親愛慈重莫復過二歲三歲牽意始行
※
於其食時非母不知父母行來值他坐席或
得餅果飯輭味懷挾來歸向與其子十來九
得恒常歡喜一過不得啼哭伴喫搦子不孝
又必立樹孝子不樹必有慈順遂至長大剃
髮相隨梳頭摩髮敬得好衣覆蓋身體解者
破敬父母自著親好錦帛先與其子至於行
來皆稱意疾傾心南北逐子東西橫上其
頭既索妻婦得他子女從母轉疎私房屋
室共相語樂父母年高氣力羸老終報罪
不來借問復求父母東獨守空房猶如客
人寄宿他舍常無恩[illegible]
難遣之甚年老色衰多饑饑風夜不卧長
[illegible]
吹[illegible]怨伊羅宿[illegible]生出不孝之子或時喧[illegible]
瞋目驚怒婦兒罵詈任頭念喫妻後不孝
子後五樹夫妻和合同作立逆彼時喧呼多疾
取使十喫九遠盡不從順罵詈瞋恚不如早死
理在地上父母用[illegible]與出流淚饭下啼
吹目瞋沒初小時非孝不長但吾生沒不如本
無佛告阿難若善男子善女人能展父母養
持讀誦書寫父母恩重大乘摩訶般若波羅
蜜經一句一偈一逢耳目者所有五逆重罪悉
得消滅永盡無餘常得見佛聞法速得解

子後五樹夫妻和合
取使十喫九遠盡不
理在地上父母用
吹目瞋沒初小時非孝不長但吾生沒不如本
無佛告阿難若善男子善女人能展父母養
持讀誦書寫父母恩重大乘摩訶般若波羅
蜜經一句一偈一逢耳目者所有五逆重罪悉
得消滅永盡無餘常得見佛聞法速得解
※
[illegible]
白佛言世尊此經名之云何奉持佛告阿難此
經名父母恩經若有一切衆生能寫父母作福
造經燒香請佛礼拜供養三寶或飲食衆
僧當知是人能報父母其恩
帝釋梵王諸天人民一切衆生聞經歡喜發菩
薩心嘿哭動地淚下如雨五體投地信
受頂礼佛足歡喜奉行

佛說父母恩重經

北八二〇六號（蒙三十三）　佛說父母恩重經

曰能造佛幡名盂蘭盆獻佛及僧得果无量雖
報父母之恩若復有書寫此經流布世人受
持讀誦當知此人報父母恩父母去何可報
但父母至於行來東西隣里井竈碓磨不時
還家我兒家中唉　失憶我即來還家其兒遂
見我來或在蘭車抵頭捧脚或復曳腹隨行
嗚呼向母母為其子曲身下就長舒兩手抵捫
摩玉爲和其口開懷出乳以乳與之母見兒歡
兒見母喜二情恩悲親覆慈重莫復過三歲
三歲孩意始行於口食雖飯肉父親為
來值他座席或得餅肉不嗽輕味懷挾來
歸向與其子十來无得恒常歡喜一過
不得擒啼佯失擒[illegible]者无為五抵孝子
不傷必有慈順遂至長大用友相隨抵頭
齊肩欲得好衣蓋身體粹衣破故父母
自著新好錦帛先與其子至於行來官祿急
疾便心南北逐[illegible]東西橫縱上頭所索妻婦得
他子女父母轉踈私房屋室共相語樂父母年高
氣力衰老終朝至暮不來借問或復父孤母寡
獨守空房稽如客人奇心他舍常无恩愛須臾
濡被衾寒苦辛厄難遭之甚年老色衰多疾蚊蝱
晝夜不卧長吟歎息何罪宿愆生此不孝
之子或時喚呼嗔目驚怒婦兒為言伍頭含
哭妻復不孝子復五逆夫妻和合同作五逆
彼時喚呼急疾取使十喚九違盡不從順言詈
瞋恚不如早死猶在地上父母聞之悲哭懊惱
流淚雙下唉失目腫汝初小時非五不長但吾
生汝不如本无
佛告阿難若善男子善女人能為父母受持

之子或時覺呼嗔目驚怒婦兒罵詈伍頭舍
喫妻復不孝子復五逆夫妻和合同作五逆
彼時號哭[illegible]取徒十喫九違盡不得[illegible]
瞋恚不如早死墮在地上父母聞之悲哭懊惱
流淚雙下啼哭目腫汝初小時非五不長但吾
生汝不如奔元

佛告阿難若善男子善女人能為父母受持
讀誦書寫父母恩重大乘廣訶般若波羅蜜
經一句一偈一經耳目者所有五逆重罪悉得
消滅永盡无餘常得見[illegible]諸佛速得解脫
阿難從座而起偏袒右肩長跪合掌白佛言
世尊此經云何名之云何奉持佛告阿難
經名父母恩重經若有一切衆生能為父母
作福造經燒香請佛礼拜供養或飲食
衆僧當知是人能報父母其恩常稱梵王讚歎
人民一切衆生聞經歡喜發菩薩心嗟哭動
地淚下如雨五體投地信受頂礼佛足歡喜
奉行

父母恩重經

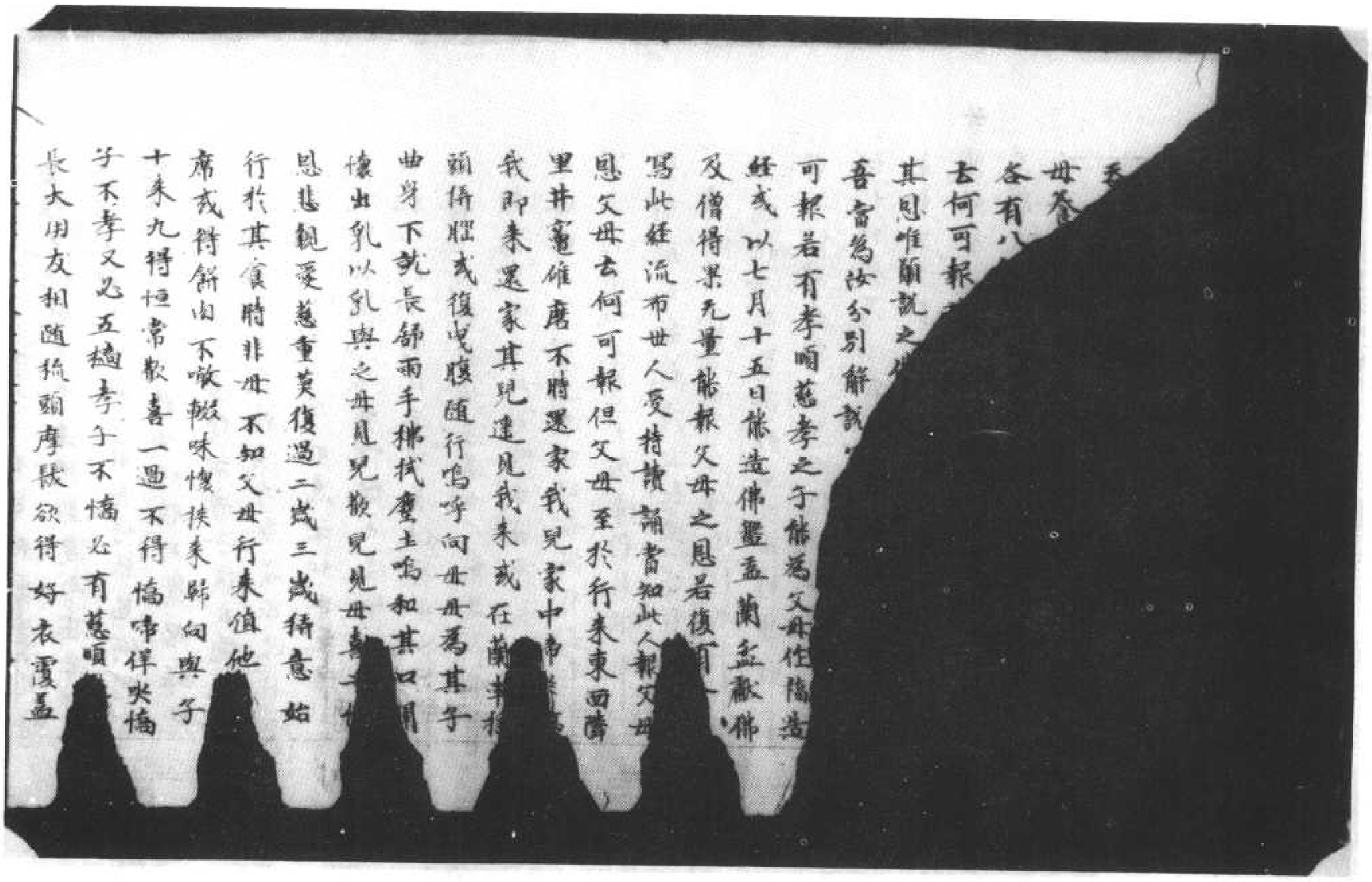
八

則廣事父母[illegible]
食非女不備須食[illegible]
唯世雖孔[illegible]
兒[illegible]
別計論母恩[illegible]
報阿難白佛言世
尊何可
之佛告阿難女今諦[illegible]
多別解說父母之恩[illegible]
十吾能造佛像垂[illegible]
異无量能報父母之恩若汝有人書寫此經
流布世人受持讀誦當知此人報父母恩父母
去何可報但父母至於行來東西隣里并宅
雖慶不時還家我兒家中啼哭憶我即表迷
家其兒見見我來或在蘭車抱頸稱腔或
復屯膜既行嗚呼向母母為其子出身下乾
長舒而手拂拭塵土嗚和其口開懷出乳以
乳與之母見兒歡喜二情堅悲親愛
慈重莫過二歲三歲抱負知行於其負時
非母不知父母行來從他產帶或得酥酪不嚙
輕味換扶來歸向與其子十來九得恒常歡
喜一過不得搖動洋哭為子不生父心[illegible]

乳與之母見已歡喜見母喜二情思慈親愛
慈重莫過十歲三歲殊意始行於其食腊
非母不知父母行來值他座席或得餅肉不噉
輒味懷挾來歸向與其子十來九得恒常歡
喜一過不得搗唇佯哭搗子不孝又必至長大內交相隨抵頭
子不搗必有違順遂至長大內交相隨抵頭
摩跋欲得好衣還益身體嘶破故父母自著
新好綿帛先與其子至於行來官私急疾
順心南北逐子東西橫上其頭索妻婦得他
子矣父母轉疎孤房屋室共相語樂父母年
高氣力衰老終朝至暮不來借問或復父母
孤獨宜獨守空房猶如客人寄止他舍常无恩
愛復无婦被寒苦辛尼難遭甚年麥未熟
多饑蟲虱風疾不用長吁歎息何罪宿怨
生此不孝之子或時喚嗔目驚怒婦兒罵
詈伍頭舍哭妻復不孝子復至犯夫妻和
合同作五逆彼時喚呼急疾取使十喚九遲
盡不從順罵詈腊恚不如早死孤在地上父母之
剛之悲哭懊惱流淚雙啼下哭目腫汝物小時
非吾不長但吾生汝不如本无佛告阿難若
有善男子善女人能為父母受持讀誦書
寫父母恩重大業辱訶般若波羅蜜經一句一偈
逆耳日者所有五逆重罪悉得清滅永盡无
餘常得見佛聞法速得解脫阿難從座而
起偏袒右肩長跪合掌前白佛言世尊此經
名何名之云何奉持 佛告阿難

乳與之母見已歡喜見母喜二情思慈親愛
慈重莫過十歲三歲殊意始行於其食腊
非母不知父母行來值他座席或得餅肉不噉
輒味懷挾來歸向與其子十來九得恒常歡
喜一過不得搗唇佯哭搗子不孝又必至長大
子不搗必有違順遂至長大內交相隨抵頭
摩跋欲得好衣還益身體嘶破故父母自著
新好綿帛先與其子至於行來官私急疾
順心南北逐子東西橫上其頭索妻婦得他
子矣父母轉疎孤房屋室共相語樂父母年
高氣力衰老終朝至暮不來借問或復父母
孤獨宜獨守空房猶如客人寄止他舍常无恩
愛復无婦被寒苦辛尼難遭甚年麥未熟
多饑蟲虱風疾不用長吁歎息何罪宿怨
生此不孝之子或時喚嗔目驚怒婦兒罵
詈伍頭舍哭妻復不孝子復至犯夫妻和
合同作五逆彼時喚呼急疾取使十喚九遲
盡不從順罵詈腊恚不如早死孤在地上父母之
剛之悲哭懊惱流淚雙啼下哭目腫汝物小時
非吾不長但吾生汝不如本无佛告阿難若
有善男子善女人能為父母受持讀誦書
寫父母恩重大業辱訶般若波羅蜜經一句一偈
逆耳日者所有五逆重罪悉得清滅永盡无
餘常得見佛聞法速得解脫阿難從座而
起偏袒右肩長跪合掌前白佛言世尊此經
名何名之云何奉持 佛告阿難

重經若有一切衆生能為父母作福造經燒香
請佛礼拜供養三寶或飲食衆僧皆知是人
能報父母其恩帝釋梵王諸天人民一切衆
生聞經歡喜發菩提心爭哭動地淚下如雨五
體長跪信受頂礼佛足歡喜奉行

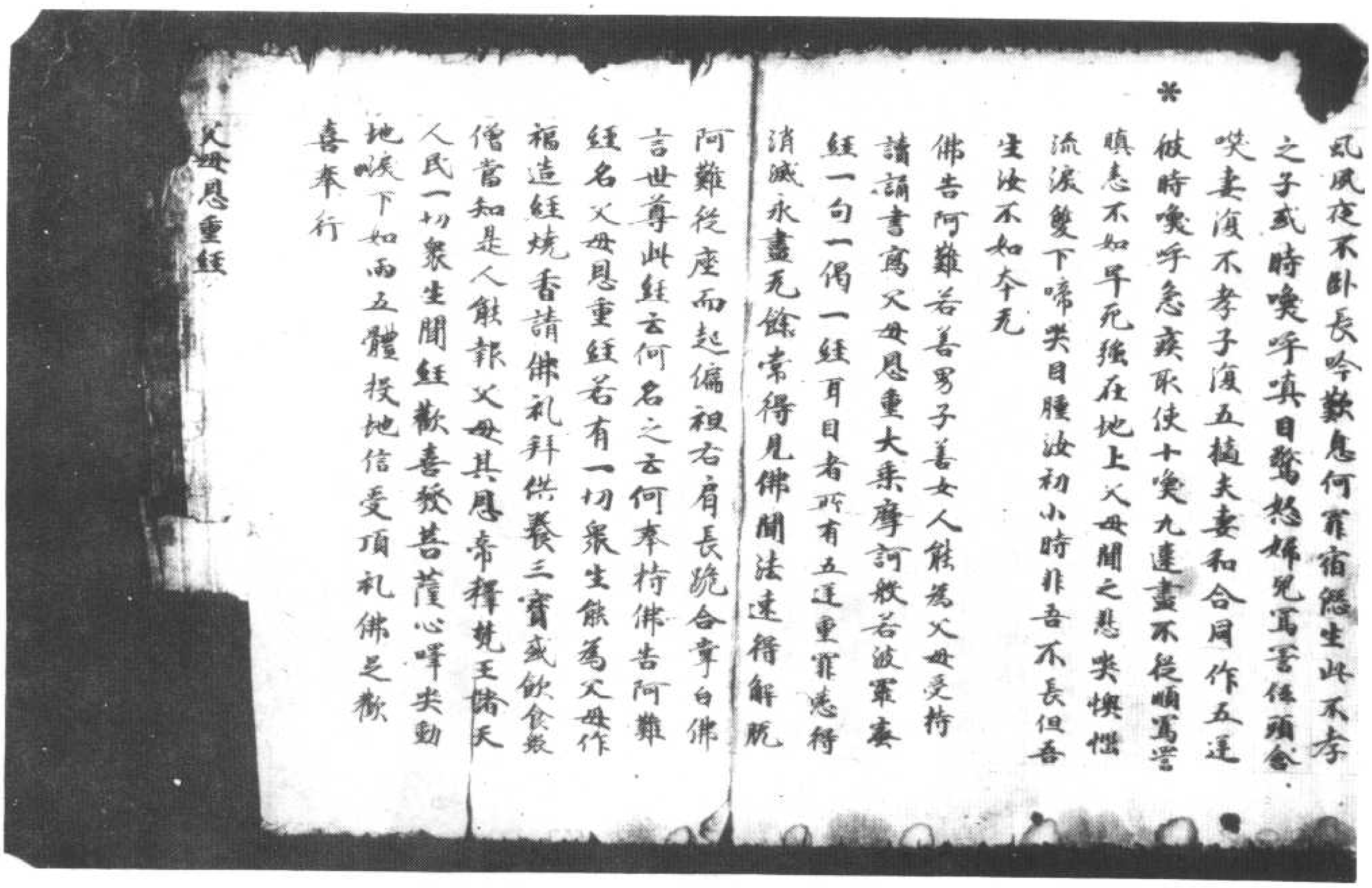


北八二〇八號（柰二十八）　佛說父母恩重經

愛復无濡敝寒苦辛厄難遭之甚年老尫
羸多饒蟣虱夙夜不卧長吁歎息何罪前
僞生此不孝之或時喚呼瞋目驚怒婦兒
罵詈役頭舍喚妻復不孝子復五逋夫
和合同作五逆彼時喚呼急疾取使十喚
九遲盡不從順罵詈瞋恚不如早死孤在
地上父母聞之悲哭懊惱流淚雙下啼哭
目腫汝初小時非吾不長但吾生汝不如本
無佛告阿難若男子善女人能為父母一
持讀誦書寫父母恩重大乘齊到衆善波
羅蜜經一句一偈一遍耳目者所有五逆重
罪悉得消滅永盡无餘常得見佛聞法
得解脫阿難從座而起偏袒右肩長跪
合掌前白佛言世尊此經云何名之云何
奉持佛告阿難此經名父母恩重經若
有一切衆生能為父母作福造經燒香諸
佛礼拜供養三寶或飲食衆僧書知是人
能報父母其恩弗釋梵王天人民一切衆生
聞經歡喜發菩薩心嘴哭動地淚下如雨
五體投地信受頂礼佛足歡喜奉行

佛說父母恩重經

持誦書知此人報父母恩
但父母至於行來東西牽
父母亦何可報
井竈碓磨不時
還家我兒家中啼哭憶我即來還家其兒遠
見我來或在蘭車抵頭抱腦或復屯腹隨行
嗚呼向母母為其子曲身下就長舒兩手排抵
塵土嗚和其口開懷出乳以乳與之母見兒歡
兒見母喜二情恩慈親愛慈重莫復過三歲
三歲舒意始行於其食時非母不知父母行
來值他座席或得餅肉不敢輒味懷挾
來歸向與其子子來九得恒常歡喜
不得搗啼佯哭搗子不孝又必五逆
不搗必有慈順遂至長大男女相隨抓頭
髮欲得好衣覆蓋身體弊衣破故
是新好綿帛裹其子至於行來官私憂喜
傾心南北逐子東西橫繩上頭既索虔婦得他
子女父母轉疎私房屋室共相[illegible]
氣力衰老終朝至暮不來借問或復父孤母寡
獨守空房猶如客人寄心他舍常无恩愛復无
濡被寒苦辛厄難遭之甚年老色衰多饒蟣
虱夙夜不卧長吟歎息何罪宿愆生此不孝
之子或時喚呼瞋目驚怒婦兒罵詈低頭含
笑妻復不孝子復五逆夫妻和合同作五逆



父母恩重經

乱風夜不卧長吟歎息何罪宿愆生此不孝之子或時喚呼嗔目驚怒婦兒罵詈低頭含笑妻復不孝子復五逆夫妻和合同作五逆

※

彼時喚呼急疾取使十喚九遠盡不從順罵詈瞋恚不如早死強在地上父母聞之悲哭懊惱流淚雙下啼哭目腫汝初小時非吾不長但吾生汝不如今无

佛告阿難若善男子善女人能為父母受持讀誦書寫父母恩重大乘摩訶般若波羅蜜經一句一偈一經耳目者所有五逆重罪悉得消滅永盡无餘常得見佛聞法速得解脫

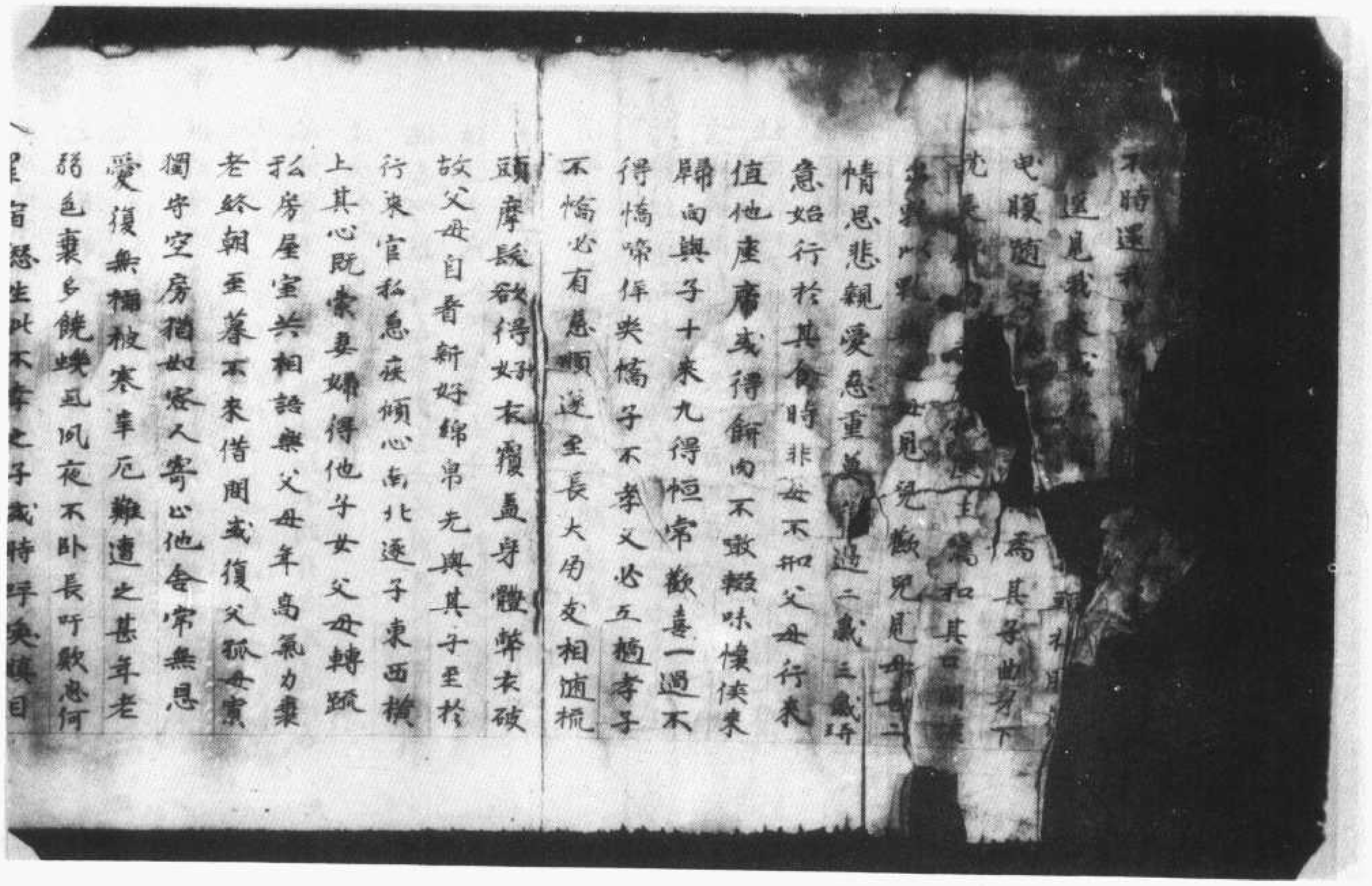
阿難從座而起偏袒右肩長跪合掌白佛言世尊此經云何名之云何奉持佛告阿難經名父母恩重經若有一切衆生能為父母作福造經燒香請佛礼拜供養三寶或飲食衆僧當知是人能報父母其恩帝釋梵王諸天人民一切衆生聞經歡喜發菩薩心嘩哭動地喉下如雨五體投地信受頂礼佛足歡喜奉行

▼北八二〇九號　背　面　般若波羅蜜多心經

般若波羅蜜多心經

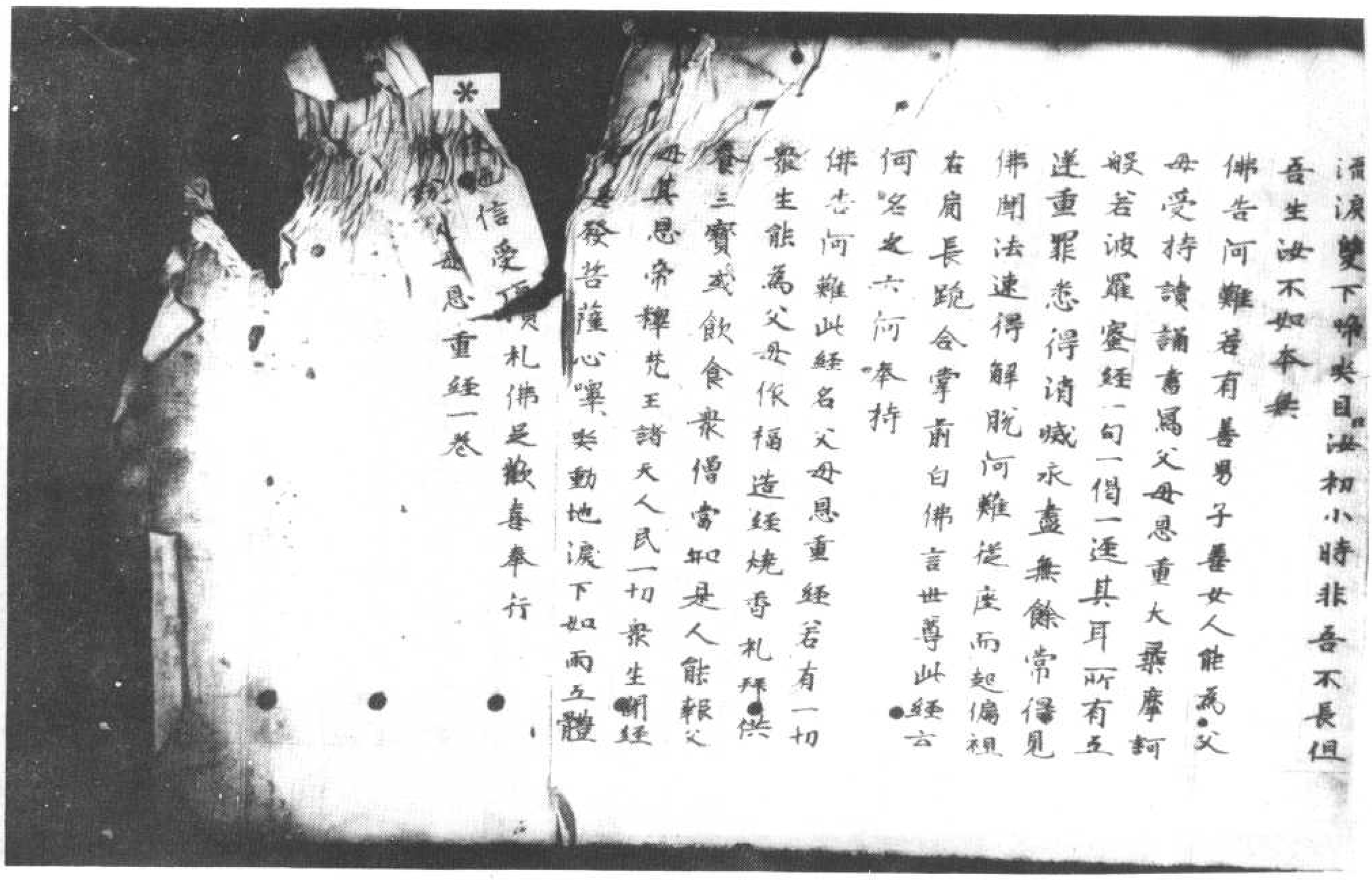
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中无色无受想行識无眼耳鼻舌身意无色聲香味觸法无眼界乃至无意識界无无明亦无无明盡乃至无老死亦无老死盡无苦集滅道无智亦无得以无所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心无罣礙无罣礙故无有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是无上呪是无等等呪能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪即說呪曰

揭帝揭帝波羅揭帝波羅僧揭帝菩提薩婆訶　佛說多心經一卷



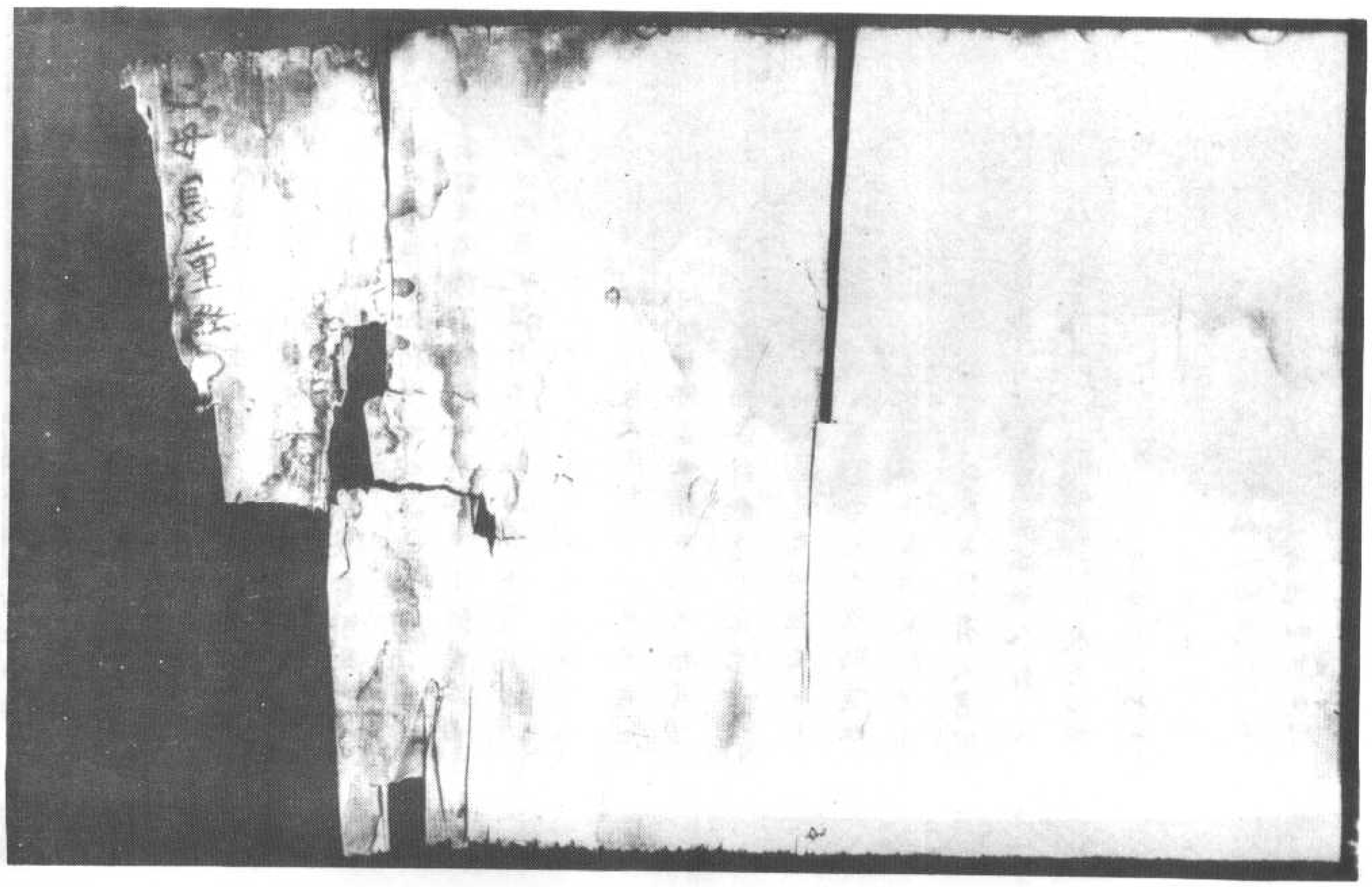
不時逐[illegible]
[illegible]見我來[illegible]
屯腹隨[illegible]
[illegible]爲其子此者下
[illegible]篇和其[illegible]
[illegible]見兒[illegible]兒見[illegible]
情思悲親愛急重[illegible]過二歲三歲[illegible]
急始行於其食時非女不和父母行來
值他產席或得餅肉不敢輒味懷挾來
歸向與子十來九得恒常歡喜一過不
得憍啼佯哭憍子不孝父必五櫃孝子
不憍必有慈順逆至長大角支相涎梳
頭摩髮欲得好女衣覆蓋身體弊衣破
故父母自看新好綿帛先與其子至於
行來官私急疾傾心南北逐子東西橫
上其心既索妻婦得他子女父母轉疏
私房屋室共相語樂父母年高氣力衰
老終朝至暮不來借問或復父孤母寡
獨守空房猶如客人寄心他舍常無恩
愛復無補被寒辛厄難遭之甚年老
弱色衰多饒蚤虱夙夜不卧長吁歎息何

*羅宿怒生此不孝之子或時呼喚瞋目
驚怒婦兒罵詈低頭含笑妻復不孝子
復五櫃夫妻和合同作五逆彼時呼喚急
疾取使十喚九違盡不從順罵詈瞋恚
不如早死墮在地上父母聞之悲哭懊惱
流淚雙下啼哭目汝初小時非吾不長但
吾生汝不如本無
佛告阿難若有善男子善女人能爲父
母受持讀誦書寫父母恩重大乘摩訶
般若波羅蜜經一句一偈一逕其耳所有五
逆重罪悉得消滅永盡無餘常得見
佛聞法速得解脫阿難從座而起偏袒
右肩長跪合掌前白佛言世尊此經云
何名之六何奉持
佛告阿難此經名父母恩重經若有一切
衆生能爲父母作福造經燒香礼拜供
養三寶或飲食衆僧當知是人能報父
母其恩帝釋梵王諸天人民一切衆生聞經
發菩薩心嘿然動地淚下如雨五體



淚流雙下帝矣目汝初小時非吾不長但
吾生汝不如本無
佛告阿難若有善男子善女人能為父
母受持讀誦書寫父母恩重大摩訶
般若波羅蜜經一句一偈一遍其耳所有五
逆重罪悉得消滅永盡無餘常得見
佛聞法速得解脫阿難從座而起偏袒
右肩長跪合掌前白佛言世尊此經云
何名之云何奉持
佛告阿難此經名父母恩重經若有一切
衆生能為父母作福造經燒香礼拜供
養三寶或飲食衆僧當知是人能報父
母其恩帝釋梵王諸天人民一切衆生聞經
皆發菩薩心嘆奚動地震下如雨五體
投地礼佛足歡喜奉行

*信受奉行礼佛足歡喜奉行
父母恩重經一卷



言若能滅我罪我當即入[illegible]
前燒香發願踊身入火入已水擁[illegible]
池衆罪消滅譬如有人擔長流水從上如壞
在下則止從諸佛歸悔重罪則滅不信經語
輕罪難滅
佛告諸疾人吾教汝但當至心百日之中請
大德法師治齋日日礼七佛名字日日礼金
剛密迹日日礼光量壽佛一日之中造成一
卷救疾經百日之中行道懺悔百卷成就作
齋度經可免此宿殃患耳莫生不信磨遂增
廣佛語不虛經云非諦正法之言甚深甚善
諸佛語大弟子此經名救護衆生惡疾經令
流布閻浮提人有疾者知聞

救護疾病經

佛說父母恩重經
如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與
大菩薩摩訶薩及聲聞眷屬俱亦與比丘比
丘尼優婆塞優婆夷一切諸天人民及天龍
鬼神皆來集會一心聽佛說法瞻仰尊顏目

北八二一一號（霜八十一）　佛說父母恩重經

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與
大菩薩摩訶薩及聲聞眷屬俱亦與比丘比
丘尼優婆塞優婆夷一切諸天人民及天龍
鬼神皆來集會一心聽佛說法瞻仰尊顏目
※不轉睛佛言人生在世父母為親非父不生
非母不育是以寄託母胎懷身十月歲滿
月充母守俱頭生蓮草上父母養育卧則蘭車
父母懷抱和和拊聲含哺未語飢時須食非
父不哺渴時須飲非母不乳母中飢時吞苦
推乾就濕非義不親非母不養慈母養
蘭車十指甲中食子不淨應各有八
恩母恩昊天罔極嗚呼慈母云何
可報白佛言世尊云何可報其恩
佛汝諦聽善思念之吾當
昊天罔極云何可
為父母作福造經
佛縣盂蘭盆獻佛及
息若復有人書寫
當知此人報父
行來東西隣
兄家中啼哭憶我
父在蘭車搖頭
母為其子
母為其口開

母為其子
其口開
吾二情
吉者
不得
不得
不得
子不
厚髮欲得好衣覆
父母自著新好錦帛先与
不值他坐
來歸向與子
佛告
倘心南北逐子
婦得他子女父母
屋室共相語樂父母年高氣力
朝至暮不來借問或復父孤母寡
房猶如客人寄巳他舍常無恩愛
被寒苦卒危難遭之甚年老色衰
風夜不卧長吁歎息何罪宿愆
孝之子或時嗟吁瞋目驚怒婦兒
父母舍嗟妻復不孝子復五逆夫婦
孔舍同住遂彼時哭呼急疾取使十
愛之遂盡不從順
瞋恚不如早死種
在地上父母聞之哭哭懊惱流淚雙下啼哭
目腫決初小時非吾不長但吾生汝不如本無
佛告阿難若善男子善女人能為父母受持
讀誦書寫父母恩重大乘摩訶般若波羅

在地上父母聞之哭哭懊惱流淚雙下啼哭
目腫決初小時非吾不長但吾生汝不如本無
佛告阿難若善男子善女人能為父母受持
讀誦書寫父母恩重大乘摩訶般若波羅
蜜經一句一偈一遍耳目者所有五逆重罪
悉得消滅永盡無餘常得見佛聞法速得
解脫阿難從座而起偏袒右肩長跪合掌前
白佛言世尊此經云何名之云何奉持
佛告阿難此經名父母恩經若有一切衆生
能為父母作福造經燒香請佛礼拜供養三
寶或飲食衆僧當知是人能報父母其恩帝
釋梵王諸天人民一切衆生聞經歡喜發菩
薩心嚴淚動地淚下如雨五體投地信受頂
礼佛足歡喜奉行

佛說父母恩重經

佛母經一卷

尒時世尊入般涅槃倚卧雙林告諸大衆吾今
欲般涅槃不見阿難及吾迦葉來時語言吾
与汝不相見也即使憂波斯往詣忉利天上
告吾母知舉身疼痛不可思議願母早來礼
敬三寶尒時佛母於其中夜作六種惡夢

佛說父母恩重經

佛母經一卷

今時世尊入般涅槃倚卧雙林告諸大衆吾今欲般涅槃不見阿難及吾迦葉來時語言吾与汝不相見也即使憂波梨往詣忉利天上告吾母知舉身疼痛不可思議願母早來礼敬三寶今時佛母於其中夜作六種惡夢

一者夢見須彌山崩　二者夢見四海枯竭　三者夢見五月下霜　四者夢見火來燒我身　五者夢見暴風摧折諸花葉倒　六者夢見兩乳自然流出

[illegible]天　[illegible]訖即見憂波梨從空而來　[illegible]頭面色無光狀　[illegible]不語告　[illegible]捨大法　[illegible]時佛母　[illegible]體血　[illegible]水哽

[illegible]說諸佛威德之所達立為讚法藏爻
[illegible]大乘佛師子吼震大法雷名聞十方其德高
[illegible]如須彌山智慧深廣猶如大海降伏衆魔
[illegible]徹清淨具足諸力無畏解脫安住
不動念定總持樂說辯才四菩提[illegible]無量方
[illegible]無不具足隨順衆生轉不退輪示
[illegible]法相現入三昧五眼所見知衆生
[illegible]德無量盡諸大衆禪定智慧以稱其心
相好嚴身衆相第一心如虛空捨諸世間所有色
好達諸法性無礙智慧具知衆生往來所趣
具諸三昧近無等等久種善根得佛自在智
慧具足十力四無所畏十八不共通達善巧門
開闡諸惡道等示衆生如示一子而生五道示現
其身欲度衆生作大醫王家於生死善療衆
病應其藥令得服行永離生死其有聞者無
不解脫具足如是無量功德曾供養過去無
量諸佛明見佛性知如來常說衆生盡
有佛性其名曰文殊師利菩薩之光菩薩龍
樹菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩藥王菩薩
藥上菩薩普賢菩薩法自在王菩薩師子吼菩

有佛性其名曰文殊師利菩薩定光菩薩龍
樹菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩藥王菩薩
藥上菩薩普賢菩薩法自在王菩薩師子吼菩
薩陀羅尼菩薩寶藏菩薩常精進菩薩不休
息菩薩信相菩薩無勝菩薩孫勤菩薩如是
等菩薩摩訶薩三万六千人復有八十万億威
力諸天及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍
夜叉人非人等釋提桓因與無量天人在於靈
山雨寶天華充滿虛空自然而作梵摩三鉢
天燒妙天香供養如來香煙遍至十方充滿
世界願皆普同供養十方一切諸佛供養十
方一切諸法供養十方諸大菩薩是天等為利
如是供養諸佛為求大乘充上之道令時世尊
與如是等充滿虛空大衆前後圍繞發向婆羅
二月十五日臨般涅槃時以佛神力大悲普震
欲攝衆生出大音聲其聲遍滿乃至十方隨
其類音普告衆生令曰如來應正遍知術陰
衆生濕羅衆生攝受衆生等視衆生如視一子
無歸依者為作歸依未見佛性者令見佛性未
離煩惱者令離煩惱充安隱者為作安隱未解
脫者為作解脫未安樂者令得安樂未離疑惑
者令離疑惑未懺悔者令得懺悔未涅槃者
令涅槃令得正法令得淨眼也

者令離疑惑未懺悔者令得懺悔未涅槃者
令得涅槃令聽道邊清淨平正吉祥福地
縱廣正等十千由旬佛見此地平正清淨即便
住正告諸比丘令於是中可以說法令時阿難
比丘白佛言世尊如來世尊昔常性好山林
清淨流水華菓園林令於是中亦充流水亦充
林樹亦充聚落國土人民令曰如來安居說法處
來者衆飢勞疲乏性命不濟有食有命有命
有身有道充身充命充命充身充道
令於是中充有如是可憐之事云何世尊於中
說法令時大智舍利弗以佛智力告阿難言先應
為法不消除念如來世尊不但十力四無所畏
如來世尊有充量力一切充所畏智慧充量
威神充歸依者為作歸依未見佛性者
令見佛性未離煩惱者令離煩惱未安隱者
為作安隱未解脫者令得解脫未安樂者
令得安樂未得涅槃者令得涅槃如來世
尊有如是等充量神力何憂如來而充自恣
我念往昔雖摩大士為衆說法他方菩薩
聲聞緣覺威力諸天龍神大衆集在方
靈未曾有食我時念言此諸大衆云何得食云
何

聲聞緣覺威力諸龍神大衆集右方
室未曾有食我時念言此諸大衆云何得食大
士維摩即語我言舍利弗小有應念正法云何
先觀耶命衣食及以床坐維摩大士說是語
時天人得道我懷慙愧汝今所念亦復如是
余時如來即告阿難實如大智舍利弗語應念
大乘莫念安身作是語已即入三昧以威神力
即時其地有一金華從踴出其高四千万由旬
遍覆三千大千世界孫陀羅網孫陀金華下
有寶浴池與華正等名為八功德香水彌滿
其池四岸有種種名華所謂優鉢羅華拘物
頭華波頭摩華分陀利華有如是等種種無
量名華寶嚴寶池若見如是金華寶池得法
眼淨何況入中而得洗浴若人洗浴即得清淨
無生法忍其金華下有寶師子座其師子座
高百由旬余時余時如來坐於寶座身諸毛孔
上下枝節放大光明如來光明與金華同色從
華四面金光流出普照十方一切佛土佛光金
華所照之處山谷國土高下平正皆作金色光
有穢惡地獄休息餓鬼鮮膠除一切諸方等
經八佛神力他方國土及此中國悉皆一華光有緣
異十方諸佛觀此光已異口同音俱歎稱揚善
哉大慈世尊令放光明異於常明昔放光照

經八佛神力他方國土及此中國悉皆一華光有緣
異十方諸佛觀此光已異口同音俱歎稱揚善
哉大慈世尊令放光明異於常明昔放光照
東方放光四面一時普照十方各如此光嚴度若
惱一切衆生後出三界到大涅槃
余時他方十方諸佛異口同音告其侍者大
菩薩衆諸善男子汝等當知今日中國娑婆
世界釋迦牟尼佛放大光明必說妙法度若衆生
汝等今者應往彼土供養彼佛請決所疑聽
受經法彼土衆生皆未到忍弱不實不信一乘
釋迦大慈方便為聞三乘度脫三有雖
說三乘上語亦善中語亦善下語亦善義味
甚深純備具足彼佛世尊百千劫不可值
見所說經法不可得聞彼諸大衆不可時會
釋迦牟尼珠妙金華不可得見是故汝等今往
彼土得見彼佛請問所疑自得利益復利衆生
作是語已十方佛土一一各有十億菩薩即從
坐起為佛作禮俱同發來一一菩薩各有百千
音樂雨寶妙華來到佛所到佛所已繞佛七迴
為佛作禮却坐一面俱共發聲異口同音而白佛
言世尊我等今者欲有所問唯願世尊當為
許之利益衆生余時佛告諸菩薩摩訶薩衆諸

言世尊我等今者頗有所疑唯願世尊當為
說之利益衆生爾時佛告諸菩薩摩訶薩衆諸
*
善男子善有所疑今悉可問吾當為汝決定說
之爾時諸菩薩白佛言世尊我土如來唯說一乘
云何如來今說三乘爾時世尊以无㝵智告諸菩
薩汝今者為利衆生諦聽是義諦聽諦聽諸
善男子譬如有人一人三名小時名小二十名中
年過八十名為老者我今三乘亦復如是為初小
心聲聞之人說於小乘為於中心緣覺之人說
於中乘為大菩薩大道心人說於大乘諸善男
子汝今復聽理无二教必趣同歸解雖殊津終為
一觀理是一乘分之為三聲聞緣覺乘皆入大乘
大乘者即佛乘也是故三乘即是一乘說是法時
會中十千菩薩得无生法忍八百比丘得阿羅
漢果二万天人得法眼淨百千万人即發阿耨
多羅三藐三菩提心爾時十方諸菩薩俱共合
掌而白佛言我等今者以彼佛力來到此土得見
世尊復聞大乘願聽我等受持是經於佛滅後在
此國土及餘他方山林樹下神仙居處城邑聚落
曠野冢間樹下露地塔寺僧坊講法聚會俗
人住處家家人人廣宣流布常使不絕何以故是
經久住惡道永息所以今者曾聞佛說地獄不開
若聞受一句諸天歡喜常來觀護自然衛善人

人住處家家人人廣宣流布常使不絕何以故是
經久住惡道永息所以今者曾聞佛說地獄不開
若誦經一句諸天歡喜常來觀護自然衛善人
*
聞是方廣經典歡喜信敬書寫讀誦受持礼
拜稱是經中一佛一菩薩名者是人現世安隱不
見諸惡若其命終我等菩薩前導是人迴向我國
共生一處何以故受持是經故受持是經者即於佛
身於佛身者當知是人即是菩薩是故是人即我
同學以是因緣受持是經願生一處不相捨離
爾時復有諸鬼神王大梵天王三十三天護世四天
王金剛密迹諸鬼神王散脂大將那羅王等難陀龍
王娑竭陀龍王阿脩羅王迦樓羅王大辯天王九子
母天山神王樹神王河神王海神王地神王水神王
火神王風神王如是等无量无邊諸神王等各與
諸天即從坐起頭面礼佛合掌恭敬而白佛言世
尊我等今者常當護持世尊所說方廣經典有
是經處我等神王常於在前為作清淨若在塔中
若在房中若在白衣舍若在空處或復有人以不淨
手捉是經或不恭敬讀誦是經我使是人行住
坐臥身心不安處處怖畏橫羅惡事現世不安
死入地獄若人恭敬清淨捉持此經洗浴燒香讀誦
受持或復書寫憶念不忘憶是經典不行惡事
若能如是我等神王為是經故守護是人若臥立

死入地獄若人恭敬清淨持此經洗浴燒香讀誦
受持或須書寫憶念不忘憶是經典不行惡事
若能如是我等神王為是經故守護是人若卧立
其人前不使見惡亦須不為惡人惡鬼魔魅其人若
其住處護其舍宅若欲行來我等神王於其人前
為作開道須者給與四方行來死所障礙常見善
事命終生天因是值佛不失大乘令時世尊告諸
大菩薩鬼神王等如是如是如汝所說如是經典不
可得聞何況可見若欲受持讀誦是經當淨洗
浴著新淨衣服淨持房舍以鮮潔蓋莊嚴室內
燒種種妙香搽種種塗香礼拜如是六時
從初一日乃至七日日中間讀誦是經正心正憶正
念正觀正思惟正思議正受持正用行正教化曰度六
時礼是經中諸佛菩薩十二部經若能如是礼拜讀
誦信敬之者如是經中所說重罪皆除滅死有疑也
何以故是大方廣經典十方諸佛之所護持諸佛之
所修行之所讚持諸佛之來諸經之王妙義之藏
菩薩之道令是方廣深妙經藏亦如世間所有六
大不可思議何等為六一者大地二者大水三者大
火四者大風五者大日六者大空是經亦如大地普
載一切淨穢好惡是經亦如大水洗除一切穢惡不淨
是經亦如大火普燒一切煩惱穢惡不淨惡物是經
亦如大風普吹一切不淨穢惡是經亦如大日普照一切

是經亦如大火普燒一切煩惱穢惡不淨惡物是經
亦如大風普吹一切不淨穢惡是經亦如大日普照一切
所有黑闇是經亦如大空悉能受所有好惡令是
大乘方廣經典廣大無對上至菩薩中至聲聞
下至有形悉能容受是故汝等受持是經流布是
經信敬是經常修汝等諸大菩薩入佛智慧明見
佛性當令汝等諸天神王及受持經者常得見我
及見未來一切諸佛轉大法輪坐於道場
令時大衆中有一菩薩名曰信相於大衆中即從坐
起正理衣服頂礼佛足而白佛言世尊我等今者欲
有所問唯願世尊當為說之世尊所說能大利益无
量衆生令時佛告信相菩薩善哉善哉善男子
若有所問隨意問之吾當為汝說分別解說汝所問
者亦大利益无量衆生信相菩薩白佛言世尊我昔
往昔久遠過去无量世時有佛名曰寶勝一佛名
者付得生天於後不久天自在光王國內曠野澤
中有一大池其水枯涸於彼池中有千大魚為
曰所喋欲入死門有一大士名曰流水見是大魚心生
慈悲施水飲食少日得活知命不久即為三稱實
勝佛名是魚聞已即便受終生切利天以是因緣令
願世尊為是大衆及未來衆生說諸佛名及聞世
尊釋迦牟尼佛所得所量无邊利益无邊功德常表

勝佛名是魚聞已即便受終生切利天以是因緣今
願世尊為是大衆及未來衆生說諸佛名及聞世
尊釋迦名号亦得无量无量劫益无量功德常衆
會樂見了佛性以是因緣故求此願唯願說之度
脫重業迷惑衆生令時佛告諸相菩薩摩訶薩
善男子我若廣說十方諸佛所有名号百千万
劫說不能盡一切諸水可知沸數无有能知諸
佛名字諸須彌山可知斤兩无有能知諸佛名字
一切大地可知塵數无有能知諸佛名字虛空界
可知盡邊无有能知諸佛名字吾今為汝略說三
世諸佛名字若人聞者一經於耳其人命終亦得生
天聞已信敬須彌書寫稱名礼拜得滅无量生死
重罪得福无量其人命終十方世界隨意往生亦
得見我及見未來賢劫諸佛命終十方世尊告諸大衆
汝等應當正理衣服正身正心正意正念正觀欲聞
法者一心
當敬礼須彌登王佛　當敬礼寶王佛
當敬礼阿彌陀佛　當敬礼多寶佛
當敬礼毗婆尸佛　當敬礼釋迦牟尼佛
當敬礼摩訶薩埵一切法
敬礼過稱量　敬礼无辭類
敬礼无邊法　敬礼難思議

敬礼過稱量　敬礼无辭類
敬礼无邊法　敬礼難思議
敬礼經力力中力　敬礼千力无所畏
敬礼三界尊　敬礼一切大道師
敬礼能斷衆結縛　敬礼已到於彼岸
敬礼以度於世間　敬礼永離生死道
敬礼三昧得解脫　敬礼知空无所依
敬礼衆中大法王　敬礼破壞四魔衆
敬礼一子大悲父
唯願世世值諸佛明見佛性到大涅槃何以故
一切有形皆有佛性是諸大衆合十指掌一心
供養
聽我說三世十方諸佛名乃至五无間當生解脫相
若人无善根我亦為說之彼自不能解燋種自然去
唯有真實在除去小乘相唯有大乘在除去二乘者
唯有一乘在若人无善根不得聞是音曾供无量佛
今得聞佛名當知受持者少分解脫人安住清淨地
令作我弟子經行作佛事受持及讀誦礼拜是佛名
善男衆魔事滅除四重禁无間一闡提是人未來世
必得成佛道若人不生信定墮三惡道生信勤礼拜
常見无量佛應當一心礼願除无量罪是故應敬礼
是諸大衆合掌諦聽攝持身心力得動搖五體

當方无量佛 應當一心礼 願除无量罪 是故應敬礼
是諸大衆合掌諦聽攝持身心勿得動轉五體
*一心諦聽今時世尊稱名唱曰
南无過去无量諸佛　南无二万日月燈明佛
南无三万燃燈佛　南无大通智勝佛
南无十六王子佛　南无雲王佛
南无多寶佛　南无威音王佛
南无雲自在王佛　南无忍善佛
南无无數光佛　南无分身諸佛
南无日月淨明德佛　南无淨華宿王智佛
南无淨莊嚴王佛　南无龍尊王佛
南无雲雷音王佛　南无慧炬照佛
南无雲雷音宿王華智佛　南无寶王佛
南无娑羅樹王佛　南无威德寶王佛
南无光明王佛　南无百德芝光佛
南无光遠佛　南无月光佛
南无栴檀香佛　南无善山王佛
南无須彌天冠佛　南无須彌等耀佛
南无月色佛　南无正念佛
南无離垢佛　南无无著佛
南无龍天佛　南无不動地佛
南无琉璃妙華佛　南无琉璃金色佛
南无金藏佛　南无炎光佛
南无炎根佛　南无地種佛
南无莊嚴光明佛　南无日音佛
[illegible]

南无金藏佛　南无炎光佛
南无炎根佛　南无地種佛
南无莊嚴光明佛　南无日音佛
*南无莊嚴光明佛　南无解脱華佛
南无海覺神通佛　南无水光佛
南无捨歡意佛　南无寶炎佛
南无妙頂佛　南无勇立佛
南无功德持慧佛　南无藏日月光佛
南无日月琉璃光佛　南无无上琉璃光佛
南无最上首佛　南无菩提華佛
南无月明佛　南无日光佛
南无華色王佛　南无水月光佛
南无除疑冥佛　南无度苦行佛
南无淨信佛　南无善宿佛
南无威神佛　南无法慧佛
南无鸞音佛　南无師子音佛
南无龍音佛　南无蒙世佛
南无自在佛　南无无量壽佛
南无无量光佛　南无无邊光佛
南无无导光佛　南无无對光佛
南无光炎王佛　南无清淨光佛
南无歡喜光佛　南无智慧光佛
南无不斷光佛　南无難思光佛
南无无稱光佛　南无超日月光佛
南无相好紫金佛　南无遠照佛

南无不斷光佛 南无難思光佛
南无无稱光佛 南无超日月光佛
南无相好紫金佛 南无遠照佛
* 南无寶藏佛 南无无量音佛
南无甘露味佛 南无龍勝佛
南无勝力佛 南无師子音佛
南无離垢光佛 南无德首佛
南无妙德山佛 南无人王佛
南无无上華佛 南无无畏力王佛
南无龍自在王佛 南无師子威王佛
南无自在王佛 南无普光佛
南无普明佛 南无普淨佛
南无多摩羅跋旃檀香佛 南无旃檀香光佛
南无摩尼幢佛 南无歡喜藏寶積佛
南无金剛牢強佛 南无普散金光佛
南无大強精進佛 南无勇猛佛
南无大悲光佛 南无慈力王佛
南无慈藏王佛 南无旃檀窟莊嚴勝佛
南无賢善首佛 南无善覺佛
南无莊嚴王佛 南无金山寶蓋佛
南无金華炎光相佛 南无大炬光明佛
南无寶蓋照空自在力王佛 南无金華光佛
南无虛空寶華光佛 南无上大精進佛
南无琉璃莊嚴王佛 南无普現色身光佛

南无寶[illegible]王佛 南无金華光佛
南无虛空寶華光佛 南无上大精進佛
南无琉璃莊嚴王佛 南无普現色身光佛
南无不動智光佛 南无降伏諸魔王佛
南无才光明佛 南无慈慧勝佛
南无彌勒鮮光佛 南无世淨光佛
南无善寂月音佛 南无妙尊智王佛
南无寶蓋燈王佛 南无龍種上尊智王佛
南无日月光佛 南无日月珠光佛
南无慧幢勝莊嚴王佛 南无无垢藏王佛
南无光明相佛 南无金炎光明佛
南无金光明藏佛 南无師子吼自在力王佛
南无妙音勝王佛 南无常光幢佛
南无觀世燈王佛 南无慧衣燈王佛
南无法相勝王佛 南无須彌光佛
南无須摩那華光佛 南无優鉢羅華光佛
南无獨勝力王佛 南无慧力王佛
南无阿閦毗歡喜光佛 南无无量音聲王佛
南无才光佛 南无金海光佛
南无山海慧自在通王佛 南无大通光佛
南无一切法常滿王佛 南无現无愚佛
南无過去尒身諸佛
南无過去一佛十佛百佛千佛万佛能除无量劫
以來生死重罪
南无一億十億百億千億万億那由他恒河沙

南无過去一佛十佛百佛千佛万佛能除无量劫
以來生死重罪

*

南无一億千億百億千億万億那由他恒河沙
无量阿僧祇佛若人聞是過去无量阿僧祇佛
名是人八万劫不墮地獄皆是故今敬礼
若人敬礼過去諸佛者 滅除得本心 更不造十惡
及以五逆等 常得聞正法 具足大乘戒 是故今敬礼
唯除二種人 一者謗方等 二者一闡提 若人心淨信
不名一闡提 常見无量佛 若有犯四重 及以五无間
復能清淨信 亦復如法住 皆由敬礼故 滅除十惡業
悉得大乘戒 是故今敬礼
說是過去諸佛名時千千菩薩得无生法忍八百
精關發步念心五千比丘得阿羅漢道一億天人
得法眼淨

南无現在无量諸佛　南无千億王明諸佛
南无離垢紫金沙佛　南无无量明佛
南无日轉光明王佛　南无香積佛
南无師子億像佛　南无師子遊戲佛
南无普光功德山王佛　南无善住功德寶王佛
南无寶華莊嚴王佛　南无難勝佛
南无須弥相佛　南无須弥登王佛
南无寶德佛　南无寶月佛
南无寶尖佛　南无寶嚴佛
南无難勝師子孫佛　南无大光王佛
南无不動佛　南无藥王佛

南无寶尖佛　南无寶嚴佛
南无難勝師子孫佛　南无大光王佛
南无不動佛　南无藥王佛

*

南无莊嚴佛　南无樓至佛
南无月蓋佛　南无普光佛
南无寶王佛　南无雄衛佛
南无式王佛　南无隨葉佛
南无拘樓秦佛　南无拘那含牟尼佛
南无迦葉佛　南无雷音王佛
南无祇法藏佛　南无旃檀華佛
南无旃檀蓋佛　南无妙意佛
南无无上勝佛　南无甘露鼓佛
南无毗婆尸佛　南无日月光明佛
南无无勝光佛　南无具足莊嚴王佛
南无光明遍照一切德王佛　南无破壞四魔師子佛
南无金剛不壞佛　南无流璃光佛
南无須弥山王佛　南无淨土光明王佛
南无善德佛　南无无量光明佛
南无陀羅尼遊戲佛　南无首楞嚴定三昧勇王佛
、南无善見定自在王佛　南无无上功德佛
南无神通自在佛　南无无色相佛
南无无散相佛　南无无香相佛
南无无味相佛　南无无觸相佛
南无三昧定自在佛　南无慧定自在佛
南无相覺自在佛　南无普彌佛

南无那羅延不壞佛　南无好華嚴佛　南无金剛定自在佛
南无金剛定自在佛　南无未來一佛十佛百佛千佛万佛能除无量
劫以來生死重罪
南无一億十億百億千億万億那由他恒河沙
量阿僧祇佛若人聞是未來无量阿僧祇佛
名是人十四万劫不墮地獄若是故今敬礼
若人因礼拜　未來諸佛名三障及五逆　唯除一闡提
悉皆得除滅　安住佛法中　得見无量佛　當得聞正法
是故今敬礼
若人因礼拜　三世十方佛　滅除過去罪　未來及現在
所造十惡業　今須得滅除　未來見佛性　是故諦信之
書寫讀誦礼　世世所生處　不生惡邪見　常正得解脫
不生在惡地　不生在惡國　不見惡國王　四億万劫中
不墮地獄苦　是故今敬礼　滅除十惡業　得大陀羅尼
說是未來諸佛名時五万菩薩住不退地七百
比丘尼得阿羅漢道六十二億諸天人民得法眼
爭南无想持大陀羅尼十二部經備多羅祇夜受
記伽陀那憂陀那尼陀那阿波陀那伊帝曰多伽
闍陀伽毗佛略阿浮陀達摩夏波提舍所有大藏
諸波羅蜜若人聞是十二部經諸波羅蜜諸誦礼
拜信樂受持是人二十万劫中不墮地獄苦得值
今智是故今敬礼說是十二部經名時八万五
千菩薩得金剛三昧十億聲聞發大乘心十千

拜信樂受持是人二十万劫中不墮地獄苦得值
今智是故今敬礼說是十二部經名時八万五
千菩薩得金剛三昧十億聲聞發大乘心十千
比丘比丘尼得阿羅漢道无量天人得法眼淨
南无十方諸大菩薩　南无文殊師利菩薩
南无觀世音菩薩　南无得大勢至菩薩
南无常精進菩薩　南无不休息菩薩
南无寶掌菩薩　南无藥王菩薩
南无勇施菩薩　南无寶月菩薩
南无月光菩薩　南无滿月菩薩
南无大力菩薩　南无无量力菩薩
南无越三界菩薩　南无跋陀波羅菩薩
南无弥勒菩薩　南无寶積菩薩
南无尊師菩薩　南无德藏菩薩
南无樂說菩薩　南无龍樹菩薩
南无寶檀菩薩　南无上行菩薩
南无无邊行菩薩　南无安立行菩薩
南无淨行菩薩　南无陀羅尼菩薩
南无金剛那羅延菩薩　南无常不輕菩薩
南无宿王華菩薩　南无喜見菩薩
南无妙音菩薩　南无德精進力菩薩
南无无盡菩薩　南无淨藏菩薩
南无淨眼菩薩　南无普賢菩薩
南无妙德菩薩　南无慈氏菩薩
南无善思議菩薩　南无光莫菩薩

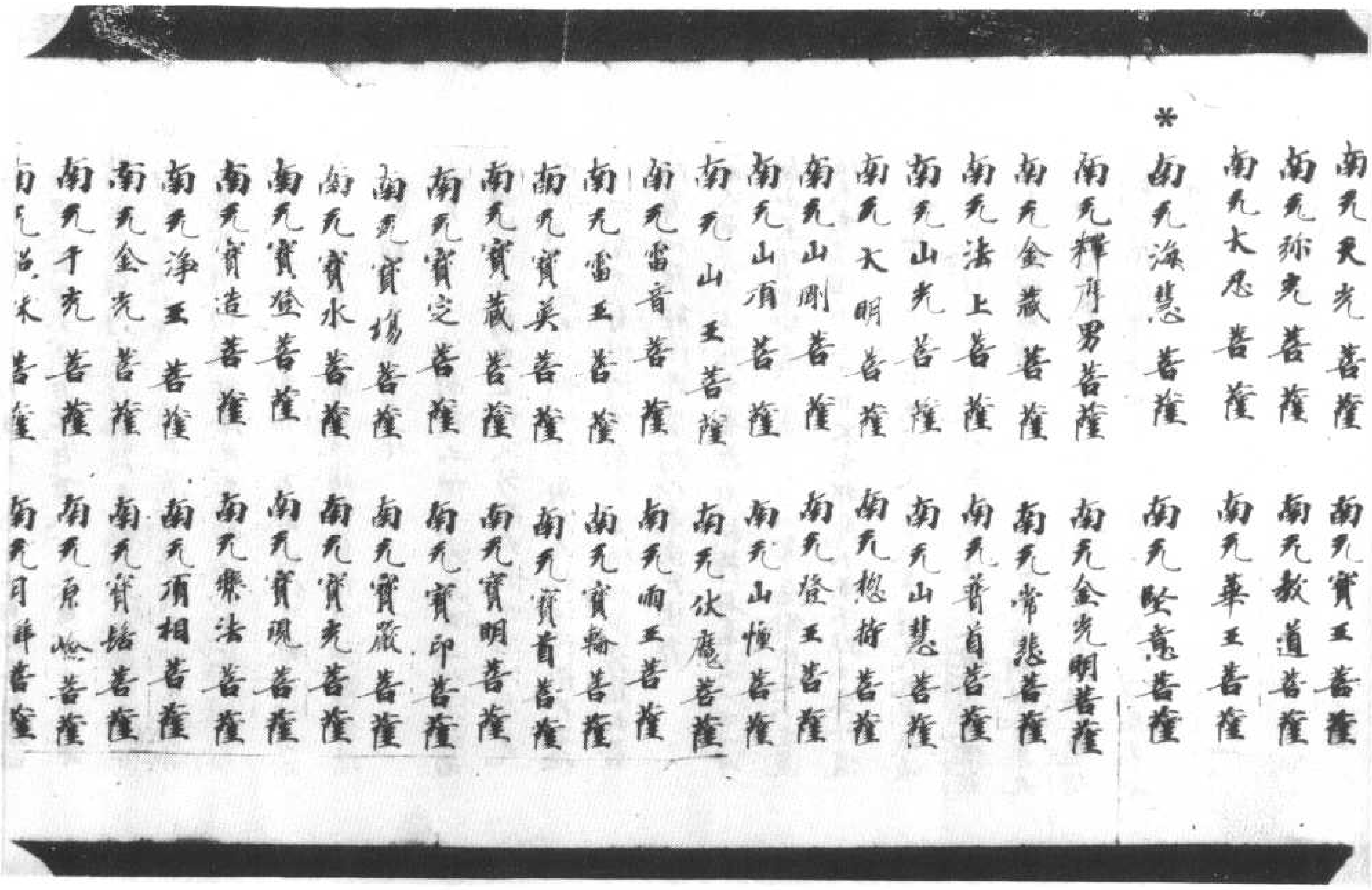
南无慈稍菩薩　南无實髓菩薩
南无天王菩薩　南无燒應菩薩
南无色德菩薩　南无白珏王菩薩
南无功德相殿菩薩　南无帥子乳菩薩
南无忠音菩薩　南无出相等音菩薩
南无看衆菩薩　南无白看衆菩薩
南无妙生菩薩　南无華殿菩薩
南无妙網菩薩　南无實杖菩薩
南无无勝菩薩　南无殿上菩薩
南无金鈷菩薩　南无淡鬚菩薩
南无法殿華子菩薩　南无持世菩薩
南无善德菩薩　南无難陀菩薩
南无明相菩薩　南无華光菩薩
南无實相華菩薩　南无淨波菩薩
南无愛乳菩薩　南无法自在菩薩
南无德等菩薩　南无下胸菩薩
南无德頂菩薩　南无善面菩薩
南无善眼菩薩　南无妙肩菩薩
南无華沙菩薩　南无帥子菩薩
南无帥子慈菩薩　南无淨斛菩薩
南无非濕法菩薩　南无善慈菩薩
南无明見菩薩　南无普手菩薩
南无色光菩薩　南无善見菩薩
南无明相菩薩　南无妙意菩薩
南无善[illegible]菩薩　南无[illegible]菩薩

南无實髓菩薩　南无慈稍菩薩
南无燒應菩薩　南无天王菩薩
南无白珏王菩薩　南无色德菩薩
南无帥子乳菩薩　南无功德相殿菩薩
南无出相等音菩薩　南无忠音菩薩
南无白看衆菩薩　南无看衆菩薩
南无華殿菩薩　南无妙生菩薩
南无實杖菩薩　南无妙網菩薩
南无殿上菩薩　南无无勝菩薩
南无淡鬚菩薩　南无金鈷菩薩
南无持世菩薩　南无法殿華子菩薩
南无難陀菩薩　南无善德菩薩
南无華光菩薩　南无明相菩薩
南无淨波菩薩　南无實相華菩薩
南无法自在菩薩　南无愛乳菩薩
南无下胸菩薩　南无德等菩薩
南无善面菩薩　南无德頂菩薩
南无妙肩菩薩　南无善眼菩薩
南无帥子菩薩　南无華沙菩薩
南无淨斛菩薩　南无帥子慈菩薩
南无善慈菩薩　南无非濕法菩薩
南无普手菩薩　南无明見菩薩
南无善見菩薩　南无色光菩薩
南无妙意菩薩　南无明相菩薩
南无[illegible]菩薩　南无善[illegible]菩薩

南无淨眼菩薩　南无皆勢菩薩
南无此德菩薩　南无慈尺菩薩
南无皆思議菩薩　南无光炎菩薩
南无淨乳菩薩　南无神通華菩薩
南无慈上菩薩　南无智慧菩薩
南无解脫菩薩　南无願慈菩薩
南无皆發菩薩　南无貫炎菩薩
南无中住菩薩　南无制行菩薩
南无解脫菩薩　南无法嚴菩薩
南无皆觀菩薩　南无不皆觀菩薩
南无皆不皆觀菩薩　南无法自在菩薩
南无法自在菩薩　南无法相菩薩
南无光相菩薩　南无光燒菩薩
南无天燒菩薩　南无實積菩薩
南无辯林菩薩　南无實手菩薩
南无實沖手菩薩　南无常業手菩薩
南无常下手菩薩　南无常修菩薩
南无善根菩薩　南无善王菩薩
南无辯慈菩薩　南无虛空藏菩薩
南无攝實炬菩薩　南无實勇菩薩
南无實見菩薩　南无諦網菩薩
南无明網菩薩　南无纓網菩薩
南无慈稍菩薩　南无寶髓菩薩
南无天王菩薩　南无燒應菩薩

南无毫光菩薩
南无喜見菩薩
南无明相菩薩
南无妙意菩薩
南无盡意菩薩
南无深慧菩薩
*
南无妙根菩薩
南无心无㝵菩薩
南无上善菩薩
南无福田菩薩
南无華嚴菩薩
南无德藏菩薩
南无月上菩薩
南无寶印手菩薩
南无珠頂王菩薩
南无樂實菩薩
南无慧見菩薩
南无登王菩薩
南无深王菩薩
南无華王菩薩
南无妙色菩薩
南无善風菩薩
南无善眷菩薩
南无了相菩薩
南无定相菩薩
南无定積菩薩
南无發喜菩薩
南无安位菩薩
南无怖魔菩薩
南无慧施菩薩
南无救脫菩薩
南无慧燈菩薩
南无勇勢菩薩
南无智尊菩薩
南无欲音菩薩
南无海妙菩薩
南无法喜菩薩
南无尊品菩薩
南无總持菩薩
南无慈王菩薩
南无大自在菩薩
南无梵音菩薩
南无妙色菩薩
南无密教菩薩
南无栴檀林菩薩
南无師子音菩薩
南无妙身菩薩
南无妙色形菩薩

南无妙色菩薩
南无密教菩薩
南无栴檀林菩薩
南无師子音菩薩
南无妙身菩薩
南无妙色形菩薩
*
南无種種莊嚴菩薩
南无釋幢菩薩
南无須生菩薩
南无明王菩薩
南无大光菩薩
南无奮提菩薩
南无密積菩薩
南无華勝菩薩
南无上首菩薩
南无普現色身菩薩
南无神通菩薩
南无海德菩薩
南无无邊身菩薩
南无依王自在菩薩
南无迦葉菩薩
南无无垢藏王菩薩
南无持一切菩薩
南无高貴德王菩薩
南无琉璃光菩薩
南无无畏菩薩
南无海王菩薩
南无師子吼菩薩
南无信相菩薩
南无持地菩薩
南无光嚴菩薩
南无光明菩薩
南无大辯菩薩
南无慈力菩薩
南无大悲菩薩
南无依王菩薩
南无依力菩薩
南无依德菩薩
南无普濟菩薩
南无普攝菩薩
南无定光菩薩
南无普光菩薩
南无真光菩薩
南无拘樓菩薩
南无天光菩薩
南无寶王菩薩
南无彌光菩薩
南无教道菩薩
南无大忍菩薩
南无華王菩薩


南无天光菩薩　南无寶王菩薩
南无弥光菩薩　南无教道菩薩
南无大忍菩薩　南无華王菩薩
*南无海慧菩薩　南无堅意菩薩
南无犍屑男菩薩　南无金光明菩薩
南无金藏菩薩　南无常悲菩薩
南无法上菩薩　南无普首菩薩
南无山光菩薩　南无山慧菩薩
南无大明菩薩　南无揔持菩薩
南无山剛菩薩　南无登王菩薩
南无山須菩薩　南无山幢菩薩
南无山王菩薩　南无伏魔菩薩
南无雷音菩薩　南无雨王菩薩
南无雷王菩薩　南无寶輪菩薩
南无寶英菩薩　南无寶首菩薩
南无寶藏菩薩　南无寶明菩薩
南无寶定菩薩　南无寶印菩薩
南无寶場菩薩　南无寶嚴菩薩
南无寶水菩薩　南无寶光菩薩
南无寶登菩薩　南无寶現菩薩
南无寶造菩薩　南无樂法菩薩
南无淨王菩薩　南无須相菩薩
南无金光菩薩　南无寶髻菩薩
南无千光菩薩　南无原燃菩薩
南无[illegible]米菩薩　南无月華菩薩

南无淨王菩薩　南无須相菩薩
南无金光菩薩　南无寶髻菩薩
南无千光菩薩　南无原燃菩薩
*南无照味菩薩　南无月辯菩薩
南无月光菩薩　南无法輪菩薩
南无光淨菩薩　南无常施菩薩
南无普德菩薩　南无普明菩薩
南无勝幢菩薩　南无深音菩薩
南无德炎菩薩　南无相光菩薩
南无海月菩薩　南无海藏菩薩
南无勝月菩薩　南无淨慧菩薩
南无超光菩薩　南无月德菩薩
南无日光菩薩　南无金剛菩薩
南无炎幢菩薩　南无壽德菩薩
南无海月菩薩　南无海廣菩薩
南无照境菩薩　南无慧明菩薩
南无功德菩薩　南无明達菩薩
南无須那菩薩　南无色力菩薩
南无調伏菩薩　南无隱身菩薩
南无藥上菩薩　南无地藏菩薩
南无財首菩薩　南无寶幢菩薩
南无一菩薩南无十菩薩南无百菩薩南无千
菩薩南无万菩薩南无一百万二百万三百万四
百万五百万六百万七百万八万九百万千千万
諸大菩薩摩訶薩能除无量劫以來生死重罪

菩薩摩訶薩南无一百万二百万三百万四百万五百万六百万七百万八百万九百万千千万
諸大菩薩摩訶薩能除无量劫以來生死重罪
南无一億十億百億千億万億億億万万億諸
大菩薩摩訶薩能除无量劫以來生死重罪
南无一那由他十那由他百那由他千那由他万那由他　南无万万那由他諸大菩薩摩訶薩能除
无量劫以來生死重罪
南无一恒河沙南无二恒河沙南无三恒河沙南无四恒河沙南无五恒河沙南无六恒河沙南无
七恒河沙南无八恒河沙南无九恒河沙南无十恒河沙南无百恒河沙南无百億恒河沙諸大菩
薩摩訶薩能除无量劫以來生死重罪
若人聞是大士諸大菩薩摩訶薩名者是人四十千
劫中不墮地獄畜不屬三界獄常屬解脫至不生邊
地不生惡國不受惡身不生邪見不生下姓不生外道
身根具足常聞正法不受禁式常得具大乘威儀
常見佛性是故今敬礼安住佛法中衆世得成佛說
諸大菩薩名時八十八億清信男女悟阿那含果九
十四億諸天得斯陀含果七十八億失心比丘逸得
本心悟阿羅漢果十億菩薩得大陀羅尼來世
成佛道

大通方廣經卷上

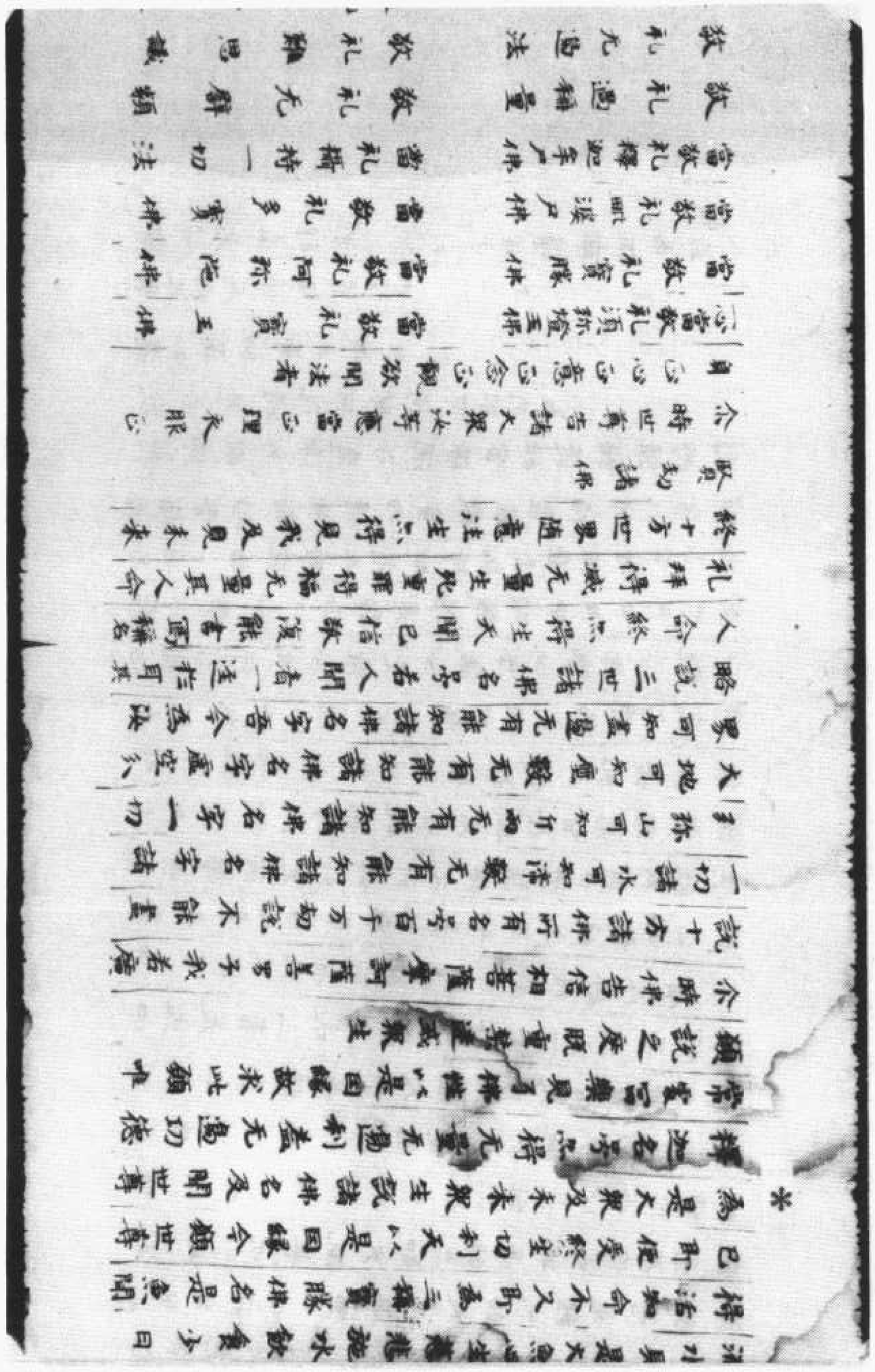
七恒河沙南无八恒河沙南无九恒河沙南无十恒
河沙南无百恒河沙諸大菩
薩摩訶薩能除无量劫以來生死重罪
若人聞是大士諸大菩薩摩訶薩名者是人四十千
劫中不墮地獄畜不屬三界獄常屬解脫至不生邊
地不生惡國不受惡身不生邪見不生下姓不生外道
身根具足常聞正法不受禁式常得具大乘威儀
常見佛性是故今敬礼安住佛法中衆世得成佛說
諸大菩薩名時八十八億清信男女悟阿那含果九
十四億諸天得斯陀含果七十八億失心比丘逸得
本心悟阿羅漢果十億菩薩得大陀羅尼來世
成佛道

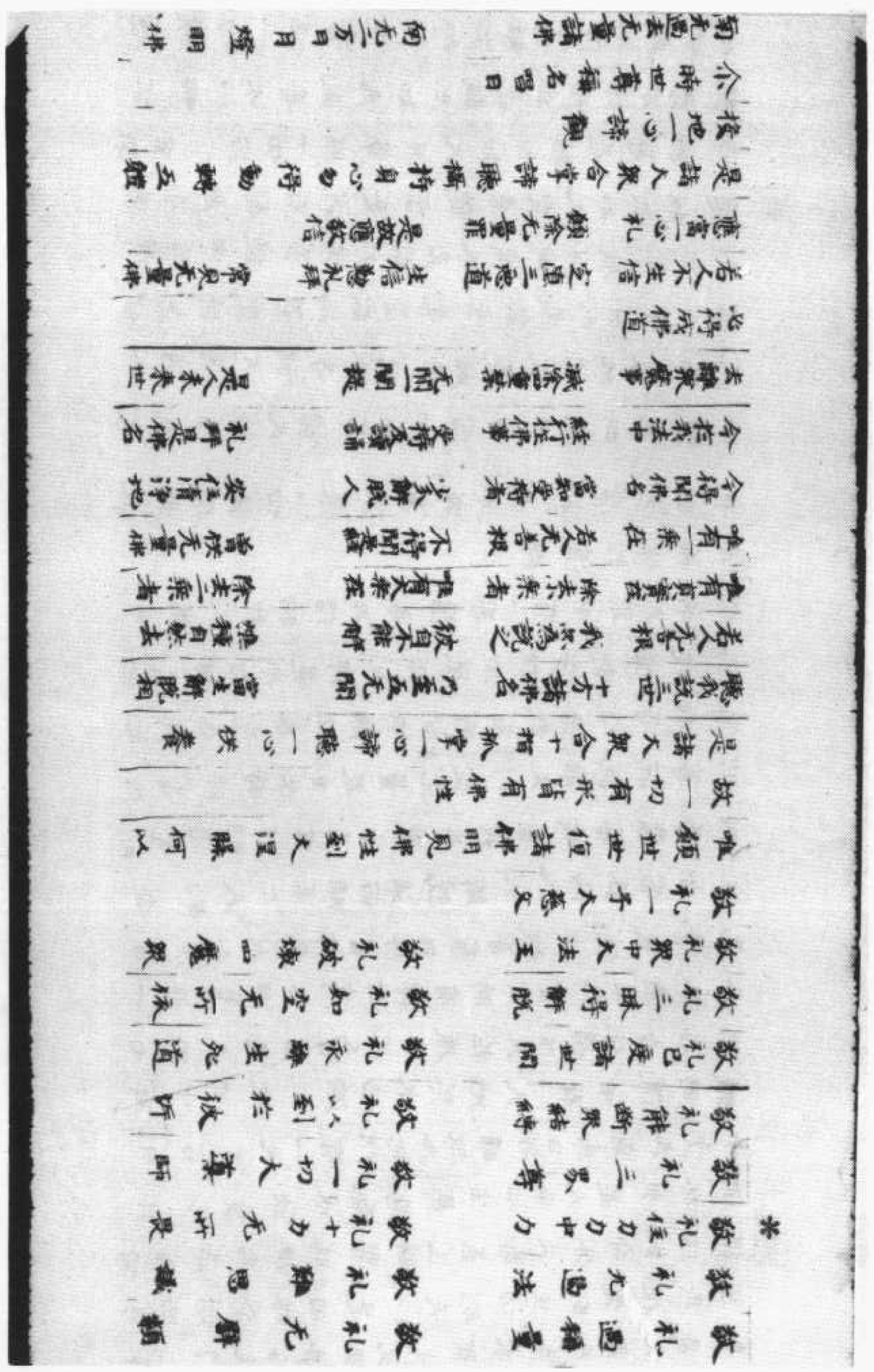
大通方廣經卷上

人前為作聞法師方行乘无所畏
[illegible]是處下不失大乘
[illegible]種王等如是如是
經典不可得聞何況得見若欲
受持讀誦是經當淨洗浴著淨衣服淨持
坊舍以諸惜蓋嚴飾室內燒種種妙香塗種種
香末香種種塗香礼拜如是六時從初一日乃
至七日日日中間讀誦是經正心正憶正念
正觀正思惟正思議正受持正用行正教他
日夜六時礼是經中諸佛菩薩十二部經著
能如是礼拜讀誦信敬之者如是經中所
說重罪悉皆除滅无有疑也何以故是大方
廣經典與十方諸佛之所循行之所護持諸
佛之母諸經之王妙義之藏菩薩之道令是
方廣深妙經藏亦如世間所有六大不可思
議何等為六一者大地二者大水三者大火四
者大風五者大日六者大空是經亦如大地
普載一切淨穢好惡是經亦如大水洗除一
切穢惡不淨是經亦如大火普燒一切煩惱
穢惡不淨惡物是經亦如大風普吹一切不
淨穢惡是經亦如大空無所障礙是

上卷經廣方通大　（五　　列）號三一二八北

切穢惡不淨是經亦如大火普燒一切煩惱
穢惡不淨惡物是經亦如大風普吹一切不
淨穢惡是經亦如大日普照一切所有黑闇
是經亦如大空悉能容受所有好惡令是
大乘方廣經典廣大无對上至菩提中至聲
聞下至有形悉能容受是故汝等受持是經
流布是經信敬是經常使汝等諸大菩薩入
佛智慧明見佛性當令汝等諸天神王及受
持經者常得見我及見未來一切諸佛轉大
法輪坐於道場
尒時大衆中有一菩薩名曰信和於大衆中
即從坐起心理威儀頂礼佛足而白佛言世
尊我等今者欲有所問唯願世尊當為說之
世尊所說能大利益无量衆生尒時佛告信
和菩薩善哉善哉善男子若有所問隨意問
之吾當為汝分別解說汝所問者亦大利益
无量衆生信和菩薩白佛言世尊我念往昔
久遠過去无量世時有佛世尊名曰寶勝一
聞名者皆得生天於後不久大自在光王國內
曠野澤中有一大池其水枯涸於彼池中有
十千大魚為日所曝欲入死門有一大士名曰
流水見是大魚心生慈悲施水飲食少日
得活知命不久即為三稱寶勝佛名是魚聞
已即便受終生切利天以是因緣令類世尊
為是大衆及未來衆生說諸佛[illegible]





是諸大衆合掌諦聽稱持身心也得勤動五體
投地一心諦觀
介時世尊稱名唱曰
南无過去无量諸佛　南无二万日月燈明佛
南无大通智勝佛
南无空王佛
南无威音王佛
南无思善佛
南无久身諸佛
南无淨華宿王智佛
南无龍尊王佛
南无雲雷宿王花智佛
南无娑羅樹王佛
南无光明王佛
南无光遠佛
南无鉢摩羅佛
南无須彌天冠佛
南无月色佛
南无无著佛
南无不動地佛
南无瑠璃金色佛
南无炎光佛
南无地種佛
南无日音佛
南无庄嚴光明佛
南无水光佛
南无無垢佛
南无大香佛

南无二万燃燈佛
南无十六王子佛
南无多寶佛
南无雲雷自在登王佛
南无无缺光佛
南无日月淨明德佛
南无淨庄嚴王佛
南无雲雷音王佛
南无多寶王佛
南无上威德寶王佛
南无百億宝光佛
南无月光佛
南无善山王佛
南无須弥等曜佛
南无心念佛
南无龍天佛
南无瑠璃妙華佛
南无金藏佛
南无炎根佛
南无月像佛
南无解脫華佛
南无海覺神通佛
南无大香佛

南无解脫華佛
南无海覺神通佛
南无大香佛
南无捨歡意佛
南无妙頂佛
南无功德持忠佛
南无日月瑠璃光佛
南无最上首佛
南无月明佛
南无華色王佛
南无除疑冥佛
南无淨信佛
南无威神佛
南无鷲音佛
南无龍音佛
南无自在佛
南无无量光佛
南无无导光佛
南无光炎王佛
南无歡喜光佛
南无不斷光佛
南无无稱光佛
南无相好紫金佛
南无寶藏佛
南无甘露味佛
南无勝力佛

南无庄嚴光明佛
南无水光佛
南无無垢佛
南无寶炎佛
南无勇立佛
南无華日月光佛
南无无上瑠璃光佛
南无菩提華佛
南无日光佛
南无水月光佛
南无度蓋行佛
南无善宿佛
南无法慧佛
南无師子音佛
南无宝山佛
南无无量壽佛
南无无邊光佛
南无无對光佛
南无清淨光佛
南无獨慧光佛
南无難思光佛
南无超日月光佛
南无遠照佛
南无无量音佛
南无龍降佛
南无師子音佛

南无甘露味佛　南无龍勝佛
南无勝力佛　南无師子音佛
南无紺琉璃光佛　南无德首佛
南无妙德山佛　南无人王佛
南无无上華佛　南无无畏力王佛
南无龍自在王佛　南无師子依王佛
南无自在王佛　南无普光佛
南无普明佛　南无普淨佛
南无多摩羅跋旃檀香佛　南无旃檀香光佛
南无摩尼憧佛　南无歡喜藏寶積佛
南无无上大精進佛　南无摩尼憧燈光佛
南无慧炬照佛　南无海德光明佛
南无金剛牢強佛　南无散金光佛
南无大強精進佛　南无勇猛佛
南无悲光佛　南无慈力王佛
南无慈藏王佛　南无旃檀窟莊嚴勝佛
南无賢首佛　南无善覺佛
南无莊嚴王佛　南无金山寶蓋佛
南无金華炎光相佛　南无大炬光明佛
南无寶蓋照空自在力王佛　南无金華光佛
南无虛空寶華光佛　南无瑠璃莊嚴王佛
南无普現色身光佛　南无不動智光佛
南无降伏諸魔王佛　南无千光明佛
南无慈慧勝佛　南无称勒餅光佛
南无世淨光佛　南无善寂月音佛

南无降伏諸魔王佛
南无慈慧勝佛
南无世淨光佛
南无妙尊智王佛
南无龍種上尊王佛
南无日月珠光佛
南无无垢藏佛
南无金炎光明佛
南无師子吼自在力王佛
南无常光幡佛
南无惠炬燈王佛
南无須彌光佛
南无優鉢羅華光佛
南无惠力王佛
南无无量音聲王佛
南无金海光佛
南无大通光佛
南无現无愚佛
南无過去一佛十佛百佛千佛万佛能除无量劫以來生死重罪
南无一億十億百億千億万億那由他恒河沙无量阿僧祇佛若人聞是過去无量阿僧祇佛名是人八万劫不墮地獄者是故今敬

南无千光明佛
南无称勒餅光佛
南无善寂月音佛
南无寶蓋燈王佛
南无日月光佛
南无慧幡勝王佛
南无光明相佛
南无金伯光明藏佛
南无妙音勝王佛
南无觀世燈王佛
南无法勝王佛
南无須摩那華光佛
南无獅勝力王佛
南无阿閦毗歡喜光佛
南无手光佛
南无出海慧自在通王佛

南无一佛十佛百佛千佛万佛恒河沙无量阿僧祇佛若人聞是過去无量阿僧祇佛名是人八万劫不墮地獄若是故今敬礼

若人回礼拜　過去諸佛名　滅罪得本心　更不造十惡
及以五逆等　常得聞正法　是故今敬礼
唯除二種人　一者謗方等　二者闡提　若人心淨信
不名闡提　常見无量佛　復能清淨信　心從知法住
若有犯罪重　及以五无間　悉得大乘戒　是故今敬礼
皆曲敬礼故　滅除十惡業
說是過去諸佛名時十千菩薩得无生忍八百聲聞發少分心五千比丘得阿羅漢道一億天人得法眼淨

南无現在无量諸佛　南无十億王明諸佛
南无離垢紫金沙佛　南无无量明佛
南无日輝光明王佛　南无香積佛
南无師子億佛　南无師子遊戲佛
南无普光功德山王佛　南无善住功德寶王佛
南无寶華瘂聚王佛　南无雜勝佛
南无須彌相佛　南无須彌燈王佛
南无寶德佛　南无寶月佛
南无寶炎佛　南无寶聚佛
南无雜勝師子鞞佛　南无大光王佛
南无不動佛　南无藥王佛
南无瘂聚佛　南无樓至佛

南无大光王佛　南无不動佛
南无藥王佛　南无瘂聚佛
南无樓至佛　南无月蓋佛
南无普光佛　南无寶王佛
南无師子鞞佛　南无式佛
南无月蓋佛　南无拘樓秦佛
南无寶王佛　南无迦葉佛
南无式佛　南无祇法藏佛
南无拘樓秦佛　南无旃檀一葉佛
南无迦葉佛　南无无上勝佛
南无祇法藏佛　南无瞋濁尸佛
南无旃檀一葉佛　南无无勝光佛
南无无上勝佛　南无光明遍照功德王佛
南无瞋濁尸佛　南无金剛不壞佛
南无无勝光佛　南无須彌山王佛
南无光明遍照功德王佛　南无善德佛
南无金剛不壞佛　南无毘羅尼遊戲佛
南无須彌山王佛　南无善見定自在王佛
南无善德佛　南无神通自在佛
南无毘羅尼遊戲佛　南无无聲相佛
南无善見定自在王佛　南无无味相佛
南无神通自在佛　南无三昧定自在佛
南无无聲相佛　南无无香相佛
南无无味相佛　南无无身相佛
南无三昧定自在佛　南无无色相佛
南无无香相佛　南无普攝佛

南无无聲相佛　南无无香相佛
南无无味相佛　南无无觸相佛
南无三昧定自在佛　南无惠定自在佛
南无相覺自在佛　南无菩薩佛
南无報德普光佛　南无尸棄佛
南无毘婆尸佛　南无毘舍浮佛
南无迦那牟尼佛　南无迦葉佛
南无阿閦佛　南无須彌相佛
南无師子音佛　南无師子相佛
南无雲自在佛　南无常喊佛
南无帝相佛　南无阿彌陀佛
南无梵相佛　南无度切世間苦惱佛
南无多摩羅跋旃檀香佛　南无須弥相佛
南无雲自在王佛　南无壞切世間怖畏佛
南无百億釋迦牟尼佛
南无現在一佛十佛百佛千佛万佛能除无量劫以來生死重罪
南无一億十億百億千億万億那由他恒河沙等无量阿僧祇佛若人聞是現在无量阿僧祇佛名是人六千万劫不墮地獄若是故今敬礼
若人回礼拜　現在十方佛　度脫諸惡業　滅除五逆苦
常住清淨地　安住釋迦法　永離惡道　得見弥勒佛
及以見千佛　是故今敬礼

若人回礼拜　現在十方佛　度脫諸惡業　滅除五逆苦
常住清淨地　安住釋迦法　永離惡道　得見弥勒佛
及以見千佛　是故今敬礼
※復見千方佛　常生清淨土　得聞菩薩　了知如來常
說是現在諸佛名時二恒河沙菩薩得入地
羅尸門世二億諸天及人皆發无上菩提道
心
南无未來賢劫无量諸佛
南无弥勒佛　南无淨身佛
南无華光佛　南无光明佛
南无名相佛　南无閻浮那提金光佛
南无法明佛　南无寶明佛
南无普明佛　南无普相佛
南无光相佛　南无普光佛
南无山海慧佛　南无自在通王佛
南无寶莊嚴佛　南无弗沙佛
南无百億自在登王佛　南无寶相佛
南无喜見佛　南无二万光相莊嚴王佛
南无三万同名普德佛　南无西寶音王佛
南无四万八千之光佛　南无寶月王佛
南无離垢光佛　南无妙色佛
南无妙色光明佛　南无破一切衆難佛
南无衆香佛　南无衆聲佛
南无千千莊嚴光明佛　南无十億莊嚴光明佛

南无衆香佛　南无衆聲佛

南无千千旌幢光明佛　南无千億旌幢光明佛

※南无寶華旌幢佛　南无上首德王佛

南无紫金光明佛　南无五百受記華光佛

南无鄔羅遮不壞佛　南无好華旌幢佛

南无金剛定自在佛

南无未来一佛十佛百佛千佛万佛能除无量劫以来生死重罪

南无一億十億百億千億万億鄔由他恒河沙无量阿僧祇佛若人聞是未来无量阿僧祇佛名是人十四万劫不堕地獄若是故今敬礼

若人回礼拜　未来諸佛名　三部及五逆　唯除一闡提

悉皆得除滅　安住佛法中　得見无量佛　常得聞正法

是故今敬礼

若人回礼拜　三世十方佛　滅除過去罪　未来及見在

所造十惡業　今現得除滅　未来見佛性　是故諦信之

書写讀誦礼　世世所生處　不生惡耶見　常心得御敵

不生在邊地　不生在惡國　不生惡國王　四億万劫中

不墮地獄苦　是故今敬礼　滅除十惡業　得大陀羅尼

說是未来諸佛名時五万菩薩住不退地七百比丘尼得阿羅漢道六十二億諸天人民得法眼淨

百比丘尼得阿羅漢道六十二億諸天人民得法眼淨

※南无抱持　大陀羅尼　十二部經　備多羅　祇夜更記

伽陀憂陀羅　尼大羅　阿波陀羅　伽帝目多伽　闍陀伽

毗佛略　阿浮陀達摩　憂波提舍　所有大藏　諸波羅蜜

若人聞是十二部經諸波羅蜜讀誦礼拜信樂受持是人廿万劫中不墮地獄苦得宿命智是故今敬礼

說是十二部經名時八万五千菩薩得金剛三昧十億聲聞發大乘心十千比丘比丘尼得阿羅漢道无量天人得法眼淨

南无十方諸大菩薩　南无文殊師利菩薩

南无觀世音菩薩　南无得大勢菩薩

南无常精進菩薩　南无不休息菩薩

南无寶掌菩薩　南无藥王菩薩

南无雷施菩薩　南无寶月菩薩

南无月光菩薩　南无滿月菩薩

南无大力菩薩　南无无量力菩薩

南无越三界菩薩　南无跋陀婆羅菩薩

南无弥勒菩薩　南无寶積菩薩

南无導師菩薩　南无德藏菩薩

南无樂說菩薩　南无龍樹菩薩

南无寶檀華菩薩　南无上行菩薩

南无无邊行菩薩　南无淨行菩薩

南无樂説菩薩
南无寶檀華菩薩
南无无邊行菩薩
*南无安立行菩薩
南无金剛那羅延菩薩
南无宿王華菩薩
南无妙音 菩薩
南无无盡意菩薩
南无淨眼菩薩
南无妙德菩薩
南无善思議菩薩
南无神通華菩薩
南无慧上菩薩
南无寂根菩薩
南无香像菩薩
南无中住菩薩
南无解脫菩薩
南无等觀菩薩
南无等不等觀菩薩
南无法自在菩薩
南无光相菩薩
南无大歡菩薩
南无辯積菩薩

南无龍樹菩薩
南无上行菩薩
南无淨行菩薩
南无陀羅尼菩薩
南无常不輕菩薩
南无喜見菩薩
南无德藏精進力菩薩
南无淨藏菩薩
南无普賢菩薩
南无慈氏菩薩
南无空无菩薩
南无光英菩薩
南无智幢菩薩
南无顏慧菩薩
南无寶英菩薩
南无制行菩薩
南无法藏菩薩
南无不等觀菩薩
南无定自在王菩薩
南无法相菩薩
南无光歡菩薩
南无寶積菩薩
南无寶手菩薩

南无光相菩薩
南无大歡菩薩
南无辯積菩薩
*南无寶印手菩薩
南无常下手菩薩
南无喜根菩薩
南无辯音菩薩
南无執寶炬菩薩
南无寶見菩薩
南无慧積菩薩
南无天王菩薩
南无電得菩薩
南无功德相歡菩薩
南无雷音菩薩
南无香象菩薩
南无妙生菩薩
南无梵網菩薩
南无无勝菩薩
南无金髮菩薩
南无光歡童子菩薩
南无吉德菩薩
南无照明菩薩
南无寶檀華菩薩
南[illegible]菩薩

南无光歡菩薩
南无寶積菩薩
南无寶手菩薩
南无常舉手菩薩
南无常慘菩薩
南无喜菩薩
南无虛空藏菩薩
南无寶勇菩薩
南无帝網菩薩
南无寶勝菩薩
南无[illegible]魔菩薩
南无自在王菩薩
南无師子吼菩薩
南无[illegible]音菩薩
南无白香象菩薩
南无華歡菩薩
南无寶杖菩薩
南无歡吉菩薩
南无珠髻菩薩
南无持世菩薩
南无難勝菩薩
南无華光菩薩
南无薩陀波崙菩薩
南无法自在菩薩

南无普照明菩薩　南无電光照菩薩　南无現見菩薩　南无無量菩薩
南无師子意菩薩　南无淨聖菩薩　南无師子吼菩薩　南无妙音菩薩
南无師子奮迅菩薩　南无法意菩薩　南无法勝菩薩　南无法相菩薩
南无法海菩薩　南无法藏菩薩　南无法炬菩薩　南无法光菩薩
南无法月菩薩　南无法雲菩薩　南无法頂菩薩　南无法眼菩薩
南无法德菩薩　南无法守菩薩　南无法明菩薩　南无法相菩薩
南无法自在菩薩　南无法王菩薩　南无法力菩薩　南无法意菩薩
南无法海慧菩薩　南无法炬菩薩　南无法藏菩薩　南无法勝菩薩
南无法相菩薩　南无法光菩薩　南无法月菩薩　南无法雲菩薩
南无法頂菩薩　南无法眼菩薩　南无法德菩薩　南无法守菩薩
南无法明菩薩　南无法王菩薩　南无法力菩薩　南无法意菩薩
南无法海慧菩薩　南无法炬菩薩　南无法藏菩薩　南无法勝菩薩
南无法相菩薩　南无法光菩薩　南无法月菩薩　南无法雲菩薩
南无法頂菩薩　南无法眼菩薩　南无法德菩薩　南无法守菩薩
南无法明菩薩　南无法王菩薩　南无法力菩薩　南无法意菩薩
南无法海慧菩薩　南无法炬菩薩　南无法藏菩薩　南无法勝菩薩
南无法相菩薩　南无法光菩薩　南无法月菩薩　南无法雲菩薩
南无法頂菩薩　南无法眼菩薩　南无法德菩薩　南无法守菩薩
南无法明菩薩　南无法王菩薩　南无法力菩薩　南无法意菩薩
南无法海慧菩薩　南无法炬菩薩　南无法藏菩薩　南无法勝菩薩
南无法相菩薩　南无法光菩薩　南无法月菩薩　南无法雲菩薩
南无法頂菩薩　南无法眼菩薩　南无法德菩薩　南无法守菩薩
南无法明菩薩　南无法王菩薩　南无法力菩薩　南无法意菩薩
南无法海慧菩薩　南无法炬菩薩　南无法藏菩薩　南无法勝菩薩
南无法相菩薩　南无法光菩薩　南无法月菩薩　南无法雲菩薩
南无法頂菩薩　南无法眼菩薩　南无法德菩薩　南无法守菩薩
南无法明菩薩　南无法王菩薩　南无法力菩薩　南无法意菩薩
南无法海慧菩薩　南无法炬菩薩　南无法藏菩薩　南无法勝菩薩
南无法相菩薩　南无法光菩薩　南无法月菩薩　南无法雲菩薩
南无法頂菩薩　南无法眼菩薩　南无法德菩薩　南无法守菩薩
南无法明菩薩　南无法王菩薩　南无法力菩薩　南无法意菩薩
南无法海慧菩薩　南无法炬菩薩　南无法藏菩薩　南无法勝菩薩
南无法相菩薩　南无法光菩薩　南无法月菩薩　南无法雲菩薩
南无法頂菩薩　南无法眼菩薩　南无法德菩薩　南无法守菩薩
南无法明菩薩　南无法王菩薩　南无法力菩薩　南无法意菩薩
南无法海慧菩薩　南无法炬菩薩　南无法藏菩薩　南无法勝菩薩
南无法相菩薩　南无法光菩薩　南无法月菩薩　南无法雲菩薩
南无法頂菩薩　南无法眼菩薩　南无法德菩薩　南无法守菩薩
南无法明菩薩　南无法王菩薩　南无法力菩薩　南无法意菩薩
南无法海慧菩薩　南无法炬菩薩　南无法藏菩薩　南无法勝菩薩
南无法相菩薩　南无法光菩薩　南无法月菩薩　南无法雲菩薩
南无法頂菩薩　南无法眼菩薩　南无法德菩薩　南无法守菩薩
南无法明菩薩　南无法王菩薩　南无法力菩薩　南无法意菩薩
南无法海慧菩薩　南无法炬菩薩　南无法藏菩薩　南无法勝菩薩
南无法相菩薩　南无法光菩薩　南无法月菩薩　南无法雲菩薩
南无法頂菩薩　南无法眼菩薩　南无法德菩薩　南无法守菩薩
南无法明菩薩　南无法王菩薩　南无法力菩薩　南无法意菩薩
南无法海慧菩薩　南无法炬菩薩　南无法藏菩薩　南无法勝菩薩
南无法相菩薩　南无法光菩薩　南无法月菩薩　南无法雲菩薩
南无法頂菩薩　南无法眼菩薩　南无法德菩薩　南无法守菩薩
南无法明菩薩　南无法王菩薩　南无法力菩薩　南无法意菩薩
南无法海慧菩薩　南无法炬菩薩　南无法藏菩薩　南无法勝菩薩
南无法相菩薩　南无法光菩薩　南无法月菩薩　南无法雲菩薩
南无法頂菩薩　南无法眼菩薩　南无法德菩薩　南无法守菩薩
南无法明菩薩　南无法王菩薩　南无法力菩薩　南无法意菩薩
南无法海慧菩薩　南无法炬菩薩　南无法藏菩薩　南无法勝菩薩
南无法相菩薩　南无法光菩薩　南无法月菩薩　南无法雲菩薩
南无法頂菩薩　南无法眼菩薩　南无法德菩薩　南无法守菩薩
南无法明菩薩　南无法王菩薩　南无法力菩薩　南无法意菩薩
南无法海慧菩薩　南无法炬菩薩　南无法藏菩薩　南无法勝菩薩
南无法相菩薩　南无法光菩薩　南无法月菩薩　南无法雲菩薩
南无法頂菩薩　南无法眼菩薩　南无法德菩薩　南无法守菩薩
南无法明菩薩　南无法王菩薩　南无法力菩薩　南无法意菩薩
南无法海慧菩薩　南无法炬菩薩　南无法藏菩薩　南无法勝菩薩
南无法相菩薩　南无法光菩薩　南无法月菩薩　南无法雲菩薩
南无法頂菩薩　南无法眼菩薩　南无法德菩薩　南无法守菩薩
南无法明菩薩　南无法王菩薩　南无法力菩薩　南无法意菩薩
南无法海慧菩薩　南无法炬菩薩　南无法藏菩薩　南无法勝菩薩
南无法相菩薩　南无法光菩薩　南无法月菩薩　南无法雲菩薩
南无法頂菩薩　南无法眼菩薩　南无法德菩薩　南无法守菩薩
南无法明菩薩　南无法王菩薩　南无法力菩薩　南无法意菩薩
南无法海慧菩薩　南无法炬菩薩　南无法藏菩薩　南无法勝菩薩
南无法相菩薩　南无法光菩薩　南无法月菩薩　南无法雲菩薩

*

南无无諸藏王菩薩　南无持一切菩薩
南无高貴德王菩薩　南无瑠璃光菩薩
南无无畏菩薩　南无海王菩薩
南无師子吼菩薩　南无信相菩薩
南无持地菩薩　南无光徹菩薩
才无光明菩薩　南无大辯菩薩
南无慈力菩薩　南无大德菩薩
南无休王菩薩　南无休力菩薩
南无休德菩薩　南无普濟菩薩
南无普稱菩薩　南无空光菩薩
南无普光菩薩　南无勇光菩薩
南无拘樓菩薩　南无天光菩薩
南无寶王菩薩　南无珎光菩薩
南无教道菩薩　南无大忍菩薩
南无華王菩薩　南无華積菩薩
南无慧光菩薩　南无海慧菩薩
南无堅意菩薩　南无釋摩男菩薩
南无金光明菩薩　南无金藏菩薩
南无常悲菩薩　南无法上菩薩
南无財首菩薩　南无山光菩薩
南无山慧菩薩　南无大明菩薩
南无捴持菩薩　南无山剛菩薩
南无登王菩薩　南无山頂菩薩
南无山幢菩薩　南无山王菩薩

南无登王菩薩　南无山頂菩薩
南无山幢菩薩　南无山王菩薩

*

南无伏魔菩薩　南无雷音菩薩
南无雨王菩薩　南无雷王菩薩
南无寶輪菩薩　南无寶英菩薩
南无寶手菩薩　南无寶藏菩薩
南无寶明菩薩　南无寶定菩薩
南无寶今菩薩　南无寶陽菩薩
南无寶徹菩薩　南无寶水菩薩
南无寶光菩薩　南无寶登光菩薩
南无寶現菩薩　南无寶遊菩薩
南无樂法菩薩　南无頂相菩薩
南无淨王菩薩　南无金光菩薩
南无寶杖菩薩　南无千光菩薩
南无原嶮菩薩　南无照味菩薩
南无月辯菩薩　南无月光菩薩
南无法輪菩薩　南无光淨菩薩
南无常施菩薩　南无普德菩薩
南无普明菩薩　南无勝幢菩薩
南无濡音菩薩　南无德夫菩薩
南无相光菩薩　南无海月菩薩
南无海藏菩薩　南无勝月菩薩
南无淨慧菩薩　南无超光菩薩

南无細光菩薩　南无海月菩薩
南无海藏菩薩　南无勝月菩薩
南无淨慧菩薩　南无超光菩薩
※南无月德菩薩　南无日光菩薩
南无金剛菩薩　南无爽慢菩薩
南无寶德菩薩　南无海明菩薩
南无海廣菩薩　南无眼境菩薩
南无慧明菩薩　南无功德菩薩
南无明達菩薩　南无寶教菩薩
南无須彌菩薩　南无色力菩薩
南无調伏菩薩　南无隱身菩薩
南无一菩薩南无十菩薩南无百菩薩南无
千菩薩南无万菩薩南无一百万二百万三
百万四百万五百万六百万七百万八百万
九百万千千万諸大菩薩摩訶薩能除无量
劫以來生死重罪
南无一億十億百億千億万億南无万万億
諸大菩薩摩訶薩能除无量劫以來生死重
罪
南无一鄰由他百鄰由他千鄰由他万鄰由
他南无万万鄰由他諸大菩薩摩訶薩能除
无量劫以來生死重罪
南无一恒河沙南无二恒河沙南无三恒沙

无量劫以來生死重罪
南无一恒河沙南无二恒河沙南无三恒沙
※沙南无四恒河沙南无五恒河沙南无六恒
河沙南无七恒河沙南无八恒河沙南无九
恒河沙南无十恒河沙南无百恒河沙南无
百億无量恒河沙諸大菩薩摩訶薩能除无
量劫以來生死重罪
若人聞是大士諸大菩薩摩訶薩名者是人
世千劫中不墮地獄若不屬三界獄常屬解
脫王
不生邊地　不生惡國　不受惡身　不生邪見
不生下性　不生女道　身根具足　常聞正法
不受禁戒　常得具足　大衆威儀　常見佛性
是故今敬礼　安住佛法中　來世成佛道
說是大菩薩名時八十八億清信男女悟阿
鞞含果九十四億諸天得斯陀含果七十八
億失心比丘還得本心悟阿羅漢果十億菩
薩得大陀羅尼來世成佛道

持是經於佛滅後在此國土及餘他
若處城邑聚落曠野家間樹下露地塔
法衆會俗人住處家家人人廣宣流布常作
人故是經久住處道永息所以今者曾聞佛說
若誦經一句諸天歡喜常來親近自然終善若人聞
是經典歡喜信敬書寫讀誦受持礼拜稱是
中一佛一菩薩者是人現世安隱不見諸惡若其
終我等菩薩前導是人迴向我國共生一處何以故
受持是經故受持是經者即持佛身持佛身者當
知是人即是菩薩是故是人即我同學以是因緣受
持是經願生一處不相捨離
尒時復有諸鬼神王大梵天王三十三天釋世四天王金
剛密迹諸鬼神王摩睺羅王等難陀龍王婆
難陀龍王阿修羅王迦樓羅王大辯天王九子母天山神
王樹神王河神王海神王地神王水神王火神王風神王
如是等无量无邊諸神王等及大諸天即從座起頭面
礼佛合掌恭敬而白佛言世尊我等今者常當護持世
尊所說方廣經典有是經處我等神王常於在前為
作清淨若在塔中若在房中若在白衣舍若在空處
或復有人以不淨手抓捉是經或不恭敬讀誦是經我
使是人行住坐臥身心不安處處怖畏橫罹惡事現世
不安死入地獄若人茶敬清淨起持此經洗浴燒香讀
誦受持或復書寫憶不念忘憶是經典不行惡事若

或復有人以不淨手抓捉是經或不恭敬讀誦是經我
使是人行住坐臥身心不安處處怖畏橫罹惡事現世
不安死入地獄若人茶敬清淨起持此經洗浴燒香讀
誦受持或復書寫憶不念忘憶是經典不行惡事若
能如是我等神王為是經故守護是人若晝夜
其人前不使見惡亦復不為惡人惡鬼擾亂其人若
其人住處讀其舍宅若欲行來我等神王於其人前
為作導道須者給與四方行來无所鄙悋常見善事
命終生天因是值佛不失大乘
尒時世尊告諸大菩薩鬼神王等如是如是如汝所
說如是經典不可得聞何況可見若欲受持讀誦是
經當淨洗浴著新淨衣服淨持房舍以鮮潔莊嚴堂
內燒種種妙香旃檀香末香種種塗香礼拜如是六時
從初一日乃至七日日中間讀誦是經正心正憶正念
正觀正思惟正思議正受持正用行正教化日夜六時
礼是經中諸佛菩薩十二部經若能如是礼拜讀誦信
敬之者如是經中所說重罪悉皆除滅无有疑也何以
故是大方廣經典十方諸佛之所稱歎行之所讚持諸佛
之母諸經之王妙義之藏菩薩之道今是方廣深妙
經藏亦如世間所有六大不可思議何等為六一者大地
二者大水三者大火四者大風五者大日六者大空是
經亦如大地普載一切淨穢好惡是經亦如大水洗除
一切穢惡不淨是經亦如大火普燒一切煩惱穢惡不
淨惡物是經亦如大風普吹一切不淨穢惡是經亦如
大日普照一切所有黑闇是經亦如大空悉能容受所
有好惡今是大乘方廣經典廣大无對上至菩薩中至
聲聞下至有形悉能容受是故汝等受持是經流布
是經信敬是經常使汝等諸大菩薩入佛智慧明見

大日普照一切所有黑闇是經亦如大空悉能容受所
有諸惡令是大乘方廣經典廣大无對上至菩薩中至
聲聞下至有形悉能容受是故汝等受持是經流布
※是經信敬是經常使汝等諸大菩薩入佛智慧明見
佛性當令汝等諸天神王及受持經者常得見我及見
未來一切諸佛轉大法輪坐於道場
尒時大衆中有一菩薩名曰信相於大衆中即從坐起正
理衣服頂礼佛足而白佛言世尊我等今者欲有所問
唯願世尊當為說之世尊所說能大利益无量衆生尒
時佛告信相菩薩善哉善哉善男子若有所問隨意問
之吾當為汝分別解說汝所問者亦大利益无量衆生
信相菩薩白佛言世尊我念往昔久遠過去无量世時
有佛名曰寶勝一闡名者皆得生天於後不久天自在光
王國內曠野澤中有一大池其水始涸於彼池中有十千大
魚為日所曝欲入死門有一大士名曰流水見是大魚心生
慈悲施水飲食少日得活知命不久即為三稱寶勝佛名
是魚聞已即便受終生切利天以是因緣令彼世尊為是
大衆及未來衆生說諸佛名及聞世尊釋迦名号亦得
无量无邊利益无邊功德常離貧窮見了佛性以是因
緣故求此願唯願說之度脫重禁迷惑衆生
尒時佛告信相菩薩摩訶薩善男子我若廣說十方諸
佛所有名号百千分劫說不能盡一切諸水可知滴數
无有能知諸佛名字諸須彌山可知片砂无有能知諸
佛名字一切大地可知塵數无有能知諸佛名字虛空分
界可知盡邊无有能知諸佛名字若人聞者一經於耳其人命終亦得生天聞已信
敬復能書寫稱名礼拜得滅无量生死重罪得福无量
其人命終十方世界隨意往生亦得見我及見未來賢劫

※諸佛名字若人聞者一經於耳其人命終亦得生天聞已信
敬復能書寫稱名礼拜得滅无量生死重罪得福无量
其人命終十方世界隨意往生亦得見我及見未來賢劫
諸佛尒時世尊告諸大衆汝等應當正理衣服正身正
心正意正念正觀諸聞法者一心
當敬礼須弥燈王佛　當敬礼寶王佛　當敬礼寶勝佛
當敬礼毗婆尸佛　當敬礼毗舍浮佛　當敬礼拘留孫佛
當敬礼拘那含牟尼佛　當敬礼迦葉佛　當敬礼釋迦牟尼佛
敬礼過稱量　敬礼无邊法　敬礼難思議
敬礼住力力中力　敬礼十力无所畏　敬礼一切大尊師
敬礼三界尊　敬礼能斷衆結縛　敬礼已到於彼岸
敬礼以度於世間　敬礼永離生死道　敬礼如空无所依
敬礼三昧得解脫　敬礼破壞四魔衆　敬礼一子大慈父
敬礼能斷衆結縛　敬礼破壞四魔衆
敬礼一子大慈父
唯願世世值諸佛明見佛性到大涅槃何以故一切有
形皆有佛性是諸大衆合十指抓掌一心諦聽一心供養
聽我說三世十方諸佛名乃至五无間當生解脫相
若人无善根我亦為說之彼自不能解雖種自然去
唯有真實在除去小乘相唯有大乘在除去二乘者
唯有一乘在若人无善根不得聞是音曾供无量佛
今得聞佛名當知受持者少分解脫人安住清淨地
今於我法中經行作佛事受持及讀誦礼拜是名佛
去離衆魔事滅除四重禁无間一闡提是人未來世

令得聞佛名　當知受持者　少分解脫人　安住清淨地
令於我法中　經行作佛事　受持及讀誦　礼拜是菩薩
去離聚麤事　滅除四重禁　无間一闡提　是人未來世
必得成佛道　若人不生信　定墮三惡道　生信動礼拜
常見无量佛　應當一心礼　願除无量罪　是故應歸礼
是諸大衆合掌諦聽攝持身心勿得動轉五體投地
一心諦聽尒時世尊稱名唱曰

南无過去无量諸佛　南无二万日月燈明佛
南无三万然燈佛　南无大通智勝佛
南无十六王子佛　南无空王佛
南无多寶佛　南无威音王佛
南无雲自在王佛　南无思善佛
南无无數光佛　南无尒身諸佛
南无日月淨明德佛　南无淨華宿王智佛
南无淨莊嚴王佛　南无龍尊王佛
南无雲雷音王佛　南无慧炬照佛
南无雲雷音宿王華智佛　南无實王佛
南无娑羅樹王佛　南无上威德實王佛
南无光明王佛　南无百億定光佛
南无光遠佛　南无月光佛
南无梅檀香佛　南无善山王佛
南无須彌天冠佛　南无須彌等曜佛
南无月色佛　南无正念佛
南无離垢佛　南无著佛
南无龍天佛　南无不動地佛
南无瑠璃妙華佛　南无瑠璃金色佛
南无金藏佛　南无炎光佛
南无炎根佛　南无地種佛
南无月燈佛　南无日音佛
南无庄嚴光明佛　南无解脫華佛
南无海覺神通佛　南无水光佛
南无大香佛　南无離塵垢佛
南无捨厭意佛　南无寶炎佛
南无妙頂佛　南无勇立佛
南无功德持慧佛　南无藏日月光佛
南无日月瑠璃光佛　南无上瑠璃光佛
南无寂上首佛　南无菩提華佛
南无月明佛　南无日光佛
南无華色王佛　南无水月光佛
南无除疑寂佛　南无度苦行佛
南无淨信佛　南无善宿佛
南无威神佛　南无法慧佛
南无鷲音佛　南无師子音佛
南无龍音佛　南无處世佛
南无自在佛　南无童壽佛
南无童光佛　南无選光佛
南无导光佛　南无對光佛
南无光炎王佛　南无清淨光佛
南无歡喜光佛　南无智慧光佛
南无不斷光佛　南无難思光佛
南无稱日月光佛

南无光炎王佛　南无清淨光佛
南无歡喜光佛　南无智慧光佛
南无不斷光佛　南无難思光佛
南无稱光佛　南无超日月光佛
南无相好嚴金佛　南无達摩佛
南无寶藏佛　南无无量音佛
南无甘露味佛　南无龍勝佛
南无勝力佛　南无師子音佛
南无離垢光佛　南无德首佛
南无妙德山佛　南无人王佛
南无无上華佛　南无无畏力王佛
南无龍自在王佛　南无師子威王佛
南无自在王佛　南无普光佛
南无普明佛　南无普淨佛
南无多摩羅跋旃檀香佛　南无旃檀香光佛
南无摩尼幢燈光佛　南无微妙藏寶積佛
南无摩尼幢燈光佛　南无海德光明佛
南无金剛牢強佛　南无普嚴金光佛
南无大強精進佛　南无勇猛佛
南无大悲光佛　南无慈力王佛
南无慈藏王佛　南无旃檀窟莊嚴勝佛
南无賢善首佛　南无善覺佛
南无莊嚴王佛　南无金山寶蓋佛
南无金華炎光相佛　南无大炬光明佛
南无寶蓋聯空自在力王佛　南无金華光佛
南无虛空寶華光佛　南无上大精進佛
南无瑠璃莊嚴王佛　南无普現色身光佛
南无不動智光佛　南无降伏諸魔王佛

南无寶蓋聯空自在力王佛
南无虛空寶華光佛　南无上大精進佛
南无瑠璃莊嚴王佛　南无普現色身光佛
南无不動智光佛　南无金華光佛
南无千光明佛　南无慈慧勝佛
南无弥勒鮮光佛　南无世淨光佛
南无善辯月音佛　南无妙尊智王佛
南无寶蓋燈王佛　南无龍種上尊智王佛
南无日月光佛　南无日珠光佛
南无慧幡勝莊嚴王佛　南无无垢藏王佛
南无光明相佛　南无金炎光明佛
南无金光明藏佛　南无師子吼自在力王佛
南无妙音勝王佛　南无常光幢佛
南无觀世燈王佛　南无惠衣燈王佛
南无法相勝王佛　南无須弥光佛
南无滅摩訶華光佛　南无優鉢羅華光佛
南无強勝力王佛　南无慧力王佛
南无阿閦毗歡喜光佛　南无无量音聲王佛
南无才光佛　南无金海光佛
南无山海慧自在通王佛　南无大通光佛
南无一切法常滿王佛　南无現无愚佛
南无過去分身諸佛
南无過去一佛十佛百佛千佛万佛能除无量劫以来
生死重罪
南无一億十億百億千億万億那由他恒河沙无量阿
僧祇佛若人聞是過去无量阿僧祇佛名是人八万劫
不墮地獄苦是故今敬礼

生死重罪
南无一億十億百億千億万億那由他恒河沙无量阿
僧祇佛若人聞是過去无量阿僧祇佛名是人八万劫
不墮地獄若是故今敬礼
若人回礼拜　過去諸佛者　滅除得本心　更不造十悪
及以五逆等　常得聞正法　共足大乘式　是故今敬礼
唯除二種人　一者謗方等　二者一闡提　若人心淨信
不名一闡提　常見无量佛　若有犯四重　及以五无間
復能清淨信　亦使如法住　皆由敬礼故　滅除十悪業
悉得大乘式　是故今敬礼
說是過去諸佛名時十千菩薩得无生法忍八百聲聞
發菩提心五千比丘得阿羅漢道一億天人得法眼淨
南无現在无量諸佛　南无十億王明諸佛
南无雜垢繫金沙佛　南无无量明佛
南无日轉光明王佛　南无香積佛
南无師子儀像佛　南无師子遊戲佛
南无善光功德山王佛　南无善住功德寶王佛
南无寶華莊嚴王佛　南无離垢佛
南无須彌相佛　南无須彌燈王佛
南无寶德佛　南无寶月佛
南无寶炎佛　南无寶嚴佛
南无難勝師子髻佛　南无大光王佛
南无不動佛　南无藥王佛
南无莊嚴佛　南无樓至佛
南无月蓋佛　南无普光佛
南无寶王佛　南无師子相佛
南无式王佛　南无須彌頂佛
南无拘樓秦佛　南无拘那含牟尼佛

南无拘那含牟尼佛　南无迦葉佛
南无迦羅鳩村大佛　南无毗舍浮佛
南无毗婆尸佛　南无尸棄佛
南无毘婆羅佛　南无世間燈佛
南无月光佛　南无日光明佛
南无光明遍照功德王佛　南无破壞四魔師子吼王佛
南无金剛不壞佛　南无瑠璃光佛
南无須彌山王佛　南无淨土光明王佛
南无善德佛　南无无量光明佛
南无毘羅尼遊戲佛　南无首楞嚴定三昧力王佛
南无善見定自在王佛　南无无上功德佛
南无神通自在佛　南无无色相佛
南无无畏相佛　南无无香相佛
南无无味相佛　南无无觸相佛
南无三昧定自在佛　南无慧定自在佛
南无相覺自在佛　南无普光佛
南无寶德普光佛　南无普勝佛
南无毗舍浮佛　南无尸棄佛
南无迦葉佛　南无迦葉佛
南无意樂炎音佛　南无微妙佛
南无阿閦佛　南无須彌頂佛
南无師子音佛　南无師子相佛

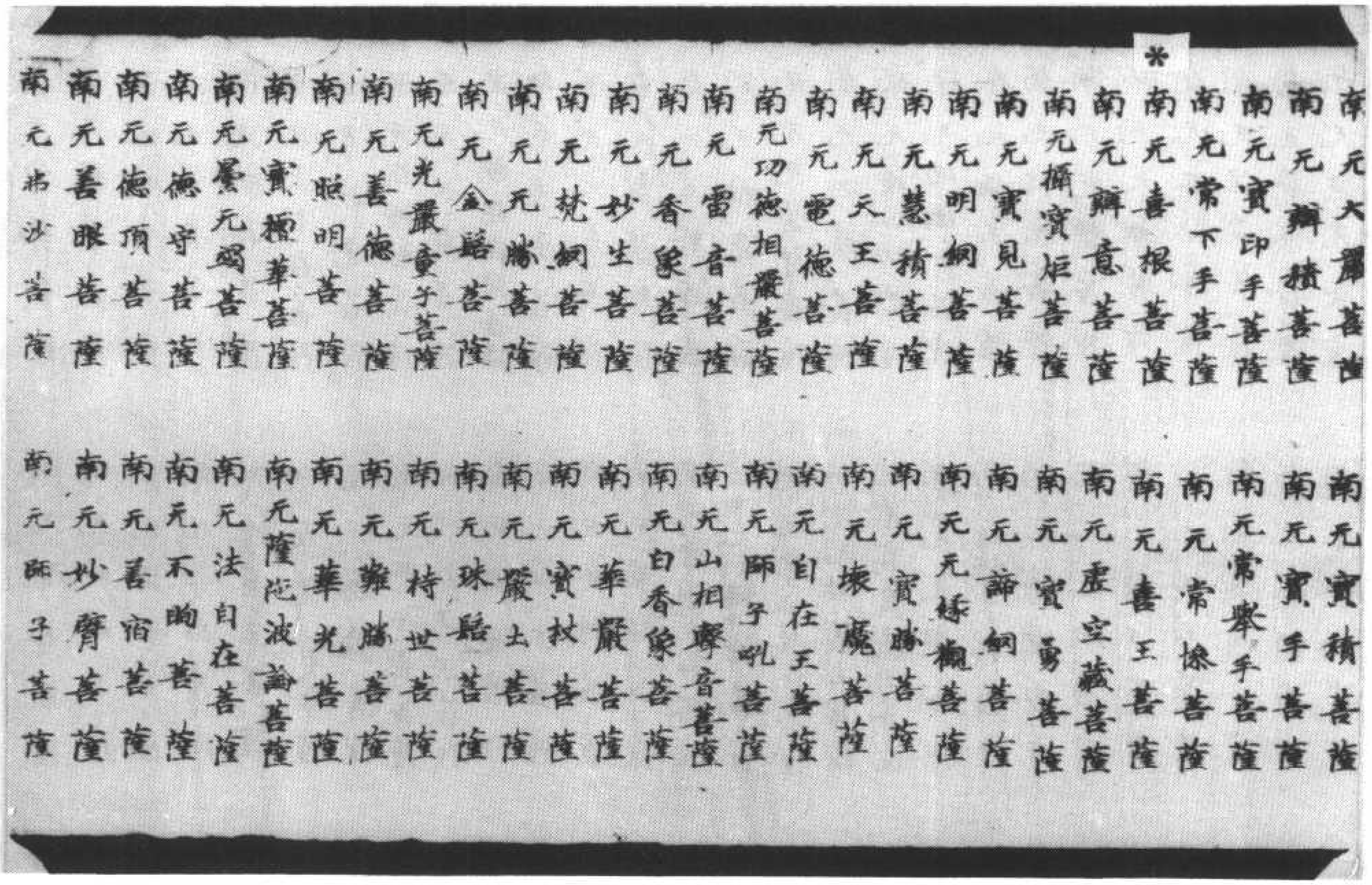
南无意樂美音佛　南无歡喜佛
南无阿閦佛　南无須彌頂佛
南无師子音佛　南无師子相佛
南无雲自在佛　南无常滅佛
南无帝相佛　南无阿彌陀佛
南无梵相佛　南无定一切世間苦惱佛
南无多摩羅跋栴檀香佛　南无雲自在王佛
南无須彌相佛　南无壞一切世間怖畏佛
南无虛空住佛　南无百億我釋迦牟尼佛
南无現在一佛十佛百佛千佛万佛能除无量劫以
來生死重罪
南无一億十億百億千億万億那由他恒河沙等无
量阿僧祇佛若人聞是現在无量阿僧祇佛名是
人六十万劫不墮地獄若是故今敬礼
若人回礼拜　現在十方佛　變脫諸惡業　滅除五逆等
常住清淨地　安住釋迦法　永離四惡道　得見彌勒佛
及以見千佛　是故今敬礼
復見十方佛　常生清淨地　得聞第一義　了知如來常
是現在諸佛名時二恒河沙菩薩得入阿羅漢門四
十二億諸天及人皆發无上菩提道心
南无未來賢劫无量諸佛　南无彌勒佛
南无淨身佛　南无光佛
南无華光佛　南无明佛
南无華蓮佛　南无閻浮那提金光佛
南无名相佛　南无寶明佛
南无法明佛　南无善相佛
南无善明佛　南无普光佛
南无光相佛　南无山海慧佛
南无自在王佛

南无法明佛　南无寶明佛
南无光相佛　南无善相佛
南无善明佛　南无普光佛
南无山海慧佛　南无自在通王佛
南无寶莊嚴佛　南无沙佛
南无百億自在發王佛　南无寶相佛
南无　喜見佛　南无二万光相莊嚴王佛
南无三万同号普德佛　南无雷音王佛
南无四万八千定光佛　南无寶月王佛
南无離垢光佛　南无炎色佛
南无炎色光明佛　南无破一切衆難佛
南无紫金光明佛　南无衆聲佛
南无十千莊嚴光明佛　南无八十億莊嚴光明佛
南无寶華莊嚴佛　南无上首德王佛
南无紫金光明佛　南无五百受記華光佛
南无那羅延不壞佛　南无好花莊嚴佛
南无金剛定自在佛
南无未來一佛十佛百佛千佛万佛能除无量劫以
來生死重罪
南无一億十億百億千億万億那由他恒河沙无量阿
僧祇佛若人聞是未來无量阿僧祇佛名是人十四
万劫不墮地獄若是故今敬礼
若人回礼拜　未來諸佛名　三歸及五逆　唯除一闡提
悉皆得除滅　安住佛法中　得見无量佛　常得聞正法
是故今敬礼
若人回礼拜　三世十方佛　滅除過去罪　未來及現在
所造十惡業　今現得滅除　未來見佛性　是故諦信之

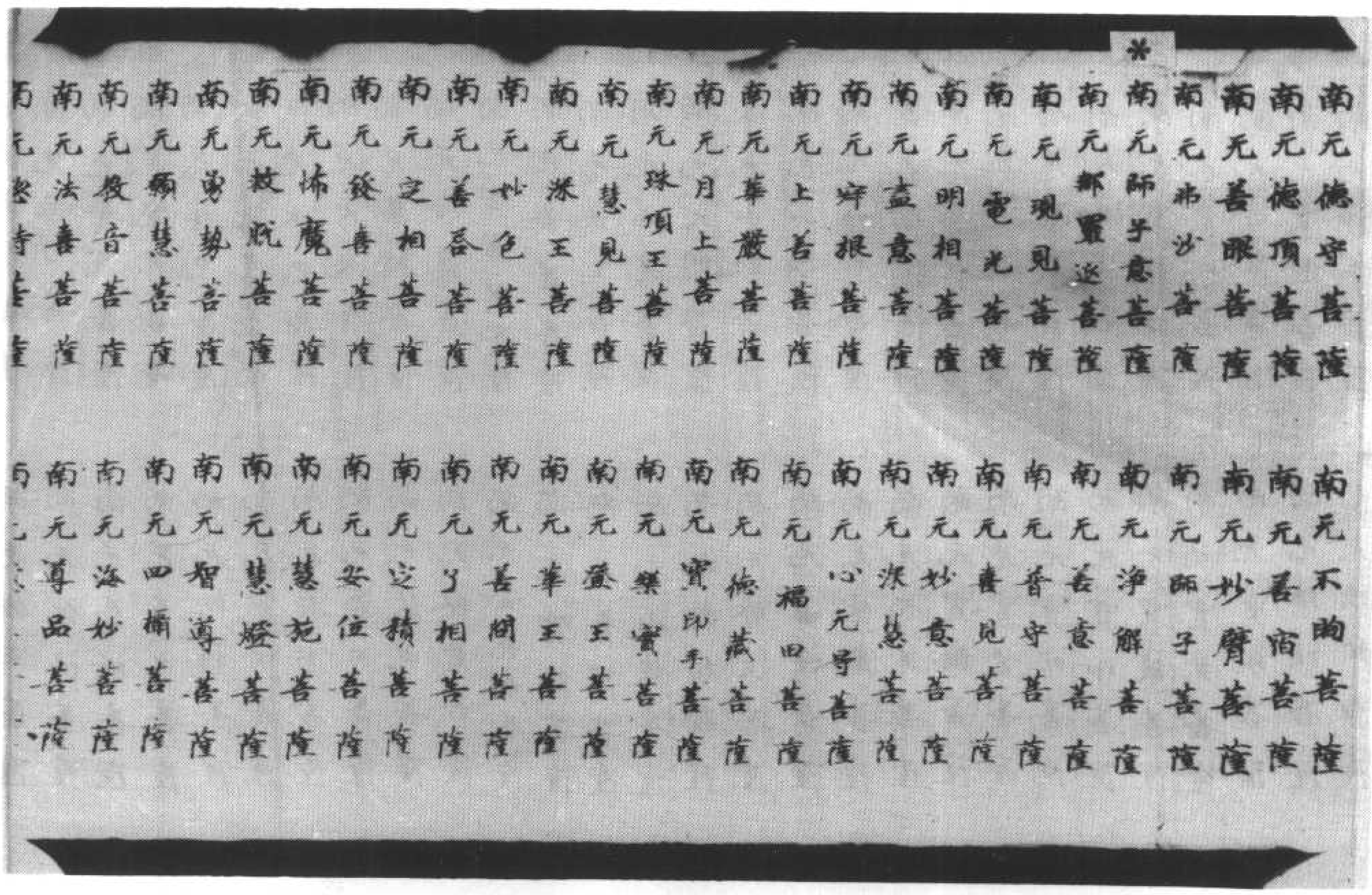
若人回礼拜　三世十方佛　滅除過去罪　未來及現在
所造十惡業　今現悔滅除　未來見佛性　是故歸信之
書寫讀誦礼　世世所生處　不生惡邪見　常正得解脫
不生在邊地　不生在惡國　不見惡國王　四億万劫中
不墮地獄苦　是故今敬礼　滅除十惡業　得大陀羅尼
說是未來諸佛名時五万菩薩往不退地七百比丘尼
得阿羅漢道六十二億諸天人民得法眼淨
南无總持大陀羅尼十二部經補多羅祇夜受記伽陀
鄔爲陀鄔尼陀鄔阿波陀鄔伊帝日多伽闍陀伽陀佛
略阿浮陀達摩憂波提舍所有大藏諸波羅蜜
若人聞是十二部經諸波羅蜜讀誦礼拜信樂受持是
人二十万劫中不墮地獄苦得宿命者是故今敬礼
說是十二部經名時八万五千菩薩得金剛三昧十億聲
聞發大乘心十千比丘比丘尼得阿羅漢道无量天人
得法眼淨

南无十方諸大菩薩　南无文殊師利菩薩
南无觀世音菩薩　南无得大勢至菩薩
南无常精進菩薩　南无不休息菩薩
南无寶掌菩薩　南无藥王菩薩
南无勇施菩薩　南无寶月菩薩
南无月光菩薩　南无滿月菩薩
南无大力菩薩　南无无量力菩薩
南无越三界菩薩　南无飛陀波羅菩薩
南无孫勤菩薩　南无寶積菩薩
南无導師菩薩　南无德藏菩薩
南无樂說菩薩　南无龍樹菩薩
南无寶燈華菩薩　南无[illegible]行菩薩

南无孫勤菩薩　南无寶積菩薩
南无導師菩薩　南无德藏菩薩
南无樂說菩薩　南无龍樹菩薩
南无寶燈華菩薩　南无上行菩薩
南无无邊行菩薩　南无安立行菩薩
南无淨行菩薩　南无陀羅尼菩薩
南无金剛那羅延菩薩　南无常不輕菩薩
南无宿王華菩薩　南无喜見菩薩
南无妙音菩薩　南无德精進力菩薩
南无无盡菩薩　南无淨藏菩薩
南无淨眼菩薩　南无普賢菩薩
南无妙德菩薩　南无慈氏菩薩
南无善思議菩薩　南无光英菩薩
南无空无菩薩　南无神通華菩薩
南无慧上菩薩　南无智幢菩薩
南无辯根菩薩　南无獅慧菩薩
南无香象菩薩　南无寶英菩薩
南无中住菩薩　南无制行菩薩
南无解脫菩薩　南无法藏菩薩
南无等觀菩薩　南无不等觀菩薩
南无等不等觀菩薩　南无定自在王菩薩
南无法自在王菩薩　南无法相菩薩
南无光相菩薩　南无光嚴菩薩
南无大嚴菩薩　南无寶積菩薩
南无辯積菩薩　南无寶手菩薩
南无寶印手菩薩　南无常舉手菩薩
南无常下手菩薩　南无常除菩薩


南无大嚴菩薩
南无彌積菩薩
南无寶印手菩薩
南无常下手菩薩
南无喜根菩薩
南无彌意菩薩
南无擣寶炬菩薩
南无寶見菩薩
南无明網菩薩
南无慧積菩薩
南无天王菩薩
南无電德菩薩
南无功德相嚴菩薩
南无雷音菩薩
南无香象菩薩
南无妙生菩薩
南无梵網菩薩
南无无勝菩薩
南无金髻菩薩
南无光嚴童子菩薩
南无善德菩薩
南无照明菩薩
南无寶樹華菩薩
南无曇无竭菩薩
南无德守菩薩
南无德頂菩薩
南无善眼菩薩
南无弗沙菩薩

南无寶積菩薩
南无寶手菩薩
南无常舉手菩薩
南无常慘菩薩
南无喜王菩薩
南无虛空藏菩薩
南无寶勇菩薩
南无諦網菩薩
南无无緣觀菩薩
南无寶勝菩薩
南无壞魔菩薩
南无自在王菩薩
南无師子吼菩薩
南无山相擊音菩薩
南无白香象菩薩
南无華嚴菩薩
南无寶杖菩薩
南无嚴土菩薩
南无珠髻菩薩
南无持世菩薩
南无難勝菩薩
南无華光菩薩
南无薩陀波崙菩薩
南无法自在菩薩
南无不眴菩薩
南无善宿菩薩
南无妙臂菩薩
南无師子菩薩


南无德守菩薩
南无德頂菩薩
南无善眼菩薩
南无弗沙菩薩
南无師子意菩薩
南无那羅延菩薩
南无現見菩薩
南无電光菩薩
南无明相菩薩
南无益意菩薩
南无淨根菩薩
南无上善菩薩
南无華嚴菩薩
南无月上菩薩
南无珠頂王菩薩
南无慧見菩薩
南无深王菩薩
南无妙色菩薩
南无善音菩薩
南无之相菩薩
南无發喜菩薩
南无怖魔菩薩
南无救賊菩薩
南无勇勢菩薩
南无頻慧菩薩
南无發音菩薩
南无法喜菩薩
南无[illegible]寺菩薩

南无不眴菩薩
南无善宿菩薩
南无妙臂菩薩
南无師子菩薩
南无淨解菩薩
南无善意菩薩
南无香守菩薩
南无喜見菩薩
南无妙意菩薩
南无深慧菩薩
南无心无㝵菩薩
南无福田菩薩
南无德藏菩薩
南无寶印手菩薩
南无樂實菩薩
南无登王菩薩
南无華王菩薩
南无善網菩薩
南无了相菩薩
南无定積菩薩
南无安住菩薩
南无慧施菩薩
南无慧燈菩薩
南无智尊菩薩
南无四攝菩薩
南无海妙菩薩
南无尊品菩薩

南无勇勢菩薩
南无願慧菩薩
南无教音菩薩
南无法喜菩薩
南无惣持菩薩
南无大自在菩薩
南无妙色菩薩
南无梅檀林菩薩
南无妙聲菩薩
南无種種莊嚴菩薩
南无頂生菩薩
南无大光菩薩
南无寶積菩薩
南无上首菩薩
南无神通菩薩
南无遍身菩薩
南无迦葉菩薩
南无持一切菩薩
南无瑠璃光菩薩
南无海王菩薩
南无信相菩薩
南无光嚴菩薩
南无大辯菩薩
南无大悲菩薩
南无依力菩薩
南无普滿菩薩
南无定光菩薩

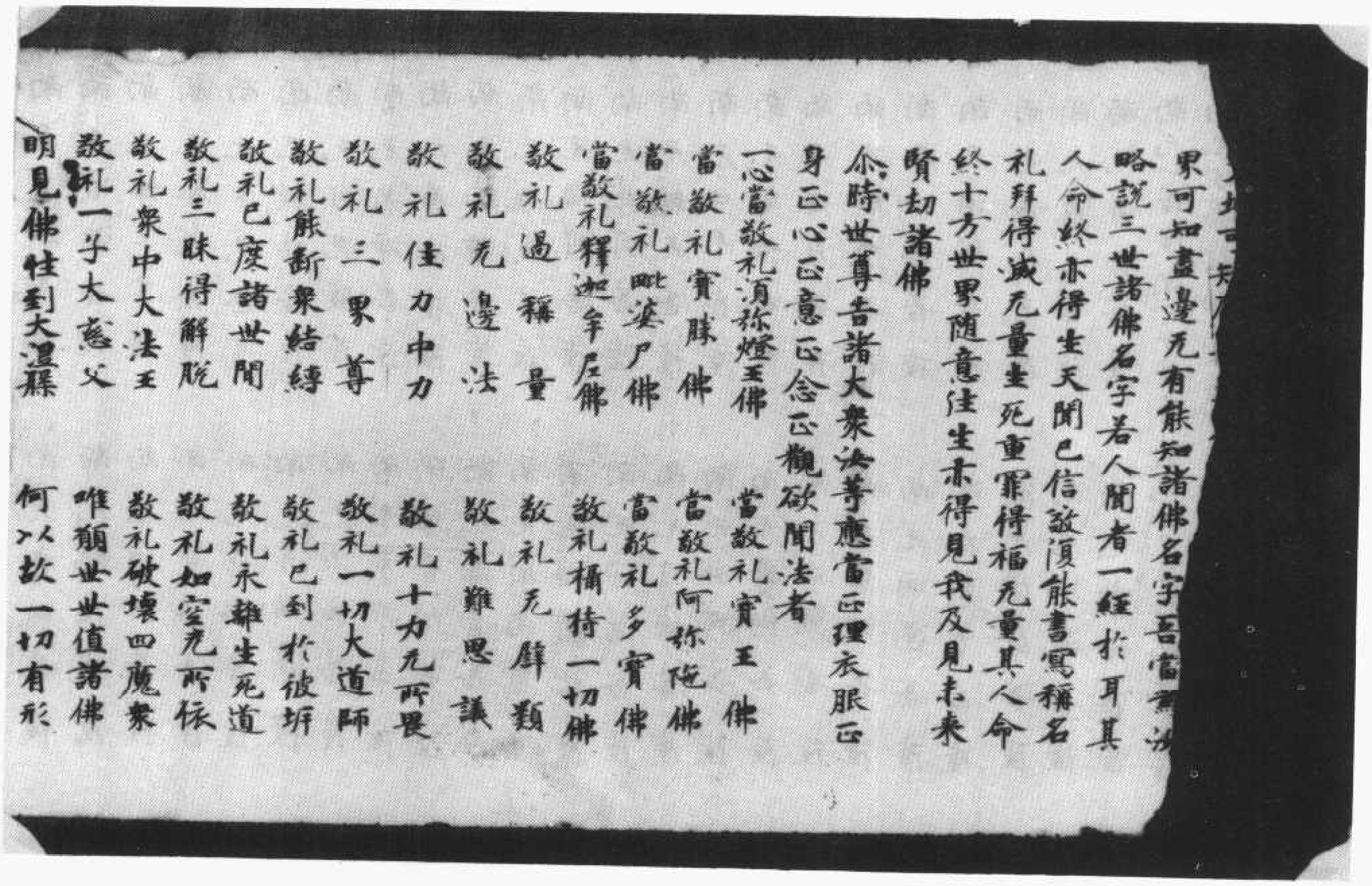
南无智導菩薩
南无四攝菩薩
南无海妙菩薩
南无尊品菩薩
南无慧王菩薩
南无梵音菩薩
南无寂靜菩薩
南无師子音菩薩
南无妙色彩菩薩
南无釋懂菩薩
南无明王菩薩
南无香提菩薩
南无華朕菩薩
南无普現色身菩薩
南无海德菩薩
南无依王自在菩薩
南无无垢藏王菩薩
南无高貴德王菩薩
南无畏菩薩
南无師子吼菩薩
南无特地菩薩
南无光明菩薩
南无慧力菩薩
南无依王菩薩
南无依德菩薩
南无香攝菩薩
南无光菩薩

南无勝法菩薩
南无項相菩薩

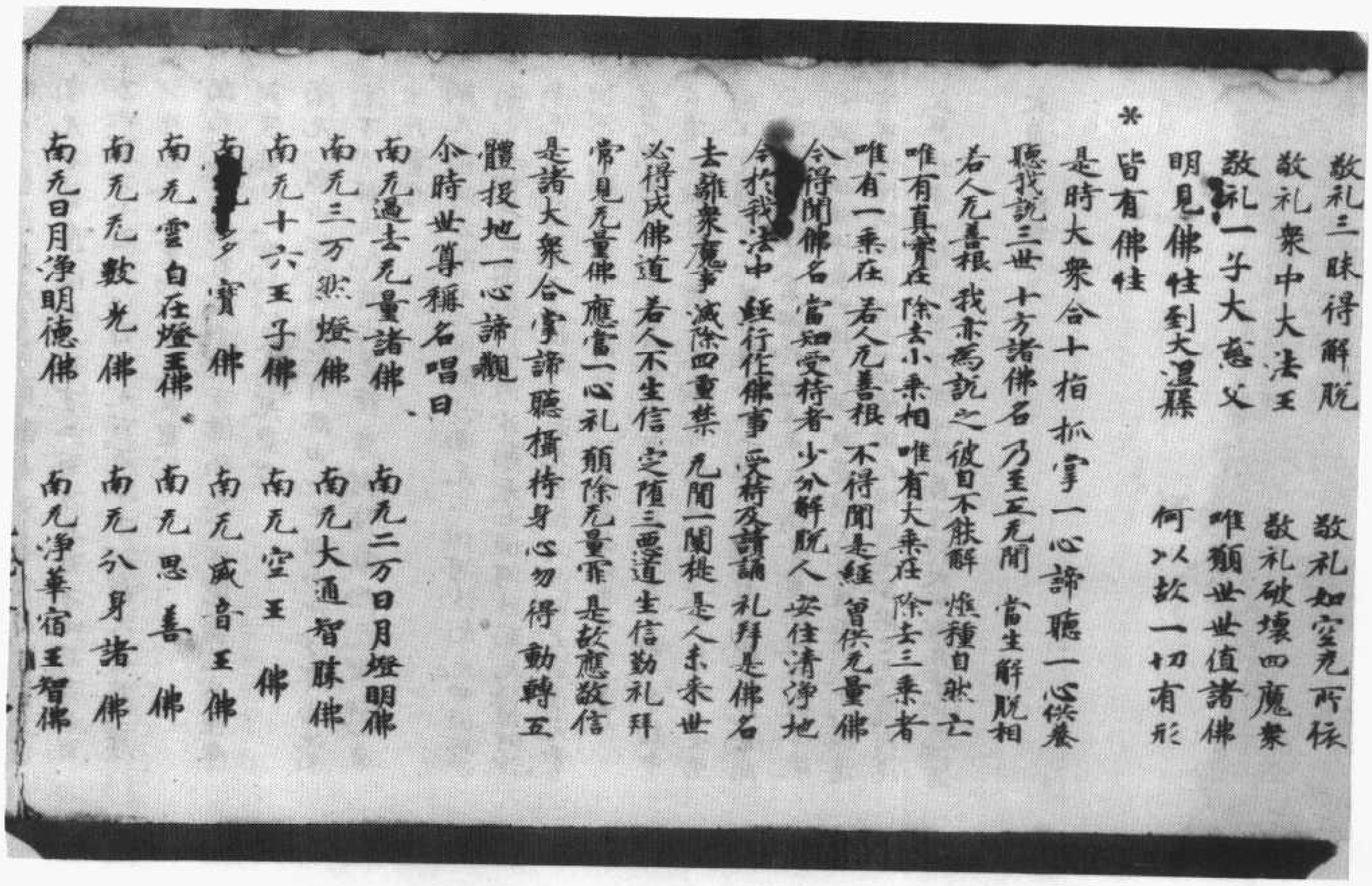
南无寶登菩薩　南无寶現菩薩
南无寶進菩薩　南无樂法菩薩
南无淨王菩薩　南无頂相菩薩
南无金光菩薩　南无寶髻菩薩
南无千光菩薩　南无原嶮菩薩
南无眼味菩薩　南无月辭菩薩
南无月光菩薩　南无法輪菩薩
南无光淨菩薩　南无常施菩薩
南无普德菩薩　南无普明菩薩
南无勝憧菩薩　南无瀧音菩薩
南无德炎菩薩　南无相光菩薩
南无海月菩薩　南无海藏菩薩
南无勝月菩薩　南无淨慧菩薩
南无超光菩薩　南无月德菩薩
南无日光菩薩　南无金剛菩薩
南无炎憧菩薩　南无尊德菩薩
南无海月菩薩　南无海廣菩薩
南无照境菩薩　南无慧明菩薩
南无功德菩薩　南无明達菩薩
南无須鄰菩薩　南无色力菩薩
南无調伏菩薩　南无隱身菩薩
南无藥上菩薩　南无地藏菩薩
南无毗首菩薩　南无寶憧菩薩
南无一菩薩　南无十菩薩　南无百菩薩　南无千菩薩
南无万菩薩　南无一百万二百万三百万四百万五百
万六百万七百万八百万九百万千千万諸大菩薩摩
訶薩能除元量劫以来生死重罪

南无一恒河沙南无二恒河沙南无三恒河沙南无四恒河沙
南无五恒河沙南无六恒河沙南无七恒河沙南无八恒河沙
南无九恒河沙南无十恒河沙南无百恒河沙南无百億元量
恒河沙諸大菩薩摩訶薩能除元量劫以来生死重罪
若人聞是大士諸大菩薩摩訶薩名者是人四十千劫中
不墮地獄苦不厲三界獄常厲解脫王不生邊地不生惡
國不受惡身不生邪見不生下姓不生外道身根具足常聞
正法不受禁戒常得具足大乘威儀常見佛性是故今敬
礼安住佛法中衆世得成佛說是諸大菩薩名時八十八億清
信男女悟阿羅漢果九十四億諸天得斯陀含果七十八億失心狂
亡還得本心悟阿羅漢果十億菩薩得大陀羅尼來世成佛道

大通方廣經卷上



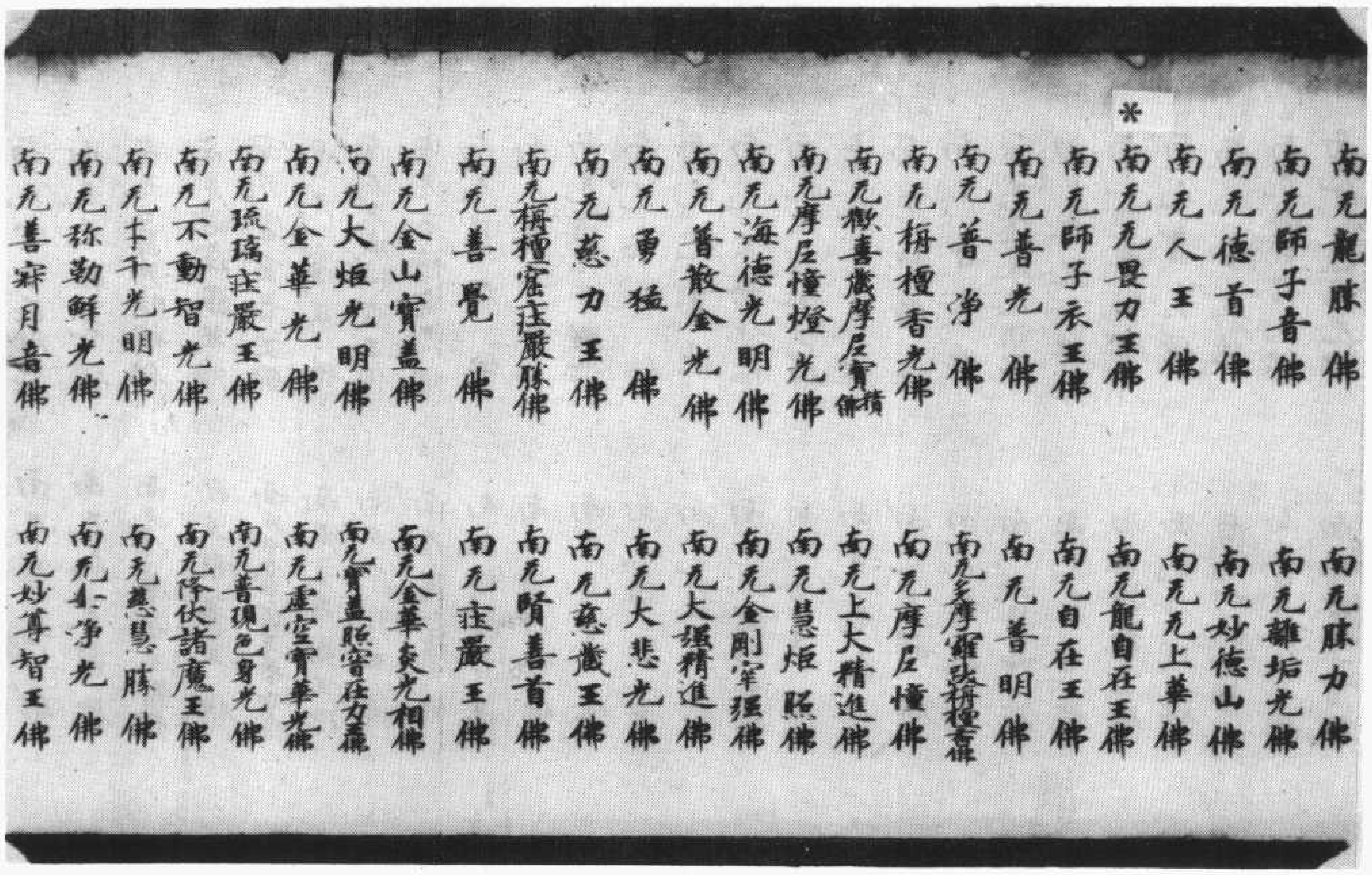
果可知盡邊无有能知諸佛名字吾當為汝
略說三世諸佛名字若人聞者一經於耳其
人命終亦得生天聞已信敬須能書寫稱名
礼拜得滅无量生死重罪得福无量其人命
終十方世界隨意往生亦得見我及見未來
賢劫諸佛
尒時世尊告諸大衆汝等應當正理衣服正
身正心正意正念正觀欲聞法者
一心當敬礼須弥燈王佛　當敬礼寶王佛
當敬礼寶勝佛　當敬礼阿弥陀佛
當敬礼毗婆尸佛　當敬礼多寶佛
當敬礼釋迦牟尼佛　敬礼楠持一切佛
敬礼過稱量　敬礼无量類
敬礼无邊法　敬礼難思議
敬礼佳力中力　敬礼十力无所畏
敬礼三界尊　敬礼一切大道師
敬礼能斷衆結縛　敬礼已到於彼岸
敬礼已度諸世間　敬礼永離生死道
敬礼三昧得解脫　敬礼如空无所依
敬礼衆中大法王　敬礼破壞四魔衆
敬礼一子大慈父　唯願世世值諸佛
明見佛性到大涅槃

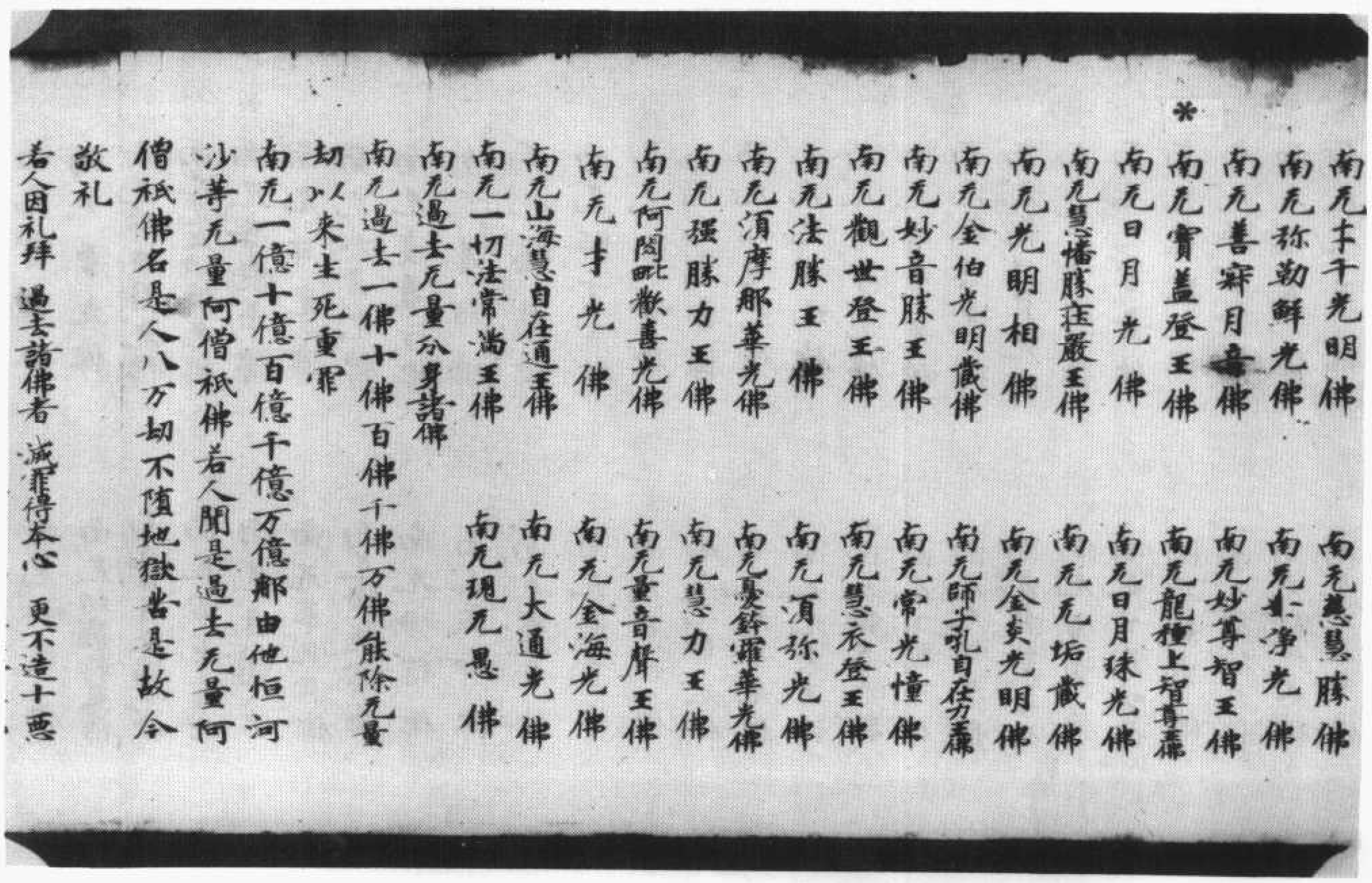


敬礼三昧得解脫　敬礼如空无所依
敬礼衆中大法王　敬礼破壞四魔衆
敬礼一子大慈父　唯願世世值諸佛
明見佛性到大涅槃　何以故一切有形
皆有佛性
是時大衆合十指抓掌一心諦聽一心供養
聽我說三世十方諸佛名乃至五无間　當生解脫相
若人无善根　我亦為說之　彼自不能解　煩惱自然亡
唯有真實在　除去小乘相　唯有大乘在　除去三乘者
唯有一乘在　若人无善根　不得聞是經　曾供无量佛
今得聞佛名　當知受持者　少分解脫人　安住清淨地
今於我法中　經行作佛事　受持及讀誦　礼拜是佛名
去離衆魔事　滅除四重禁　无間一闡提　是人亦乘世
必得成佛道　若人不生信　定墮三惡道　生信勤礼拜
常見无量佛　應當一心礼　頻除无量罪　是故應敬信
是諸大衆合掌諦聽攝持身心勿得動轉五
體投地一心諦觀
尒時世尊稱名唱曰
南无過去无量諸佛　南无二万日月燈明佛
南无三万然燈佛　南无大通智勝佛
南无十六王子佛　南无空王佛
南无多寶佛　南无威音王佛
南无雲自在燈王佛　南无思善佛
南无无數光佛　南无分身諸佛
南无日月淨明德佛　南无淨華宿王智佛

南无雲自在燈王佛
南无无數光佛
南无日月淨明德佛
南无恩善佛
南无分身諸佛
南无淨華宿王智佛
南无龍尊王佛
南无雲雷音王佛
南无雲雷宿王華智佛
南无寶王佛
南无娑羅樹王佛
南无上威德寶王佛
南无光明王佛
南无百億宝光佛
南无光遠佛
南无月光佛
南无栴檀香佛
南无善山王佛
南无須彌冠佛
南无須彌等曜佛
南无月色佛
南无正念佛
南无離垢佛
南无无着佛
南无龍天佛
南无不動地佛
南无琉璃妙華佛
南无琉璃金色佛
南无金藏佛
南无炎光佛
南无炎根佛
南无地種佛
南无月像佛
南无日音佛
南无解脫華佛
南无莊嚴光明佛
南无海覺神通佛
南无水光佛
南无大香佛
南无離虛垢佛
南无捨財意佛
南无寶炎佛
南无妙頂佛
南无勇立佛
南无功德持慧佛
南无辨日月光佛
南无日月琉璃光佛
南无无上琉璃光佛
南无衆上首佛

南无寶炎佛
南无勇立佛
南无辨日月光佛
南无无上琉璃光佛
南无善提華佛
南无日光佛
南无水月光佛
南无度蓋行佛
南无善宿佛
南无法慧佛
南无師子音佛
南无震世佛
南无无量壽佛
南无无邊光佛
南无无對光佛
南无清淨光佛
南无智慧光佛
南无難思光佛
南无超日月光佛
南无遠照佛
南无无量音佛
南无龍勝佛
南无師子音佛
南无德首佛
南无人王佛
南无妙頂佛
南无功德持慧佛
南无日月琉璃光佛
南无衆上首佛
南无月明佛
南无華色王佛
南无除疑冥佛
南无淨信佛
南无威神佛
南无鸞音佛
南无龍音佛
南无自在佛
南无无量光佛
南无无导光佛
南无无炎王佛
南无歡喜光佛
南无不斷光佛
南无无稱光佛
南无相好此金佛
南无實藏佛
南无甘露味佛
南无勝力佛
南无離垢光佛
南无妙德山佛
南无无上華佛


南无龍勝佛　南无勝力佛
南无師子音佛　南无離垢光佛
南无德首佛　南无妙德山佛
南无人王佛　南无无上華佛
* 南无无畏力王佛　南无龍自在王佛
南无師子衣王佛　南无自在王佛
南无普光佛　南无普明佛
南无普淨佛　南无多摩羅跋旃檀香佛
南无旃檀香光佛　南无摩尼幢佛
南无歡喜藏摩尼寶積佛　南无上大精進佛
南无摩尼幢燈光佛　南无慧炬照佛
南无海德光明佛　南无金剛牢强佛
南无普散金光佛　南无大强精進佛
南无勇猛佛　南无大悲光佛
南无慈力王佛　南无慈藏王佛
南无栴檀窟莊嚴勝佛　南无賢善首佛
南无善覺佛　南无莊嚴王佛
南无金山寶蓋佛　南无金華炎光相佛
南无大炬光明佛　南无寶蓋照空自在力王佛
南无金華光佛　南无虛空寶華光佛
南无琉璃莊嚴王佛　南无普現色身光佛
南无不動智光佛　南无降伏諸魔王佛
南无十千光明佛　南无慈慧勝佛
南无弥勒鮮光佛　南无世淨光佛
南无善寂月音佛　南无妙尊智王佛


南无十千光明佛　南无慈慧勝佛
南无弥勒鮮光佛　南无世淨光佛
南无善寂月音佛　南无妙尊智王佛
* 南无寶蓋燈王佛　南无龍種上智尊王佛
南无日月光佛　南无日月珠光佛
南无慧幡勝莊嚴王佛　南无无垢藏佛
南无光明相佛　南无金炎光明佛
南无金伯光明藏佛　南无師子吼自在力王佛
南无妙音勝王佛　南无常光幢佛
南无觀世燈王佛　南无慧衣燈王佛
南无法勝王佛　南无須弥光佛
南无須摩那華光佛　南无憂鉢羅華光佛
南无强勝力王佛　南无慧力王佛
南无阿閦毗歡喜光佛　南无量音聲王佛
南无才光佛　南无金海光佛
南无山海慧自在通王佛　南无大通光佛
南无一切法常滿王佛　南无現无愚佛
南无過去无量分身諸佛
南无過去一佛十佛百佛千佛万佛能除无量
劫以來生死重罪
南无一億十億百億千億万億那由他恒河
沙等无量阿僧祇佛若人聞是過去无量阿
僧祇佛名是人八万劫不隨地獄是故今
敬礼
若人因礼拜　過去諸佛者　滅罪得本心　更不造十悪

僧祇佛名是人八万劫不墮地獄若是故今
敬礼
若人因礼拜 過去諸佛者 滅罪得本心 更不造十惡
及以五逆等 常得聞正法 具足大乘戒 是故今敬礼
唯除二種人 一者謗方等 二者一闡提 若人心淨信
不名一闡提 常見无量佛
若有犯四重 及以五无間 須能清淨信 亦使如法住
皆由敬礼故 滅除十惡業 悉得大乘戒 是故今敬礼
說是過去諸佛名時十千菩薩 得无生忍
八百聲聞 得少分心五千比丘得羅漢道一
億天人得法眼淨
南无現在无量諸佛 南无十方正明諸佛
南无維垢光金沙佛 南无无量明佛
南无日轉光明王佛 南无香積佛
南无師子僥佛 南无師子遊戲佛
南无善光功德山王佛 南无善住功德寶王佛
南无寶華莊嚴王佛 南无難勝佛
南无須彌相佛 南无發王佛
南无寶德佛 南无寶月佛
南无寶炎佛 南无寶嚴佛
南无難勝師子燭佛 南无大光王佛
南无不動佛 南无藥王佛
南无莊嚴佛 南无樓至佛
南无月蓋佛 南无善光佛
南无寶王佛 南无唯衝佛

南无不動佛
南无莊嚴佛
南无月蓋佛
南无寶王佛
南无式佛
南无拘樓秦佛
南无迦葉佛
南无祇法藏佛
南无栴檀葉佛
南无无上勝佛
南无毗婆尸佛
南无无勝光佛
南无光明遍照功德王佛
南无金剛不壞佛
南无須彌山王佛
南无善德佛
南无陁羅尼捺戲佛
南无善見定自在王佛
南无神通自在佛
南无无香相佛
南无无覺相佛
南无慧定自在佛
南无普攝佛
南无尸棄佛
南无迦羅鳩村大佛
南无藥王佛
南无樓至佛
南无普光佛
南无唯衝佛
南无栴檀華佛
南无妙音億佛
南无甘露鼓佛
南无日月光明佛
南无具足莊嚴王佛
南无破壞四魔師子吼王佛
南无孤璃光佛
南无淨土光明王佛
南无无量光明佛
南无首楞嚴三昧力王佛
南无无上功德佛
南无无散相佛
南无无味相佛
南无三昧定自在佛
南无相覺自在佛
南无報德普光佛
南无毗舍浮佛
南无迦那牟尼佛

南无慧定自在佛
南无善擿　佛
南无尸棄　佛
南无迦羅鳩村大佛
*南无迦　葉　佛
南无歡喜　佛
南无弥須相佛
南无師子相佛
南无常滅　佛
南无阿弥陀佛
南无度一切世間苦惱佛
南无須弥相佛
南无壞一切世間怖畏佛
南无現在一佛十佛百佛千佛万佛滅除
无量劫以來生死重罪
南无一億十億百億千億万億那由他恒
河沙等无量阿僧祇佛若人聞是現在无量
阿僧祇佛名是人六十万劫不墮地獄若是
故今敬礼
若人因礼拜　現在十方佛　度脫諸惡業　滅除五逆等
常住清淨地　安住釋迦法　永離四惡道　得見弥勒佛
及以見千佛　是故今敬礼
須見十方佛　常生清淨土　得聞第一義　了知如來常
說是現在諸佛名時二恒河沙菩薩得入陀
羅尼門　世二億諸天及人皆發无上菩提道心

南无相覺自在佛
南无報德普光佛
南无毗舍浮佛
南无迦那牟尼佛
南无意樂美音佛
南无阿閦佛
南无師子音佛
南无雲自在佛
南无帝相佛
南无梵相佛
南无多摩羅跋栴檀香佛
南无雲自在王佛
南无百億我釋迦牟尼佛
南无百億自在登王佛
南无喜見佛
南无三万同号普德佛
南无四万八千宝光佛
南无離垢光佛
南无妙色光明佛
南无衆香佛
南无十千莊嚴光明佛
南无寶華莊嚴佛
南无紫金光明佛
南无那羅延不壞佛
南无金剛之自在佛

及以見千佛　是故今敬礼
須見十方佛　常生清淨土　得聞第一義　了知如來常
說是現在諸佛名時二恒河沙菩薩得入陀
羅尼門　世二億諸天及人皆發无上菩提道心
*南无未來賢劫无量諸佛
南无淨身　佛
南无華足佛
南无名相佛
南无法明佛
南无普明佛
南无光相佛
南无山海慧佛
南无寶莊嚴佛
南无百億自在登王佛
南无喜見佛
南无三万同号普德佛
南无四万八千宝光佛
南无妙色光明佛
南无衆香佛
南无十千莊嚴光明佛
南无寶華莊嚴佛
南无紫金光明佛
南无那羅延不壞佛
南无金剛之自在佛
南无孫勒佛
南无華光佛
南无光明佛
南无閻浮那提金光佛
南无寶明佛
南无普相佛
南无普光佛
南无自在通王佛
南无弗沙佛
南无寶相佛
南无二万光相莊嚴佛
南无雷音寶王佛
南无寶月王佛
南无妙色佛
南无破一切衆難佛
南无衆聲佛
南无八十億莊嚴光明佛
南无上首德王佛
南无五百校記華佛
南无妙華莊嚴佛

南无寶華莊嚴佛　南无上首德王佛
南无紫金光明佛　南无五百授記華嚴佛
南无那羅延不壞佛　南无妙華莊嚴佛
*
南无金剛之自在佛
南无未来一佛十佛百佛千佛万佛能除
无量劫以來生死重罪
南无一億十億百億千億万億那由他恒
河沙无量阿僧祇佛若人聞是未來无量阿
僧祇佛名是人十四万劫不墮地獄者是故今
敬礼
若人因礼拜　未來諸佛名　三鄭及五逆　唯除一闡提
悉皆得除滅　安住佛法中　得見无量佛　常得聞正法
是故今敬礼
若人因礼拜　三世十方佛　滅除過去罪　未來及現在
所造十惡業　今現得除滅　未來見佛性　是故諦信之
書寫讀誦礼　世世所生處　不生惡耶見　常正得解脫
不生在邊地　不生在惡國　不見惡國王　四億万劫中
不墮地獄者　是故今敬礼　滅除十惡業　得大陀羅尼
說是未來諸佛名時五万菩薩住不退地七
百比丘比丘尼得羅漢道六十二億諸天人
民得法眼淨
南无揔持大陀羅尼十二部經　修多羅祇
夜受記　伽陀　憂陀那　尼陀那　阿波陀那
伊帝日多伽　闍陀伽　毗佛略　阿浮陀達摩
憂波提舍　所有大藏諸波羅若人聞是十二部
經諸波羅蜜讚誦礼拜　信樂受持是人
二十万劫中不墮獄者得宿命智是故今敬礼
說是十二部經名時八万五千菩薩得金剛
三昧十億聲聞發大乘心十千比丘比丘尼
得羅漢道无量天人得法眼淨
南无文殊師利菩薩　南无十方諸大菩薩
南无得大勢菩薩　南无觀世音菩薩
南无不休息菩薩　南无常精進菩薩
南无藥王菩薩　南无寶掌菩薩
南无寶月菩薩　南无勇施菩薩
南无滿月菩薩　南无月光菩薩
南无无量力菩薩　南无大力菩薩
南无颰陀波羅菩薩　南无越三界菩薩
南无實積菩薩　南无弥勒菩薩
南无德藏菩薩　南无導師菩薩
南无龍樹菩薩　南无樂說菩薩
南无上行菩薩　南无實檀華菩薩
南无安立行菩薩　南无无憂行菩薩
南无陀羅尼菩薩　南无淨行菩薩
南无常不輕菩薩　南无金剛那羅延菩薩
南无善目菩薩　南无宿王華菩薩

南无淨行菩薩
南无金剛那羅延菩薩
南无宿王華菩薩
南无妙音菩薩
南无无盡意菩薩
南无淨眼菩薩
南无妙德菩薩
南无善思議菩薩
南无神通華菩薩
南无慧上菩薩
南无辯根菩薩
南无香像菩薩
南无中住菩薩
南无解脫菩薩
南无等觀菩薩
南无等不等觀菩薩
南无法自在菩薩
南无光相菩薩
南无大嚴菩薩
南无辯積菩薩
南无寶印手菩薩
南无常下手菩薩
南无喜根菩薩
南无辯音菩薩
南无寶勇菩薩

南无陁羅尼菩薩
南无常不輕菩薩
南无喜見菩薩
南无德勤精進力菩薩
南无淨藏菩薩
南无普賢菩薩
南无慈氏菩薩
南无空无菩薩
南无光英菩薩
南无智幢菩薩
南无願慧菩薩
南无寶英菩薩
南无制行菩薩
南无法藏菩薩
南无不等觀菩薩
南无定自在王菩薩
南无法相菩薩
南无光嚴菩薩
南无寶積菩薩
南无寶手菩薩
南无常舉手菩薩
南无常掺菩薩
南无虛空藏菩薩
南无喜王菩薩
南无寶勇菩薩

南无常掺菩薩
南无虛空藏菩薩
南无喜王菩薩
南无寶勇菩薩
南无綠觀菩薩
南无寶勝菩薩
南无壞魔菩薩
南无自在王菩薩
南无師子吼菩薩
南无山相擊音菩薩
南无日香烏菩薩
南无華嚴菩薩
南无寶杖菩薩
南无嚴土菩薩
南无珠髻菩薩
南无持世菩薩
南无難勝菩薩
南无華嚴菩薩
南无薩陁波論菩薩
南无法自在菩薩
南无不眴菩薩
南无善宿菩薩
南无妙辯菩薩
南无師子菩薩
南无淨解菩薩

南无常下手菩薩
南无喜根菩薩
南无辯音菩薩
南无執寶炬菩薩
南无明網菩薩
南无慧積菩薩
南无天王菩薩
南无電德菩薩
南无功德相嚴菩薩
南无雷音菩薩
南无香烏菩薩
南无妙生菩薩
南无梵網菩薩
南无无勝菩薩
南无金髻菩薩
南无光嚴童子菩薩
南无普德菩薩
南无照明菩薩
南无寶檀菩薩
南无曇无竭菩薩
南无德首菩薩
南无德頂菩薩
南无善眼菩薩
南无沸沙菩薩
南无師子音菩薩

南无德頂菩薩
南无善眼菩薩
南无沸沙菩薩
南无師子音菩薩
* 南无那羅延菩薩
南无現見菩薩
南无雷光菩薩
南无明相菩薩
南无无盡意菩薩
南无寂根菩薩
南无上善菩薩
南无華嚴菩薩
南无寶印手菩薩
南无月上菩薩
南无慧見菩薩
南无深王菩薩
南无妙色菩薩
南无善答菩薩
南无定相菩薩
南无發喜菩薩
南无怖魔菩薩
南无救脫菩薩
南无勇旋菩薩
南无願慧菩薩
南无教音菩薩

南无善宿菩薩
南无妙辟菩薩
南无師子菩薩
南无淨解菩薩
南无善意菩薩
南无普守菩薩
南无善見菩薩
南无妙意菩薩
南无深慧菩薩
南无无号菩薩
南无福田菩薩
南无德藏菩薩
南无珠頂王菩薩
南无樂寶菩薩
南无登王菩薩
南无華王菩薩
南无善聞菩薩
南无了相菩薩
南无定積菩薩
南无安位菩薩
南无惠施菩薩
南无慧登菩薩
南无智導菩薩
南无四攝菩薩
南无海妙菩薩

南无怖魔菩薩
南无救脫菩薩
南无勇旋菩薩
南无願慧菩薩
南无教音菩薩
* 南无法喜菩薩
南无總持菩薩
南无大自在王菩薩
南无妙色菩薩
南无師子音菩薩
南无妙色形菩薩
南无釋幢菩薩
南无明王菩薩
南无奢提菩薩
南无華眼菩薩
南无普色身菩薩
南无海德菩薩
南无衣王自在菩薩
南无无垢藏王菩薩
南无高貴德王菩薩
南无師子吼菩薩
南无无畏菩薩
南无持地菩薩
南无慈力菩薩
南无依王菩薩

南无惠施菩薩
南无慧登菩薩
南无智導菩薩
南无四攝菩薩
南无海妙菩薩
南无道品菩薩
南无慈王菩薩
南无梵音菩薩
南无檀林菩薩
南无妙聲菩薩
南无種種莊嚴菩薩
南无頂生菩薩
南无大光菩薩
南无密積菩薩
南无上首菩薩
南无神通菩薩
南无无邊身菩薩
南无迦葉菩薩
南无持一切菩薩
南无琉璃光菩薩
南无信相菩薩
南无海王菩薩
南无光嚴菩薩
南无大悲菩薩
南无依力菩薩

南无持地菩薩
南无慈力菩薩
南无依王菩薩
*南无依德菩薩
南无普攝菩薩
南无普光菩薩
南无拘樓菩薩
南无寶王菩薩
南无教道菩薩
南无華王菩薩
南无慧光菩薩
南无堅意菩薩
南无金光明菩薩
南无常悲菩薩
南无財首菩薩
南无山慧菩薩
南无拋持菩薩
南无登王菩薩
南无山幢菩薩
南无伏魔菩薩
南无雨王菩薩
南无寶輪菩薩
南无寶首菩薩
南无寶明菩薩
南无寶印菩薩

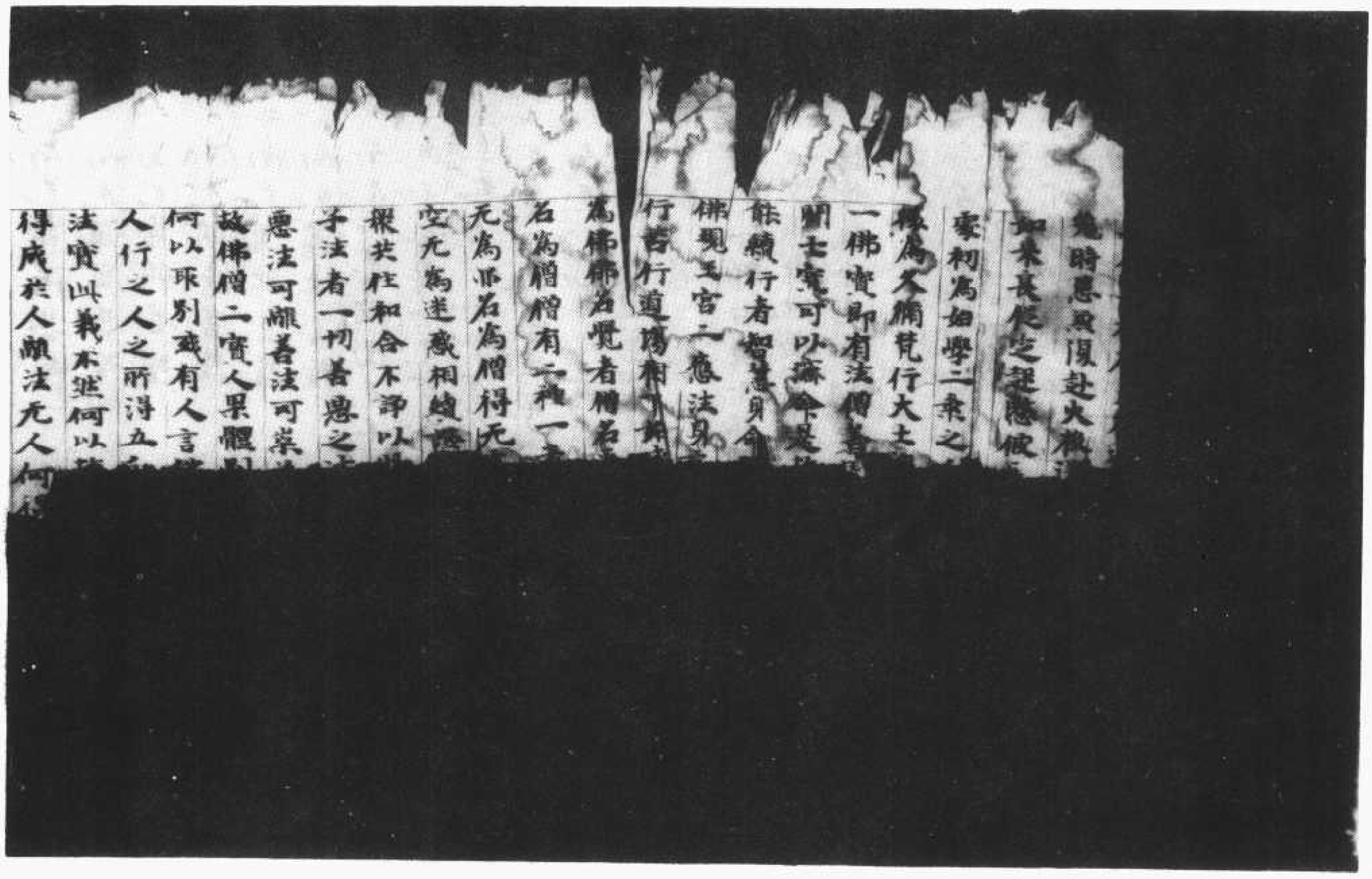
南无光嚴菩薩
南无大悲菩薩
南无依力菩薩
南无普濟菩薩
南无定光菩薩
南无真光菩薩
南无天光菩薩
南无弥光菩薩
南无大忍菩薩
南无華積菩薩
南无海慧菩薩
南无釋魔菩薩
南无金藏菩薩
南无法上菩薩
南无山光菩薩
南无大明菩薩
南无山剛菩薩
南无山頂菩薩
南无山王菩薩
南无雷音菩薩
南无雷王菩薩
南无寶英菩薩
南无寶藏菩薩
南无寶定菩薩
南无寶塼菩薩

南无寶輪菩薩
南无寶首菩薩
南无寶明菩薩
南无寶印菩薩
*南无寶嚴菩薩
南无寶光菩薩
南无寶現菩薩
南无樂法菩薩
南无頂相菩薩
南无寶髻菩薩
南无原嶮菩薩
南无月辯菩薩
南无法輪菩薩
南无常施菩薩
南无普明菩薩
南无濡音菩薩
南无相光菩薩
南无海藏菩薩
南无淨慧菩薩
南无月德菩薩
南无金剛菩薩
南无尊德菩薩
南无海廣菩薩
南无慧明菩薩
南无明達菩薩

南无寶英菩薩
南无寶藏菩薩
南无寶定菩薩
南无寶塼菩薩
南无寶水菩薩
南无寶登菩薩
南无寶造菩薩
南无淨王菩薩
南无金光菩薩
南无千光菩薩
南无照味菩薩
南无月光菩薩
南无光淨菩薩
南无普得菩薩
南无勝憧菩薩
南无德炎菩薩
南无海月菩薩
南无勝月菩薩
南无起光菩薩
南无日光菩薩
南无炎憶菩薩
南无海明菩薩
南无照境菩薩
南无功德菩薩
南无密教菩薩

南无尊德菩薩　南无海明菩薩
南无海廣菩薩　南无照境菩薩
南无慧明菩薩　南无功德菩薩
南无明達菩薩　南无密教菩薩
南无須那菩薩　南无色力菩薩
南无調伏菩薩　南无隱身菩薩
南无一菩薩南无十菩薩南无百菩薩南
无千菩薩南无万菩薩南无一百万二百万
三九百万千千万万諸大菩薩摩訶薩能除
无量劫以来生死重罪
南无一億十億百億千億万億南无万万
億諸大菩薩摩訶薩能除无量劫以来生死
重罪
南无一那由他十那由他百那由他千那由
他万那由他南无万万那由他諸大菩薩摩
訶薩能除无量劫以来生死重罪
南无一恒河沙南无二恒河沙南无三恒河
沙南无四恒河沙南无五恒河沙南无六恒
河沙南无七恒河沙南无八恒河沙南无九
恒河沙南无十恒河沙南无百恒河沙南无
百億无量恒河沙諸大菩薩摩訶薩能除
无量劫以来生死重罪
若人聞是大士諸太菩薩摩訶薩名者是人
世千劫中不墮地獄畜不屬三累獄常屬解
脫王不生邊地不[illegible]惡國不受惡身不生那

南无一恒河沙南无二恒河沙南无三恒
沙南无四恒河沙南无五恒河沙南无六恒
河沙南无七恒河沙南无八恒河沙南无九
恒河沙南无十恒河沙南无百恒河沙南无
百億无量恒河沙諸大菩薩摩訶薩能除
无量劫以来生死重罪
若人聞是大士諸太菩薩摩訶薩名者是人
世千劫中不墮地獄畜不屬三累獄常屬解
脫王不生邊地不[illegible]惡國不受惡身不生那
見不生下賤不生外道身根具足常聞正
法不受禁戒常得[illegible]足[illegible]成儀常見佛性
是故今敬礼[illegible]佛法中未世得成佛
說是諸大菩薩[illegible]十八万億清信男子
悟阿那含果[illegible]億諸天得斯陀含果七
十八億衆生[illegible]心悟羅漢果十億
菩薩得[illegible]佛道
大通方[illegible]



上卷經廣方通大　（九十盈）號六一二八北

菩薩須白佛言云何名為觀於无常佛言欲
觀无常除其煩惱當行正念慈悲為首說法
度人而不取證是名菩薩不捨慈悲大乘
※ 乘善男子譬如一城縱廣一由旬有四門
路險惡闇甚可怖畏有入此城受於快樂復
有一人唯有一子愛之甚重逢闇彼城受樂
无量即便捨子欲入此城是人方便得過險
道到彼城門一足已入未舉一足即念其子
尋作是念我唯一子來時云何竟不將來諸
能養護令離衆苦即捨樂城還向子所善男
子菩薩慈悲亦復如是為諸衆生備集五道
既備集已悉得畫漏而不取證何以故憐衆
生故捨漏盡五道乃更行於凡夫地中善男
子城者喻於大乘解脫樂多諸門者喻於八
万四千諸三昧路險難者喻諸魔道到城門
者喻於五道一足入者喻於聞慧一足未入
喻諸菩薩未證解脫言一子者喻於五道一
切衆生願念子者喻大悲心還子所者喻調
衆生實得解脫不取證者即是方便善男子
是故菩薩摩訶薩大慈大悲救護不捨不可
思議復次善男子菩薩大士從初發心乃至
菩提常為衆生受十善法何等為十一不殺
生二不偷盜三不婬邪四不妄語五不兩舌
六不惡口七不无義語八不貪嫉九不瞋恚
十不邪見菩薩如是慈悲具足慈能救善見
世所樂悲能濟苦地獄度之見諸衆生求涅

菩提常為衆生受十善法何等為十一不殺
生二不偷盜三不婬邪四不妄語五不兩舌
六不惡口七不无義語八不貪嫉九不瞋恚
十不邪見菩薩如是慈悲具足慈能救善見
世所樂悲能濟苦地獄度之見諸衆生求涅
※ 槃門不能知處菩薩應當於此衆生備集慈
悲悲回緣故為諸衆生開大涅槃門顯示安
隱處使得大乘果是名菩薩摩訶薩行信相
菩薩須白佛言世尊云何正念答曰當行不
生不滅法世尊何法不生何法不滅善男子
使惡法不生善法不滅若備此行行於三界
結習五欲无能為汙善男子欲行三界濟度
衆生應以十法遊三界中順世俗文字說有
三世无上菩提不在三世究竟菩提不隨衆
數何況三世三界中何等為十一者於譬於
數心无別識二者若聞善惡心无分別三者
於諸愚癡等以集心四者見上下衆生意常
平等五者於世數供養心无有二六者於他
聞失莫見其過七者見神祇天皆是一乘八
者后聞三惡不勿驚怖九者於諸菩薩生如
來相十者佛出五濁生希有相菩薩若行此
行遊於三界煩惱結習无能為害菩薩大士
遊三界中以大悲為本憐此穢土和光不同
塵是名難思議若人於淨國持戒滿一劫此
士須臾間行慈為常勝若人於此土經身口
意罪應墮三惡道現世受得除菩薩生此土
不應懷憂怖設有惡道罪頓痛則得除所以

主源中所行慈悲者人於此土捨身口
意罪應隨之無道現世便得除菩薩生此土
不應懷憂怖設有無道罪頓痛則得除所以
者何若人欲起錯滅除煩惱罪障生此無土
說法增長修功在爭主便得爭成行不如
在此土便旦至明日我見阿閦國西方安樂
土二國基淨清亦元若惱者於彼作功德未
足以為奇若人於此土能忍不可壞亦教前
人忍其福亦為勝是故諸菩薩行於此惡土
滅度諸眾生勿懷煩惱發菩提心必得
无上道

尒時虛空藏菩薩白佛言世尊我等今者欲
問菩薩菩提因緣若佛聽許當敢發問佛言
善哉善哉善男子汝於无量百千佛所種諸
善根久遠菩薩所行方便為諸菩薩問於既
問菩提之行隨意快問吾當為汝分別解說
虛空藏菩薩已蒙許可白佛言世尊何謂菩
薩其心既固而无疲倦何謂菩薩所言決定
而不中悔何謂菩薩增長善根何謂菩薩无
所恐畏威儀不動何謂菩薩成就善法何謂
菩薩善知從一地至於十地何謂菩薩善知
方便何謂菩薩善化眾生何謂菩薩世世不
失菩提之心何謂菩薩能行一心而不能行
何謂菩薩善求法寶何謂菩薩善出惡業犯
律之罪何謂菩薩能辯煩惱何謂菩薩善能
隨順入諸大眾何謂菩薩善開法門何謂菩
薩先淨四力不失善根何謂菩薩不由他教
而能自行六波羅蜜何謂菩薩能捨禪定現
生欲界何謂菩薩於諸佛法得不退轉何謂
菩薩行於三界教化眾生使增善根不違佛
性

尒時世尊讚虛空藏菩薩言善哉善哉能問
如來菩薩之事汝今諦聽善思念之唯然世
尊願樂欲聞領納恭受佛言虛空藏菩薩有
四法既固其心而不疲倦何等為四一者於
諸眾生起大悲心二者精進不懈三者信解
生死如夢四者正憶思惟佛之殊勝菩薩有
此四法既固其心而不疲倦復有四法所言
決定而不中悔何等為四一者決定說法了
知无我二者決定說諸生處无可樂相三
者決定常讚大乘四者決定說罪福業不失
果報是名為四復有四法增長善根何等為
四一者侍奉二者多聞三者布施四者出家
是名為四菩薩復有四法成就威儀不
悔何等為四一者失利二者毀名三者毀辱
四者苦惱是名為四菩薩復有四法成就白
法何等為四一者教人令信罪福二者布施
不求果報三者守護正法四者以是殊勝教
為菩薩是名為四善男子復有四法善能了
知從一地至於十地一者父母善根二者無
諸過咎三者善知方便四者勤行精進回向

何謂菩薩善求法寶何謂菩薩善出惡業犯
律之罪何謂菩薩能辯煩惱何謂菩薩善能
隨順入諸大眾何謂菩薩善開法門何謂菩
薩先淨四力不失善根何謂菩薩不由他教
而能自行六波羅蜜何謂菩薩能捨禪定現
生欲界何謂菩薩於諸佛法得不退轉何謂
菩薩行於三界教化眾生使增善根不違佛
性

尒時世尊讚虛空藏菩薩言善哉善哉能問
如來菩薩之事汝今諦聽善思念之唯然世
尊願樂欲聞領納恭受佛言虛空藏菩薩有
四法既固其心而不疲倦何等為四一者於
諸眾生起大悲心二者精進不懈三者信解
生死如夢四者正憶思惟佛之殊勝菩薩有
此四法既固其心而不疲倦復有四法所言
決定而不中悔何等為四一者決定說法了
知无我二者決定說諸生處无可樂相三
者決定常讚大乘四者決定說罪福業不失
果報是名為四復有四法增長善根何等為
四一者侍奉二者多聞三者布施四者出家
是名為四菩薩復有四法成就威儀不
悔何等為四一者失利二者毀名三者毀辱
四者苦惱是名為四菩薩復有四法成就白
法何等為四一者教人令信罪福二者布施
不求果報三者守護正法四者以是殊勝教
為菩薩是名為四善男子復有四法善能了
知從一地至於十地一者父母善根二者無
諸過咎三者善知方便四者勤行精進回向

法何等為四一者親人善信罪福二者斷
不求果報三者守護正法四者以是因緣教
諸菩薩是名為四善男子復有四法善能了
知從一地至於十地一者久種善根二者離
諸過咎三者善知方便四者勤行精進回向
菩提是名為四善男子復有四法善知方便
何等為四一者瞋恨衆生意二者於他功德起
隨喜心三者有四悔過四者勸請諸佛轉大
法輪是名為四善男子復有四法善化衆生
何等為四一者常求利安衆生二者自捨己
樂三者和柔忍辱四者除憍慢是名為四善
男子復有四法能世世不失菩提之心何等
為四一者常憶念十方一切諸佛二者所作
功德等以施之一切衆生常為菩提三者親
近善知識四者稱揚大乘是名為四善男子
復有四法能其一心而无雜行何等為四一
者離聲聞心二者離辟支佛心三者求法无
厭四者如所聞法廣為人說是名為四善男
子復有四法善求法實何等為四一者於大
法中而生實相以難得故二者於大法中生
於樂相原衆生病故三者於求法中生歡利
相以不失故四者於大法中生滅苦相至涅
槃故是名為四善男子復有四法善出數衆
煩惱之罪何等為四一者得无生法忍以諸
法无來故二者得无滅忍以諸法无去故三
者得回緣忍知諸法回緣生故四者得住忍
无異相續故是名為四善男子復有四法善
鄔頞悉何等為四一者正隨念二者鄔諸根

者得回緣忍知諸法回緣生故四者得住忍
无異相續故是名為四善男子復有四法善
鄔頞悉何等為四一者正隨念二者鄔諸根
為四善男子復有四法善能隨順入諸大衆
何等為四一者求法不求勝故二者常生恭
敬心无憍慢三者唯求法利不自顯現四者
教人善法不求名利是名為四善男子復有
四法善開法施何等為四一者守護正法二
者自為稱歎不為前人三者常行善人之法
四者示人陌淨青白是名為四善男子復有
四法得先回力不失善根何等為四一者見
他人開不以為愚二者於順怒人常能慈心
三者常施諸回緣四者常念无上菩提是名
為四善男子復有四法不由他教而能自行
六波羅蜜何等為四一者常以法施施與与
人二者不說他人毀禁之罪三者善知備法
教化衆生四者能達深法是名為四善男子
復有四法能捨禪定現生欲界何等為四一
者其心柔濡二者能得諸善根力三者不捨
一切衆生四者常能善備稱歎方便之力是
名為四善男子復有四法於諸佛法得不退
轉何等為四一者雖受无量生死二者常能
供養无量諸佛三者滿行无量慈心四者信
解无量佛慧是名為四善男子復有四法不
起佛性何等為四一者為諸衆生不見本願

佛有無量言佛三者佛有無量慧心四者信
解无量佛尊是名為四菩男子復有四法不
退佛性何等為四一者為諸衆生不退本願
二者受信施行三者大欲精進四者常能除
心行於佛道是名菩薩摩訶薩住於三界行
種種四行利益衆生常備出世不起佛性說
是大乘四法之時四万天人皆發三菩提心
二万五千人得无生法忍四万八千菩薩得
達法界名善入佛尊

尒時佛告虛空藏菩薩摩訶薩言汝今應當
受持是經虛空藏菩薩白佛言世尊當何名
之云何奉持佛言此經名為大通方廣能破
魔境滅休道軍消除煩惱能解五欲即見聲
聞破三界縛救諸生死向涅槃舍淵益久迴
正回種子兩大緣回六度法雨增長衆生三
乘身花成就一乘菩提極果善男子汝問經
名我說如是汝當受持

尒時虛空藏菩薩白佛言世尊我從過去无
量佛所无量會處无量衆中聞佛說法種種
事種種相種種乘未曾聞此希有之法希有
之事希有之相希有大乘我當受持使不退
絶世尊如來常住法僧不滅三界衆生自生
自滅不見如來及以法僧唱言滅度我等今
者承佛威神遊於三界順俗時宜假唱滅度
世尊我等今者於佛滅後當與八万久遠聲
聞法身大士流通此經使法界衆生受持讀誦

界滿中衆生命不如至心解義一句為人說
一偈之義福勝於彼所以者何非食布施是
世間布施長養性命不出世間大乘法施長
養衆生菩提道根能續三乘種智常命善男
子讀持是經者命雖尊人命是善人命雖若
人命是惡人命雖縛人命是脫人命雖未度
命是度人命雖无煩命是論師命雖有漏命
是无漏命雖凡行命是聖行命雖失道命入
聖道男雖凡夫讀持是經猶同聖慧命雖煩
惱讀持是經共諸佛如來同有涅槃
虛空藏菩薩白佛言世尊如佛所說命是凡
行命是聖行命是煩惱讀持是經共諸佛如
來同有涅槃破戒反逆誹謗正法讀持是經
遊除煩惱同得涅槃此義難明唯願世尊當
為說之佛言善哉善哉善男子汝能善問我
能善答善男子一切衆生以不值佛故邪見
犯戒誹謗正法若佛在世終无犯戒誹謗正
法何以故辟如長者唯有一子愛之甚重若
父在時日夜教令事之順之其子孝順父
教令都无所犯若父遠行不時來還其子念
惟多有所犯以不時來喝言死滅悲啼哭失
須似迷悶失心忘父命教似若不順謂
如旁法其父久時遠行來歸而子歡喜憶父
命教受持不犯以得見父信知不死不名陷
逆從父命勅順教而行不名誹謗善男子長
者者即是如來一子者即是一切衆生命是
即是佛性遠行者即是餘化不見父時即是
唱滅悲惱故即是邪惡不持故即是犯戒喝
滅故即是逆罪逆罪故即是誹謗正法讀持是
經者即能消除无量生死煩惱重罪
之罪聞是經名即得聞佛見是經者即得見
佛持是經者即持佛身行是經者即行佛事
說是經者即說佛事解是經者即解佛義若
行佛事善解佛義如此之人永无煩惱何以
故得值是經斷除煩惱善男子若八万劫以
為一日以是廿日為一月十二月為一歲以
此歲數過百千億劫得值一佛復過是數得
值一佛此經難值復過於是得值此經即值
十方三世諸佛是故智者受持讀誦書寫解
說能除邪見无明煩惱結病重罪住於福田
能消世間无量供養虛空藏菩薩白佛言世
尊辟支佛尚不能消世間供養何況凡夫得
消供養佛言善男子辟支佛不有共養无有

父在時日夜教令事之順之其子孝順父
教令都无所犯若父遠行不時來還其子念
惟多有所犯以不時來喝言死滅悲啼哭失
須似迷悶失心忘父命教似若不順謂
如旁法其父久時遠行來歸而子歡喜憶父
命教受持不犯以得見父信知不死不名陷
逆從父命勅順教而行不名誹謗善男子長
者者即是如來一子者即是一切衆生命者
即是佛性遠行者即是餘化不見父時即是
唱滅悲惱故即是邪惡不持故即是犯戒喝
滅故即是逆罪逆罪故即是誹謗正法讀持是
經者即能消除无量生死煩惱重罪
為說法還得命心不名犯戒以知不滅不名
陷逆順教而行於理得解不名誹謗善男子
讀持是經者即能消除无量生死煩惱重罪
之罪聞是經名即得聞佛見是經者即得見
佛持是經者即持佛身行是經者即行佛事
說是經者即說佛事解是經者即解佛義若
行佛事善解佛義如此之人永无煩惱何以
故得值是經斷除煩惱善男子若八万劫以
為一日以是廿日為一月十二月為一歲以
此歲數過百千億劫得值一佛復過是數得
值一佛此經難值復過於是得值此經即值
十方三世諸佛是故智者受持讀誦書寫解
說能除邪見无明煩惱結病重罪住於福田
能消世間无量供養虛空藏菩薩白佛言世
尊辟支佛尚不能消世間供養何況凡夫得
消供養佛言善男子辟支佛不有共養无有

讀持是經者即能消除无量生死煩惱重罪之罪聞是經名即得聞佛見是經者即得見佛持是經者即持佛身行是經者即行佛事說是經者即說佛事解是經者即解佛義若行佛事善解佛義如此之人永无煩惱何以故得值是經斯除煩惱善男子若八万劫以為一日以是廿日為一月十二月為一歲以此歲數過百千億劫得值一佛復過是數得值一佛此經難值復過於是得值此經即值十方三世諸佛是故智者受持讀誦書寫解說能除邪見无明煩惱結漏重罪往於福田能消世間无量供養雲空藏菩薩白佛言世尊群支佛尚不能消世間供養何況凡夫得消供養佛言善男子群支佛不消供養无有是處雖不能說法度人入禪三昧從三昧起現大神通度諸衆生得消供養

※

今時雲空藏菩薩復白佛言世尊經中所說耶見破戒不得共一國同住一河飲水說戒布薩懺悔自落此人名為退失聖道不入衆數云何而言得消供養若消供養即与諸佛同共應供過於羅漢群支佛等唯願世尊分別說之我聞此已亦為衆生如佛解說令得度脫佛告雲空藏菩薩善哉善哉善男子汝等今者慈悲具足哀愍報生而問此事諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說善男子此經境界非諸聲聞緣覺所知亦非諸魔外道凡夫思惟境界唯佛能知汝亦得達善男

同共應供過於羅漢群支佛等唯願世尊分別說之我聞此已亦為衆生如佛解說令得度脫佛告雲空藏菩薩善哉善哉善男子汝等今者慈悲具足哀愍報生而問此事諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說善男子此經境界非諸聲聞緣覺所知亦非諸魔外道凡夫思惟境界唯佛能知汝亦得達善男子我常為行菩薩道者說施行種不觀好惡福田成就而說是言布施喜生得百福報布施聞提得千福報善男子遇善根者死趣聞提无慳悔者死趣喜生聞提果報殺者尚能受供養況人福田何況此人以是義故今此大乘大通方廣威德力大不可思議能使破戒五逆誹謗正法邪見煩惱悉得除滅能受供養雲空藏菩薩白佛言世尊諸佛如來不可思議大通方廣威神之力亦不可思議受持經者其人功德亦不可思議佛言如是如是如汝所說得不可思議无邊功德

今時世尊告雲空藏菩薩摩訶薩言善男子我念往昔過去有劫名曰清淨我於此劫供養九十二億那由他佛以行小乘多聞過罪起戒无量是諸如來不見聲聞況復過此劫劫名曰樂見我於此劫供養四十二億諸佛如

是諸如來昔不見授記復過此劫名覺音
我於此劫供養廿二億諸佛如來是諸如來
昔不見授記復過此劫劫名心喜我於此劫
供養八万四千諸佛如來是諸如來昔不見
授記復過此劫劫名離苦國名莊嚴佛号大
施如來應供正遍知十号具足我於此劫供
養四十億佛得聞此經煩惱永除自觀未觀
我於今時皆以一切供養之具而供養之是
諸如來昔不見与我授記善男子我於往昔
若干劫中供養若干諸佛如來尊重讚嘆煩
惱得除具足聲聞威儀集成淨佛菩薩行學行
布施一切持戒及行頭陀離於憍慢眼耳鼻
舌忍辱慈心如聞能說動行精進一切所聞
受持不失獨處遠離入諸禪定出禪定已隨
所聞法諸誦思義是諸如來昔不見授記何
以故所受禁戒多毀犯故深著聲聞二乘行
故不聞大乘方廣經故以是義故若諸菩薩
摩訶薩等應當遠離二乘之行備集大乘方
廣經典則得授記若我以一劫若減一劫說
是佛名不可得盡善男子我過是後得見定
光佛為无量大衆說是大乘大通方廣我於
今時得聞得見供佛所受持讀誦思惟其義

摩訶薩等應當遠離二乘之行備集大乘方
廣經典則得授記若我以一劫若減一劫說
是佛名不可得盡善男子我過是後得見定
光佛為无量大衆說是大乘大通方廣我於
今時得聞得見供佛所受持讀誦思惟其義
即得无生法忍定光如來即授我記汝於來
世當得作佛号釋迦牟尼如來應供正遍知
是故善男子受持是經疾至佛地況消世間
人天供養善男子是故大乘經典力施寶藏
不可思議惠施破戒貧窮威儀寶珠善男子
大乘如大海小乘半跡水大乘如須彌小乘
蛾子喊大乘如日月小乘打火星是乘名大
乘不可思議乘容受諸衆生猶如虛空中一
切諸乘中此乘為第一如大乘者能滅諸種
種乘小乘有限量不能度一切唯此无上乘悉
能度衆生若行此无量虛空之大乘虛空无
有量亦无有形色大乘亦如是无邊无邊導
一切諸衆生乘於此大乘當觀是乘和合悔
多容受若於无量劫說大乘功德及乘此乘
者不可得窮盡一切諸乘中大乘最為勝至
心受大乘得趣菩提樹无錯无謬導令此无
上乘能勝下劣乘坐於道樹下觀於十二緣
衰陰衆生故為說大乘經十方諸衆生若乘
大乘者亦无增減容受如虛空大乘亦思議
神通大智慧是故諸衆生當勤備集之一切
諸天衆天魔及外道厭除煩惱歸休於大
乘具足六神通三明三達門能滅魔怨并

大乘大涅槃經卷第廿四　聖大乘西域記

神通大智慧是故諸衆生當勤備集之一切
諸天衆天魔及外道厭除煩惱離諸怖畏於大
乘具足六神通三明三達門能摧魔外道并
及諸邪見大乘常為衆能破諸煩惱具足諸
善根是故大乘力其實難思議一切世間法
及以出世法有學无學法攝在大乘中若有
衆生行惡道親近邪見惡知識遠離此事歸
大乘若人不樂求大乘不能破諸煩惱結欲
求解脫學大乘若有大人解大事開說大乘
心敬喜當知即是大乘人得心寂靜具神通
皆由大乘自在藏若人有能行大乘是則不
趣三實種若有迴向大乘者是人即得无量
福能到十方諸世界供養十方无量佛如是
大乘方廣經世間諸乘无能勝具足威德破
主死是故大乘難思議得色得力得自在具
足成就常法身若有乘此大乘者是人受於
无上樂捨身自施備慧悲是故得此无上乘
持戒精進備梵行能以神通鄣日月皆由久
備大乘行自心勤備常精進是人則得在大
乘應有无量苦惱報備集大乘得除滅若能
安住大乘興長受快樂如諸佛具足正念勤
精進雖四如意神通力依止正法及真義皆
由久備大乘經具足十力无所畏相好莊嚴
廿二金剛三昧一切智皆由備於大乘〻吾
男子若有持此大乘經興一字一句乃至一
偈永脫諸苦難終不墮惡道得劫安樂處於

※

善根是故大乘力其實難思議一切世間法
及以出世法有學无學法攝在大乘中若有
衆生行惡道親近邪見惡知識遠離此事歸
大乘若人不樂求大乘不能破諸煩惱結欲
求解脫學大乘若有大人解大事開說大乘
心敬喜當知即是大乘人得心寂靜具神通
皆由大乘自在藏若人有能行大乘是則不
趣三實種若有迴向大乘者是人即得无量
福能到十方諸世界供養十方无量佛如是
大乘方廣經世間諸乘无能勝具足威德破
主死是故大乘難思議得色得力得自在具
足成就常法身若有乘此大乘者是人受於
无上樂捨身自施備慧悲是故得此无上乘
持戒精進備梵行能以神通鄣日月皆由久
備大乘行自心勤備常精進是人則得在大
乘應有无量苦惱報備集大乘得除滅若能
安住大乘興長受快樂如諸佛具足正念勤
精進雖四如意神通力依止正法及真義皆
由久備大乘經具足十力无所畏相好莊嚴
廿二金剛三昧一切智皆由備於大乘〻吾
男子若有持此大乘經興一字一句乃至一
偈永脫諸苦難終不墮惡道得劫安樂處於
後惡世時若得是經者我皆与授記究竟成
佛道若持此經者佛常近是人是人常近佛
是人讚佛法諸佛讚是人雖大神通慧能轉
大法輪度諸主死能破壞魔軍我於空光
佛聞此方廣經住忍得授記号為釋迦牟尼
於我滅度後若有學是經我亦与授記若人
來世中能解此經義為諸愚者說佛雖不在
世不趣於三實亦如佛現在所以者何我從
无量佛受持此經於未劫中為人廣說是以
雖得廿二相虛空藏菩薩白佛言世尊一切
諸佛皆亦說此廿二相佛今復說廿二相是
何業回之所成就唯願世尊當為說之
佛告虛空藏菩薩言善男子如來成就无量
功德是故得成廿二相我若廣說窮劫不盡
今當為汝略而說之如來至心讚持淨戒得
足下平滿相脩梵〻惠施故得千輻輪相不
欺一切諸衆生故得足跟廣相說正法故得指
纖長相不壞破他故得鋼鏁相以妙服奉施
故得手足網相以淨食施故得七處滿相畫
開佛法故得眉上毫相實藏他罪過故得馬
陰藏相備十善法故得上身如師子王相常
以善法化衆生故得獅骨平滿相救護怖畏
故得腨肿腨相見他造三實業能助故得

由久備大乘經具足十力无所畏相好莊嚴
廿二金剛三昧一切智皆由備於大乘〻吾
男子若有持此大乘經興一字一句乃至一
偈永脫諸苦難終不墮惡道得劫安樂處於

※

後惡世時若得是經者我皆与授記究竟成
佛道若持此經者佛常近是人是人常近佛
是人讚佛法諸佛讚是人雖大神通慧能轉
大法輪度諸主死能破壞魔軍我於空光
佛聞此方廣經住忍得授記号為釋迦牟尼
於我滅度後若有學是經我亦与授記若人
來世中能解此經義為諸愚者說佛雖不在
世不趣於三實亦如佛現在所以者何我從
无量佛受持此經於未劫中為人廣說是以
雖得廿二相虛空藏菩薩白佛言世尊一切
諸佛皆亦說此廿二相佛今復說廿二相是
何業回之所成就唯願世尊當為說之
佛告虛空藏菩薩言善男子如來成就无量
功德是故得成廿二相我若廣說窮劫不盡
今當為汝略而說之如來至心讚持淨戒得
足下平滿相脩梵〻惠施故得千輻輪相不
欺一切諸衆生故得足跟廣相說正法故得指
纖長相不壞破他故得鋼鏁相以妙服奉施
故得手足網相以淨食施故得七處滿相畫
開佛法故得眉上毫相實藏他罪過故得馬
陰藏相備十善法故得上身如師子王相常
以善法化衆生故得獅骨平滿相救護怖畏
故得腨肿腨相見他造三實業能助故得

聞佛法故得廣王勝相實藏他罪過故得馬
陰藏相備十善法故得上身如師子王相常
以善法化衆生故得鹿膝骨平滿相教誡師長
故得肩肘臘相見他直言實莫藏故得
手摩膝相常備万善法故得清淨身相常施
病者藥故得斟食之物至嚥悉見相常救疾
衆備善法故得師子類相於諸衆生心平等
故得毗藍相惠和合諍訟故得齒密相以珠
寶施故得齒奈相身口意淨故得二身白相
誑口四過故得廣長舌相成就无量功德故
得味中上味相於諸衆生常以鄭語故得梵
音相備集慈心故得細長目相至心求於无
上菩提故得牛王睫相讚嘆他人所有功德
故得白毫相眉敬供養人母和上阿闍梨師
故得肉髻相樂說大乘法故得身光鄭相惠
穀具故得金光明相遍照展說世間故得一
一孔毛生相樂與善友師長教勅故得身毛
上靡相不以惡事加衆生故得紺色指相常
勸衆生備三昧故得圓滿如足相隨相所生
之處意造佛像故得鹿羅延力相喜男子善
薩摩訶薩成就如是无量功德獲得如是三
十二相密空藏菩薩白佛言世尊我觀諸法
都无相貌又觀如來亦非是行去何而言廣
備諸行我觀諸佛法相若集藏道陰入界等
十二回緣諸業報內外回累空无相貌不
見出生不見滅沒如幻如化如炎如夢如水
中月龜毛兎角如空中之華如石女之子如

備諸行我觀諸佛法相若集藏道陰入界等
十二回緣諸業報內外回累空无相貌不
見出生不見滅沒如幻如化如炎如夢如水
中月龜毛兎角如空中之華如石女之子如
眼耳非鼻非耳舌非味非身非觸非意非法非
意法相行非識非色非識色相行非色非苦
非色苦相行非我非願非行非陰非界非處
非展非徹非出非入爍想行識亦復如是非
去非來无有住處无心意識无有身口意
業非一非二非去來現在非佛非淨非我衆
生壽命士夫非常非無无生无滅无備无行
无捨无受眼貴常住去何而言廣備諸行
今時佛讚菩薩摩訶薩言善哉善哉
善男子汝過去世時曾已供養无量諸佛久
遠大乘无上空義了知万法皆悉空寂亦知
如來畢竟常住善男子譬如清淨醍醐寶味
雖在泥中經千年其性常淨出已如本汝
等今者亦復如是了知法相本性清淨汝等
今者雖在三界五濁泥中助佛揚化亦復不
為泥之所汙以不汙故能開此義善男子汝
今復聽當為說之一切万法實无相貌有文
字故說言有法法中无字字中无法為流布
故說有文字文字之中亦无菩提菩提之中

令者雖在三界五濁流中明利變化不染
為濁之所汙以不汙故能開此義善男子汝
今復聽當為說之一切万法實无相貌有文
字故說言有法法中无字字中无法為流布
故說有文字文字之中不无菩提菩提之中
不无文字第一義諦雖无文字世俗道中說
有文字眾生佛性无上菩提不離文字善男
子實如汝說如來无貴无生不備不行無諸
備行不入正位不不退轉一生不生兜率陀
天不從天下不處世胎於一切法心无所住
不不說言我已過於生老病死不不四雖七
步而行不不自言我是世間无上之尊不涉
中宮乘於娛樂不自世間後樂之事不復不
樂勝馬自力欲度眾生示現老人為壞貪
身示現病苦為壞貪著示現死相為壞貪欲
及我心所示現涉門為令眾生不求梵天帝
釋之身勤求出世无上之法捨此宮城示現
出離三界繫縛及示非果前後設示現无眼
愛是設三十二相庄嚴其身為示眾生良祐
福田剃除鬚髮捨嬰珞莫以令還放闍陀
羅示現遠離一切煩惱現剃鬚髮示現貪著
於一切法受持袈裟示調眾生從薝陀伽河
羅漢諸聞受法示現破魔自高之心六年苦
行為壞外道現受飲食隨世俗法現受鼻孽
示於知是坐草莓上示現惱愍諸天龍神讚
嘆恭敬示現功德莊嚴眾魔降伏外道示勇
猛力右手指地示作福力大地震動示報恩
故備无相願雖得无上菩提之道示現了知

示於知是坐草莓上示現惱愍諸天龍神讚
嘆恭敬示現功德莊嚴眾魔降伏外道示勇
猛力右手指地示作福力大地震動示報恩
故備无相願雖得无上菩提之道示現了知
一切法相觀法平等名之為佛佛之相等无
能勝者所說法要如去來現佛以是義故名
為如來了了見知三世之事善不善法名菩提
薩若真實諦故名天人師若有學者能作是
觀是名菩薩若作異觀不名菩薩則名賊來
一切諸佛善男子一切諸佛不出不入不生
不滅為度眾生暗言出世為度眾生暗言滅
度虛空無菩薩白佛言世尊我實久知法相
理空諸佛如來无出无沒不生王宮隨樹不
滅異竟常住為度眾生循諸苦行而入涅槃
實无動轉諸佛如來真實常住應身三界現
五種法身何等為五一者實相法身二者功
德法身三者法性法身四者應化法身五者
虛空法身所以名為實相法身真實妙果眾
相永盡無極常住是故名為實相法身所以
名為功德法身為度眾生施功積行万善備
足是故名為功德法身性法生身者達諸一切
法相理无不同從境生於空解空解滿足從
境得名稱為法性生身何故名為應化法身
如來出世備應五道善惡悉現物无不濟隨
化物得名是故名為應化法身所以復名虛
空法身者虛空无邊法身无邊虛空不可
度量法身亦不可度量如來之身猶如大虛
為度眾生應身五分故知如來无生无滅諸

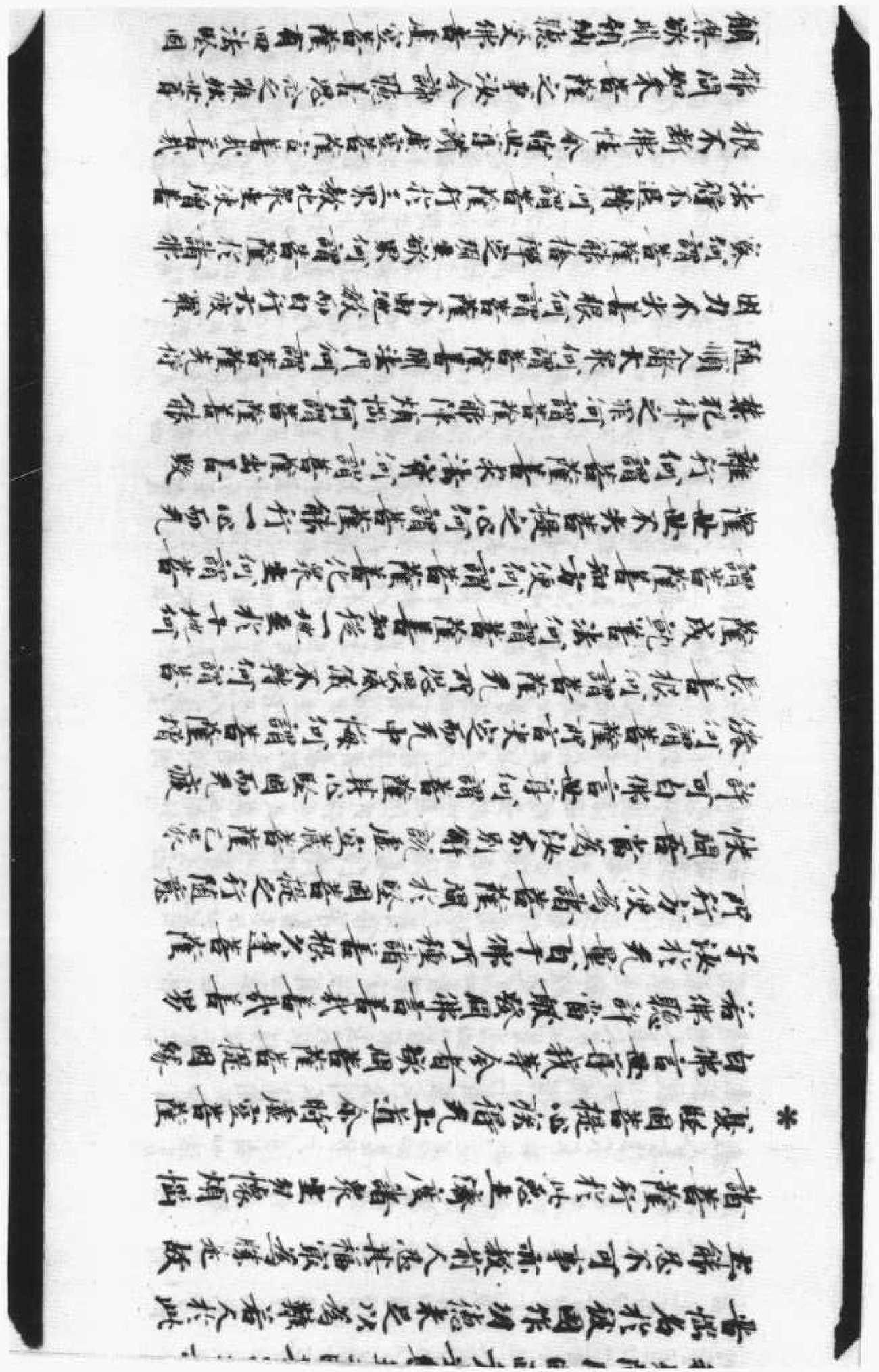
法相理无不同從境生於空解空解滿足從
境得名稱為法性生身何故名為應化法身
如來出世隨應五道善惡悉現物无不濟從
化物得名是故名為應化法身所以復名虛
空法身者虛空无邊法身无邊虛空不可
度量法身亦不可度量如來之身猶如大虛
為度衆生應身五分故知如來无生无滅諸
法亦尒為度衆生佛現法興尒時佛告虛空
藏菩薩言善男子汝与如來同解法相一切
境界无礙无導善男子未來有劫名曰清淨
國名快樂彼國悉以諸大菩薩聲聞大乘可
利不聞二乘之名況餘惡道汝於此劫當得
作佛号曰清淨莊嚴如來應供正遍知他方
大土皆住酒彼觀受大乘大通方廣是故一
切衆生后聞虛空藏菩薩名者礼拜供養皆
得生彼快樂世界若有衆生求於大乘未得
无生受持是經當知是人不過十佛伊蘭根
記

大通方廣經卷中

一體三寶於一佛寶即有法僧義別何故名寶群
如世間七寶可以濟命是故三寶於世遍養法身能
續行者智慧身命謂之寶也別相三寶者佛現王
宮示應法身言是菩薩為度衆生猶行菩行道
場樹下始成正覺自覺覺人故号為佛名覺者僧
居受化弟子從教得理故名為僧僧有二種一者和
合僧名為僧二者無為亦名為僧僧得无為者以真
實解慧惑盡无為迷惑相續證結盡无為已滅
諸結聖衆共住和合不諍以此二義故得名僧善
男子法者一切善惡之法有為无為諸法道理
惡法可離善法可崇並為心軌皆是法寶是故
佛僧二寶人異體別法與僧佛體同難別何以故有
人言佛僧二寶但取假名行人行人所得五分法
身諸善功德判為法寶此義不然何以故今因
以此諸善功德得成佛人雖法无人何得別人並為
法寶今釋人法有同異以法成人法屬於人是以故說
五分身法十力无畏三十二相八十種好諸度等
察无量三昧以為佛寶小乘五分說為僧寶此
諸功德有為无為法相道理可為軌用復法寶
此則同體雖說二義亦有法體異佛異僧法寶已
說此三衆生歸依得免三塗生死怖畏一切行人

寂滅無三昧以為佛寶小乘立不說為僧寶此
諸功德有為無為法相道理可為軌用護法寶
此則同體雖說二義亦有法體異佛異僧法寶已
說此三眾生歸依得免三惡生死怖畏一切行人
雖得免惡細者未盡是故為說無為三寶明
昔日三寶言佛有昔法是無常僧亦無常是
昔非真依家今說常住行者貴了法性深密
永八難到無有生滅動求之者為真依家名為
佛寶所得常法軌用無邊名真法寶常住行者
會真法性證常住無為故名為僧亦以八到永盡
與凡聖眾一切和合永無諍訟故名僧寶昔曰
三寶異人別法今之三寶於一佛一體不為法
僧以是義故我為汝說一相三寶令諸眾生
趣向一乘信相菩薩白佛言世尊當觀何事求
於大乘佛言善男當觀三界無常以求大乘
信相菩薩須白佛言云何名為觀於無常佛
言欲觀無常除其煩惱當行正念慈悲為首
說法度人而不取證是名菩薩不捨眾生為求
大乘善男子譬如一城縱廣一由旬多有諸門路
險黑闇甚可怖畏有入此城受於快樂須臾
一人唯有一子愛之甚重遥聞彼城受樂無量
即便捨子欲入此城是人方便得過險道到彼城
門一足以入未舉一足即念其子尋作是念我唯
有一子未詳去何竟不將來誰能養護令雖

即便捨子欲入此城是人方便得過險道到彼城
門一足以入未舉一足即念其子尋作是念我唯
有一子未詳去何竟不將來誰能養護令雖
眾苦即捨樂城還向子所善男子菩薩慈悲
為無量諸眾生歸依得免三惡生死怖畏一切行人
亦復如是為憐愍故為說無為三寶明
無邊細者未盡是故為說無為三寶明
昔日三寶言佛有昔法是無常僧亦無常是
昔非真依家今說常住行者貴了法性深密
永八難到無有生滅動求之者為真依家名為
佛寶所得常法軌用無邊名真法寶常住行者
會真法性證常住無為故名為僧亦以八到永盡
與凡聖眾一切和合永無諍訟故名僧寶昔曰
三寶異人別法今之三寶於一佛一體不為法
僧以是義故我為汝說一相三寶令諸眾生
趣向一乘信相菩薩白佛言世尊當觀何事求
於大乘佛言善男當觀三界無常以求大乘
信相菩薩須白佛言云何名為觀於無常佛
言欲觀無常除其煩惱當行正念慈悲為首
說法度人而不取證是名菩薩不捨眾生為求
大乘善男子譬如一城縱廣一由旬多有諸門路
險黑闇甚可怖畏有入此城受於快樂須臾
一人唯有一子愛之甚重遥聞彼城受樂無量
即便捨子欲入此城是人方便得過險道到彼城
門一足以入未舉一足即念其子尋作是念我唯
有一子未詳去何竟不將來誰能養護令雖

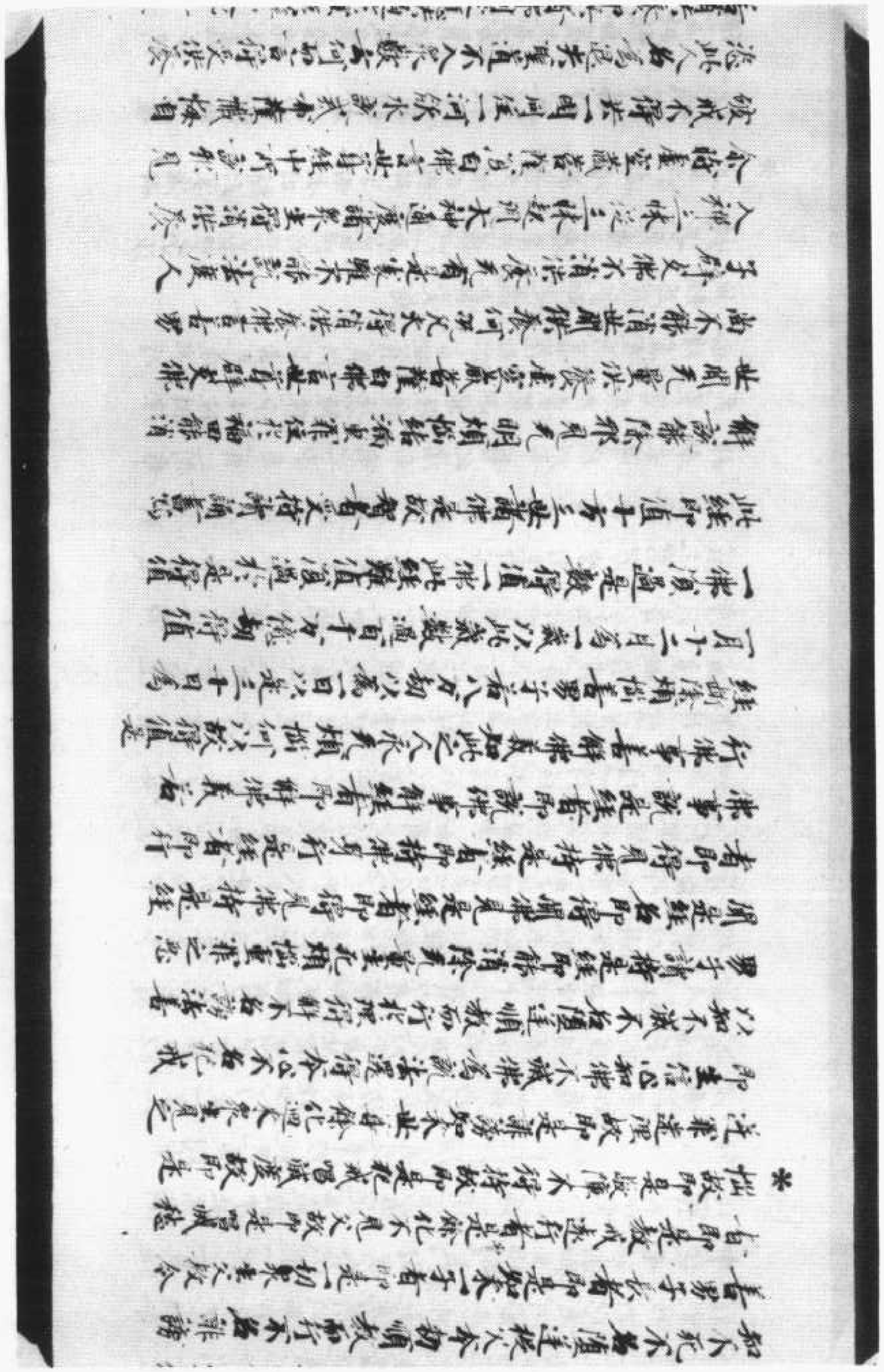


根不斷佛性令時世尊讚歎菩薩言善哉善哉
佛問如來菩薩之事汝今諦聽善思念之唯然世尊
願樂欲聞領納聽受佛告虛空菩薩有四法堅固
其心而不破壞何謂為四一者於諸衆生起大悲心
二者精進不懈怠三者信解生死如夢四者心意
思惟佛之智慧菩薩有此四法堅固其心而不破壞
復有四法所言決定而不中悔何等為四一者決定
說法了知死我二者決定說諸生衆死可樂相三
者決定常讚大乘四者決定說罪福業不失果
報是名為四復有四法增長善根何等為四一
者持戒二者多聞三者布施四者出家是為四
菩薩復有四法死所怨嫌不轉何等為四一
者失利二者惡名三者毀辱四者惱是為四菩
薩復有四法成就自法何等為四一者教人令信罪
福二者布施不求果報三者守護正法四者以大
智慧教諸菩薩是為四善男子復有四法善能
解了知從一地至十地何等為四一者久種善根二
者離諸過咎三者善解方便四者勤行精進迴向
菩提是為四善男子復有法善知方便何等為四
一者隨衆生意二者於他切德起隨喜心三者有罪
悔過四者勸請諸佛轉大法輪是為四善男子復
有四法善化衆生何等為四一者常求利安衆生二
者自捨已樂三者和柔忍辱四者除捨憍慢是為四
善男子復有四法能世世不失菩提之心何等為四

有四法善化衆生何等為四一者常求利安衆生二
者自捨已樂三者和柔忍辱四者除捨憍慢是為四
善男子復有四法能世世不失菩提之心何等為四
一者於諸衆生起大悲心二者精進不懈怠三者信解生死如夢四者心意
思惟佛之智慧菩薩有此四法堅固其心而不破壞
復有四法所言決定而不中悔何等為四一者決定
說法了知死我二者決定說諸生衆死可樂相三
者決定常讚大乘四者決定說罪福業不失果
報是名為四復有四法增長善根何等為四一
者於大乘法中而生貪
著相療治衆病
故三者於大法中生貪著相故四者於大法
中滅諸相至假無故是為四善子復有四法善出
毀禁煩惱之罪何等為四一者得死生法忍以諸法
無來故二者得死滅忍以諸法無去故三者得因
緣忍知諸法因緣生故四者得死住忍死異心相續
故是為四善男子復有四法善陣煩惱何等為四
一者正憶念二者陣諸根三者能得善法力四者
獨處遠離故是為四善男子復有四法善能
隨順入諸大衆何等為四一者求法不求勝故二者常
生恭敬心無憍慢三者唯求法利不自顯現四者
教人善法不求名利是為四善男子復有四法善
開法施何等為四一者守護正法二者自益智慧
亦教前人三者常行善人之法四者不見垢淨清白
法是為四善男子復有四法得先因力不失善根
何等為四一者見他人過不以為惡二者心清淨人

開法施何等為四一者守護正法二者自益智慧
亦教前人三者常行善人之法四者不見垢淨清白
法是為四善男子復有四法得先因力不失善根
何等為四一者見他人闕不以為惡二者非嫌怨人常
懷慈心三者常說諸法因緣四者常念无上菩提是為
四善男子復有四法不由他教而能自行六波羅蜜
何等為四一者常以法施禪悅與人二者不說他人波
羅之罪三者善知攝法教化衆生四者能達深法是
為四善男子復有四法能捨禪定現生獄累何等為
四一者其心柔濡二者能得諸善根力三者不倍一切
衆生四者常能善備智慧方便之力是為四善男子
復有四法於諸佛法得不退轉何等為四一者雖受
无量生死不生厭離二者常能供養无量諸佛三
者備行无量慈心四者信解无量佛慧是為四善
男子復有四法不斷佛性何等為四一者為諸衆
生不退本願二者信受執行三者大歡精進四者常
能深心行於佛道是為菩薩摩訶薩於三累行
獨稱四行利益衆生常備出世不斷佛性成是大乘
四法之時四万天人皆發三菩提心二万五千人得无
生法忍四万八千菩薩得遠三累善入佛慧
尒時佛告虛空藏菩薩摩訶薩言汝今應當受持是
經虛空藏菩薩白佛言世尊當何名之云何奉持
佛言此經名為大通方廣能破魔境界外道軍衆
除煩惱能解五欲邪見繫縛破三累獄教諸衆生

佛言此經名為大通方廣能破魔境界外道軍衆
除煩惱能解五欲邪見繫縛破三累獄教諸衆生
无垢涅槃令闡益久闡正因種子雨大目緣六度法雨
增長衆生三乘牙芽成就一乘菩提樹果善男子汝
聞經名我說如是應當受持
尒時虛空藏菩薩白佛言世尊我從過去无量佛所
无量會來无量衆中聞種種法種種事種種相種
種乘未曾聞此希有之法希有之事希有之相希
有大乘我當受持使不斷絕世尊如來常法僧不
滅三累衆生自生自滅不見如來反以法僧唱言滅
度我等今者承佛威神於三累間俗時宜假唱
滅度世尊我等今者於佛滅後當與八万乘久達
佛慧法身大士流通此經使法累衆生受持讀誦
如說備行一時成佛猶不放捨世尊若善男子善女
人於佛滅後濁惡世中若有受持讀誦書寫經卷
得幾所福佛言善男子若人以三千大千世界滿中
珍寶以用布施不如聞此經名福勝於彼須臾聞是事
若人以十千世界滿中珍寶以用布施不如有人捫持經
卷福多於彼須臾聞是事若人以半方世界滿中珍寶以
用布施不如有人書寫大乘方廣經典乃至一字一
句或須臾間得福多於彼須臾聞是事雖施无量國中
珍寶不如至心讀誦一偈須臾聞是事雖施千世界滿
中衆生命不如至心解義一句為人演說一偈之義福
勝於彼所以者何貪著施是著聞布施長養悭吝



余時虛空藏菩薩須白佛言世尊經中所說邪見
破戒不得共一處同住一河飲水或式叉摩那自
恣此人名為退失聖道不入衆數云何如言得受供養
若消供養即失諸佛所受應供過於聲聞辟支佛等唯
願世尊示別說之我聞此已亦為衆生如佛解說令得
度脫佛告虛空藏菩薩善哉善哉善男子汝等今者
慈愍貧乏衆生而問此事諦聽諦聽善思念
之吾當為汝示別解說善男子此經損眾非諸聲
聞緣覺所知亦非諸魔外道凡夫惡惟唯佛能知
亦能達善男子我常為行菩薩道者說說行檀不
悭好惡福田成就而說是言布施者生得自福報布
施聞提得千福報善男子斷善根者死墮地獄提
婆惡魔者死墮畜生聞提果報無有尚能受供種
人福田何況此人以是義故令此大乘大通方廣成就
力大不可思議能使破戒五逆誹謗正法邪見煩
惱悉得除滅能受供養虛空藏菩薩白佛言世尊
諸佛如來不可思議大通方廣成神之力亦不可思
議受持經者其人功德亦不可思議佛言如是如是
如汝所說得不可思議乃至功德
余時世尊告虛空藏菩薩摩訶薩言善男子我今
往昔過去有劫名曰清淨我於此劫供養九十二億
那由他佛以行小乘少諸過非犯戒无量是諸如來
不見授記須過此劫劫名樂見我於此劫供養四
十二億諸佛如來亦不見授記須過此劫劫名梵

不見授記須過此劫劫名樂見我於此劫供養四
十二億諸佛如來亦不見授記須過此劫劫名梵
音我於此劫供養二十二億諸佛如來亦不見授記
須過此劫劫名心喜我於此劫供養八万四千諸
佛如來悉諸如來亦不見授記須過此劫劫名救
世間名莊嚴佛号大施如來應正遍知十号具足我
於此劫供養四十億佛得聞此經煩惱永除目稍未
調我於余時皆以一切供養之悉諸如來亦不見授
我授記善男子我於往昔若干劫中供養若干諸
佛如來尊重讚歎煩惱得除具足聲聞成就菩薩
淨備行梵学行布施一切持戒及行頭陀離於懈怠
瞋恚愚癡忍辱慈心如聞佛說勤行精進一切
所聞受持不失獨處遠離入諸禪定出禪定
已隨所聞法讀誦思義是諸如來亦不見授記
何以故所持禁戒多毀犯故染著聲聞二乘行
故不聞大乘方廣經故以是義故若諸菩薩
摩訶薩等應當遠離二乘之行備集大乘
方廣經典則得授記若我以一劫減一劫說是
佛名不可得盡善男子我過是後得見定光佛
為无量大衆說是大乘大通方廣我於余時得
聞得見從彼佛所受持讀誦思惟其義即得
無生法忍定光如來即授我記汝於來世當得
作佛号釋迦牟尼如來應供正遍知是故善男
子受持是經典疾至佛地況消世間天人供養
善男子是故大乘經典力勢不可思議悉施破

無生法忍定光如來即授我記決於來世當得
作佛号釋迦牟尼如來應供正遍知是故善男
子受持是經典族至佛地況消世間天人供養
善男子是故大乘經典力勢不可思議慧施破
戒貧窮成儀寶珠善男我以偈讚
大乘如海 小乘牛跡水 大乘如須彌 小乘蟻子城
大乘如日月 小乘村大星 是乘名大乘 不可思議乘
容受諸衆生 猶如虛空中 一切諸乘中 此乘為第一
如是大乘中 能出種種乘 若有限量者 不能度一切
唯此無上乘 悉能度衆生 若行此無量 虛空之大乘
虛空無量 亦無有形色 大乘亦如是 無量無障碍
一切諸衆生 乘於此大乘 當觀是乘相 廣博如容受
無化無量劫 說大乘功德 及行一乘者 不可得窮盡
一切諸乘中 大乘最為勝 至心受大乘 得趣菩提樹
無礙無障碍 令此無上乘 能勝下劣乘 坐道場樹下
獲十二因緣 悉除衆生故 為說大乘經 十方諸衆生
若乘大乘者 亦無有增減 容受如虛空 大乘亦如是
神通大智慧 是故諸衆生 當勤備集之 一切諸天衆
天龍及人眞 咸除煩惱縛 斷滅於大乘 具足六神通
三明三脫門 能壞魔外道 斷諸衆貪愛 大乘亦多要
能破諸煩惱 具足諸善根 是故大乘力 其實難思議
一切世間法 及以出世間 有學無學法 獨覺大乘中
若有衆生行惡道 親近邪見惡知識
遠離此事歸大乘 若人不樂求大乘
不能破壞煩惱緒 欲求解脫學大乘

若有衆生行惡道 親近邪見惡知識
遠離此事歸大乘 若人不樂求大乘
不能破壞煩惱緒 欲求解脫學大乘
若有大人解大乘 皆知即是大乘人
皆因大乘自莊嚴 若有人能行大乘
是則不斷三寶種 若有起向大乘者
是人即得無量福 能到十方諸世界
供養十方無量佛 如是大乘方廣經
量聞諸乘無能勝 具足威德破生死
是故大乘難思議 得色得力得自在
具足成就常法身 若有乘此大乘者
是人受持無上樂 捨身自施備慈悲
是故得此無上乘 得戒精進備梵行
能以神通障日月 皆由久備大乘行
自心勤備常精進 是人則得於大乘
應有無常苦惱障 備集大乘即除滅
若能安住大乘典 長受快樂如諸佛
具足正念勤精進 猶如意神通力
依止正法及真義 皆由久備大乘典
具足大力無所畏 相好莊嚴三十二
金剛三昧一切智 皆由久備於大乘
善男子若有持此大乘經典一字一句乃至一偈
若持此經者 永脫諸苦難 終不墮惡道 得到安隱處
化淡思集等 若得是經者 我中自無授記 究竟成佛道

金剛三昧一切智　皆由久脩於大乘

善男子若有持此大乘經典一字一句乃至一偈

若持此經者　永脫諸苦難　終不墮惡道　得到安隱處

於後惡世時　若得是經者　我皆與授記　究竟成佛道

佛常近是人　是人能佛法　諸佛護是人

猶如神通力　能壞大法輪　廣宣正教　能破壞魔軍

我於之先佛　聞此方廣經　住忍得授記　是為釋迦牟

於我滅度後　若有學是經　我亦與授記　當得成佛道

若人未來世　能解此經義　為諸聲聞說　不斷三寶種

佛雖不在世　亦如佛現在

所以者何我從久遠佛所受持此經於末劫中為

大廣說是以獲得三十二相虛空藏菩薩白佛

言世尊一切諸佛皆亦說此三十二相佛令復說

三十二相是何業因之所成就唯願世尊為說之

佛告虛空藏菩薩言善男子如本成就無量功德

是以得成三十二相我若廣說窮劫不盡今當為

汝略而說之如來至心護持淨戒得足下平相循行

種種慧施得千輻輪相不欺一切衆生故得足跟

滿相諂誑心法故得指纖長相不壞他故得網縵相

以妙供養施故得手足柔相以淨法說故得七處滿相

善用佛法故得龍王脾相復藏他非過故得馬陰

藏相脩十善法故得上身如師子王相常以善法化

衆生故缺骨平滿相救護怖畏故得腋肘皆相

見他造三寶業樂法助故得手過膝相常脩万善

故得清淨身相常施病者藥故得所食之味至喉

衆生故缺骨平滿相救護怖畏故得腋肘皆相

見他造三寶業樂法助故得手過膝相常脩万善

故得清淨身相常施病者藥故得所食之味至喉

諸衆生心平等故得四十齒相善和合諍訟故得齒密

相以珍寶施故得齒齊相身口惡淨故得二牙白相

護口過故得廣長舌相成就無量功德故得味中

上味相於諸衆生常以慈語故得梵音相脩集

慈心故得細長目相至心求無上菩提故得半丈接

相讚歎他人所有功德故得白毫相供養父母和上

阿闍梨師故得肉髻相樂說大乘法得身業淨相

施教具故得金光相遠離聚說世間故得一毛一孔生

相樂受善友師長教勅故得身毛上靡相不以惡

事加衆生故得紺色金精相常勸衆生脩三昧故

得周滿如足相隨相生生之處善造佛像故得那羅

延力相善男子菩薩摩訶薩成就如是無量功德獲得

如是三十二相虛空藏菩薩白佛言世尊我觀諸法

都無相狀又觀如來亦非是行云何如言廣脩諸行

我觀諸佛法僧寶集滅道除入界等十二因緣諸

法雖復內外因果空無相願不見出生不見滅法如幻

如化如夢如響如水中月如龜毛兔角如空中之花如石女

之子如春陽衣幻乘自為如有如無及以有無非有非

無非常非斷非生非滅非內非外非見非識脩如

虛空云何如言我脩諸法我觀如來亦非衆生壽

命士夫亦非眼非色非眼色相行非耳非聲相

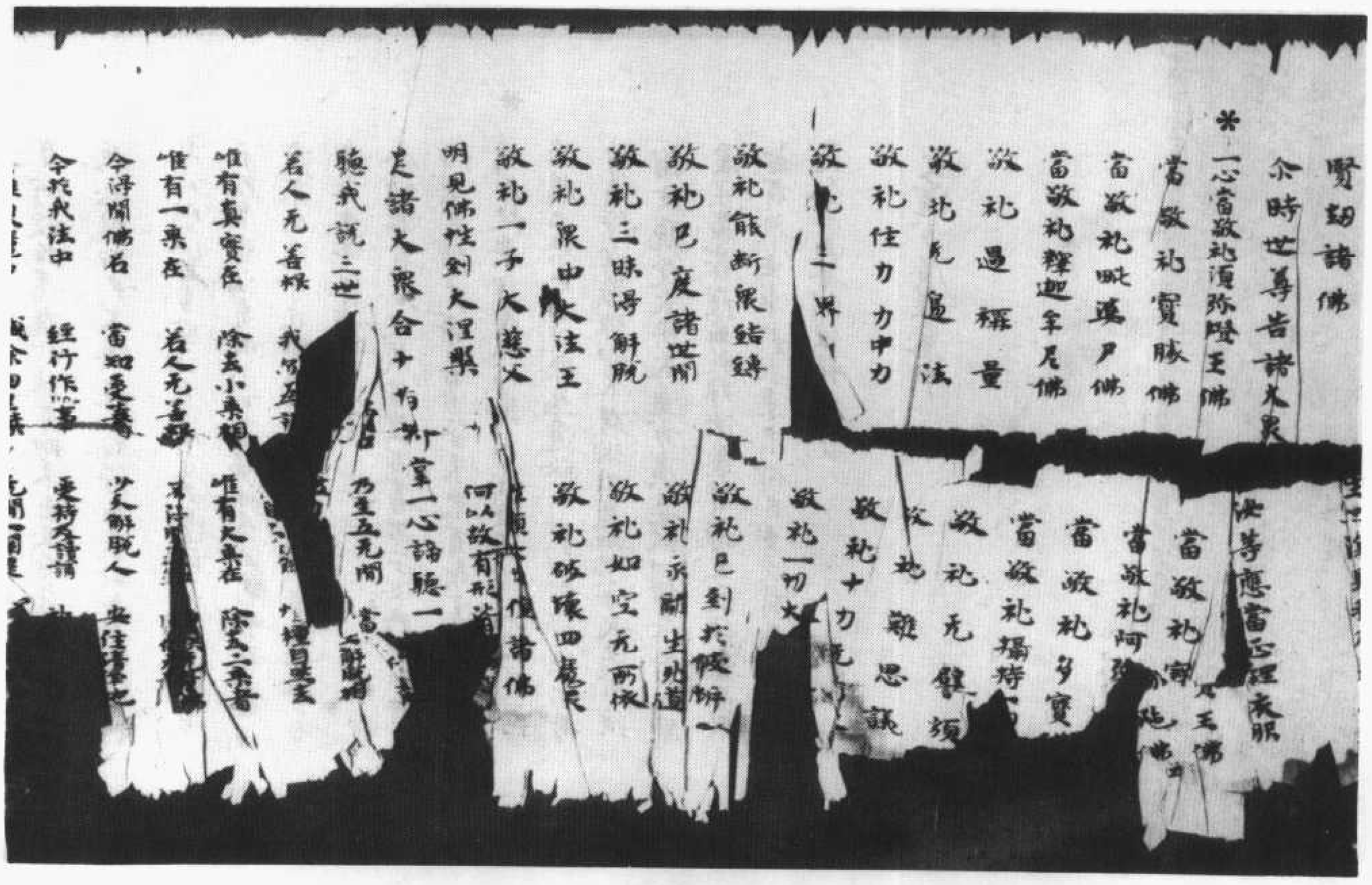
行非鼻非香非鼻香相行非舌非味非舌味相行

无非常非斷非生非滅非內非外非見非識猶如
虛空云何如是我觀諸法我觀如來亦非衆生壽
命士夫亦非眼非色非眼色相行非耳非聲相
行非鼻非香非鼻香相行非舌非味非舌味相行
非身非觸非身觸相行非意非法非意法相行非
識非色相行非色非香非色香相行非我非顛相
行非色非陰非實非虛非聚非散非出非入受相
行識亦復如是非去非來无有住處无心意識
无有身口意業非一非二非去來現在非始非
淨非我非衆生壽命士夫非常非斷无生无滅
无備无行无授无授畢竟常住云何配言廣備
諸行　尒時佛讚虛空藏菩薩摩訶薩言
善哉善哉善男子汝遵去世時曾於供養无
量諸佛久遠大乘无上空義了知万法皆悉空
寂亦知如來畢竟常住善男子譬如清淨琉璃
寶珠雖在泥中經歷千年甚性常淨出已如本
汝等今者亦復如是了知法相本性清淨汝等
今者雖處三界五濁泥中助佛揚化亦復不為
泥之所汙以不汙故能調此義善男子汝復善
聽當為說之一切万法實相根有文字故說言有
法法中无字字中无法為流布故說有文字文
字之中亦无菩提之中亦无文字第一義諦雖无
文字世俗道中說有文字衆生佛性无上菩提
不離文字善男子實如汝說如來无盡无生不備
不行離備行不入正法亦不退轉一生不生乳率

字之中亦无菩提之中亦无文字第一義諦雖无
文字世俗道中說有文字衆生佛性无上菩提
不離文字善男子實如汝說如來无盡无生不備
不行離備行不入正法亦不退轉一生不生乳率
陁天不從天下不處母胎於一切法心无所住亦
不說言我以過去於生老病死亦不四維七處而
行亦不自言我是世間无上之尊不處中宮娛
女娛樂不習世間伎樂之事亦復不學騎馬角
力欲度衆生亦現老人為壞貪身亦現病苦為
壞貪壽亦現死相為壞貪欲及我我所亦現
沙門為令衆生不求梵天帝釋之身勤求出
世无上之法踰出宮城亦現出離三界繫縛及亦
非非前後顧視亦无瞋愛是故三十二相莊嚴
其身為示衆生庇福田除煩惱棄捨瓔
珞進白馬令還施願陁羅亦現遠離一切煩惱
沉荊蒭髮亦不貪著於一切法受持袈裟亦說
衆生從苦陁伽阿羅邊諮問受法亦現破壞自
高之心六年苦行為壞外道現受飲食隨世俗法
現受菊草亦於知足坐草蓐上亦壞恪惜諸天
龍神讚歎恭敬亦現功德莊嚴果報降魔外道
亦現猛力右手指地亦作福力大地震動亦報恩故
備无相猶猴得无上菩提之道亦現了知一切法相
觀法平等無二之為佛佛之智慧无能勝者所說法
要如來現佛以是義故名為如來了了見如三世之事
善不善法名薩婆若真實語故名天人師若有

佛身無邊無上菩提之道示現了知一切法相
觀法平等無二之為佛佛之智慧無能勝者所說法
要如來現佛以是義故名為如來了了見如三世之事
善不善法名薩婆若真實語故名天人師若有
衆生能如是觀是名菩薩若作異觀不名菩薩
則名欺誑一切諸佛善男子一切諸佛不出不入不
不生不滅為度衆生唱言滅度虛空藏菩薩白佛
言世尊我實久知法相理空諸佛如來無有出沒
不生王宮變樹不滅畢竟常住為度衆生猶諸
世行而入涅槃實無動轉諸佛如來真實常住應
身三衆現五種法身何等為五一者實相法身二
者功德法身三者法性生身四者應化法身五者
虛空法身所以名為實相法身真實無異衆相
永盡體無常住是為實相法身所以名為功德
法身為度衆生能功積行方善備之是故名為
功德法身法性生身者達悟一切法相理無不周
徹寬生於真解堂滿足從意得名稱為法性生
身何故名為應化法身如來出世備應五道善
惡悉現物無不滿從化物得名是故名為應化法
身所以復名虛空法身虛空無邊法身無邊虛空
不可度量法身亦不可度量如來之身猶如太虛為
度衆生應身五不故知如來無生無滅諸法亦今為
度衆生佛現法與
尒時佛告虛空藏菩薩言善男子汝與如來同解
境界無障無碍善男子未來有劫名清淨
國名快樂彼國悉以諸大菩薩論議大乘耳初
不聞二乘之名況餘惡道汝於此劫當得作佛號
曰清淨莊嚴佛如來應供正遍知他方大士皆往
詣彼聽受大乘大通方廣是故一切衆生若聞
虛空藏菩薩名礼拜供養皆得生彼快樂世界
若有衆生求於大乘未得不生受持是經當知
是人不過十佛便得授記

大通方廣經卷中



惟有真實在　除去小乘神　唯有大乘在　度生二乘者
惟有一乘在　若人无量劫　專行菩薩道　成就無量佛
今淨開佛名　當知受毒害　受持及讀誦　此人解脫人　必住淨土中
今於我法中　經行作佛事　若聞佛名　當知是佛子
※生離煩惱事　滅除四重罪　无間阿鼻獄　必得成佛道
若人不生信　空閒三惡中　生信懃敬拜　當知是菩薩
應當一心念　頂禮无量佛

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

捉地一心諦觀　尊法僧寶心勿淨
尊時世尊稱名唱曰
南无過去无量諸佛　南无二万日月環明佛
南无三万燃燈佛　南无大通智勝佛
南无十六王子佛　南无空王佛
南无多寶佛　南无雲自在登王佛
南无威音王佛　南无雲雷自在登王佛
南无无數光佛　南无思善佛
南无久身諸佛　南无白月淨明德佛
南无淨華宿王智佛　南无淨座數王佛
南无龍尊王佛　南无雲雷音王佛
南无雲雷宿王華智佛　南无寶王佛
南无娑羅樹王佛　南无上威德寶王佛
南无光明王佛　南无百億之光佛

南无龍尊王佛　南无雲雷音王佛
南无雲雷宿王華智佛　南无寶王佛
南无娑羅樹王佛　南无上威德寶王佛
南无光明王佛　南无百億之光佛
※南无光遠佛　南无月光佛
南无栴檀香佛　南无善山王佛
南无須彌天冠佛　南无須彌等曜佛
南无月色佛　南无心念佛
南无離垢佛　南无着佛
南无龍天佛　南无不動地佛
南无流離妙華佛　南无流離金色佛
南无金藏佛　南无火光佛
南无父起根佛　南无地種佛
南无月像佛　南无日音佛
南无解脫華佛　南无淨覺神通佛
南无大音佛　南无水光佛
南无捨戰意佛　南无離垢佛
南无妙頂佛　南无寶火佛
南无功德持慧佛　南无勇立佛
南无日流離光佛　南无轉日月光佛
南无眾上首佛　南无无上流離光佛
南无月明佛　南无善提華佛
南无華色王佛　南无日光佛
南无水月光佛

南无眾上首佛　南无善擬華佛
南无月明佛　南无日光佛
南无華色王佛　南无水月光佛
*南无除疑冥佛　南无度蓋行佛
南无淨信佛　南无善宿佛
南无威神佛　南无法慧佛
南无罵音佛　南无師子音佛
南无龍音佛　南无處世佛
南无自在佛　南无无量壽佛
南无无量光佛　南无无邊光佛
南无无导光佛　南无无對光佛
南无光炎王佛　南无清淨光佛
南无歡喜光佛　南无智慧光佛
南无不斷光佛　南无難思光佛
南无无稱光佛　南无超日月光佛
南无姻妙紫金佛　南无遠照佛
南无寶藏佛　南无无量音佛
南无甘露味佛　南无龍勝佛
南无勝力佛　南无師子音佛
南无離垢光佛　南无億首佛
南无妙億山佛　南无人王佛
南无无上華佛　南无无畏力王佛
南无龍自在王佛　南无師子衣王佛

南无妙億山佛　南无人王佛
南无无上華佛　南无无畏力王佛
南无龍自在王佛　南无師子衣王佛
*南无自在王佛　南无普光佛
南无普明佛　南无普淨佛
南无ム摩羅跋栴檀香佛　南无栴檀香光佛
南无摩尼幢佛　南无歡喜藏寶積佛
南无无上大精進佛　南无摩尼幢燈光佛
南无慧炬照佛　南无海德光明佛
南无金剛牢強佛　南无普散金光佛
南无大強精進佛　南无勇猛佛
南无悲光佛　南无慈力王佛
南无慈藏王佛　南无栴檀窟莊嚴勝佛
南无賢善首佛　南无善覺佛
南无莊嚴王佛　南无金山寶蓋佛
南无金華炎光相佛　南无大炬光明佛
南无寶蓋照空自在力王佛　南无金華光佛
南无虛空寶華光佛　南无流離莊嚴王佛
南无普現色身光佛　南无不動智光佛
南无降伏諸魔王佛　南无才光明佛
南无慧勝佛　南无彌勒仙光佛
南无世淨光佛　南无善寂月音佛
南无妙尊智王佛　南无寶蓋瑩王佛

南无慧慧脇佛　南无弥勒尊光佛
南无世淨光佛　南无善宵月音佛
南无妙尊智王佛　南无寶蓋王佛
※南无龍種上智尊王佛　南无日月光佛
南无日月珠光佛　南无寶藏脇莊嚴王佛
南无无畏藏佛　南无光明相佛
南无金矢光明佛　南无金剛光明藏佛
南无師子吼自在力王佛　南无妙音脇王佛
南无常光幢佛　南无觀世燈王佛
南无惠衣燈王佛　南无法脇王佛
南无須弥光佛　南无須摩那華光佛
南无憂鉢羅華光佛　南无陳脇力王佛
南无惠力王佛　南无阿閦毗歡喜光佛
南无无量音聲王佛　南无步光佛
南无金海光佛　南无山海慧自在通王佛
南无大通光佛　南无一切法常滿王佛
南无現无愚佛　南无過去无量劫身諸佛
南无過去一佛十佛百佛千佛万佛微除
无量劫以來生死重罪
南无一億十億百億千億万億那由他恒河沙
无量阿僧祇佛若人聞是過去无量阿僧祇佛
名是人八万劫不墮地獄若是故今敬礼
若人回礼拜　過去諸佛等　滅罪得本心　更不造十惡

名是人八万劫不墮地獄若是故今敬礼
若人回礼拜　過去諸佛等　滅罪得本心　更不造十惡
※及以五逆等　常得聞正法　是是大乘義　是故今敬礼
唯除二種人　一者謗方等　二者闡提　若人心淨信
又名一闡提　常見无量佛
若有犯重罪　及以五无間　後能清淨信　亦使如法住
皆由敬礼故　滅除十惡業　惡得大乘義　是故今敬礼
說是過去諸佛名時十千菩薩得无生忍八百
聲聞發少大心五千比丘得阿羅漢道一億
天人得法眼淨
南无現在无量諸佛　南无十億王明諸佛
南无離垢紫金沙佛　南无无量明佛
南无日蓮光明王佛　南无香積佛
南无師子億像佛　南无師子遊戲佛
南无普光功德山王佛　南无善住功德寶王佛
南无寶華莊嚴王佛　南无離脇佛
南无須弥燈王佛　南无須弥相佛
南无寶燈佛　南无寶月佛
南无寶炎佛　南无寶髻佛
南无難勝師子聲佛　南无大光王佛
南无不動佛　南无藥王佛
南无莊嚴佛　南无種王佛
南无月蓋佛　南无普光佛

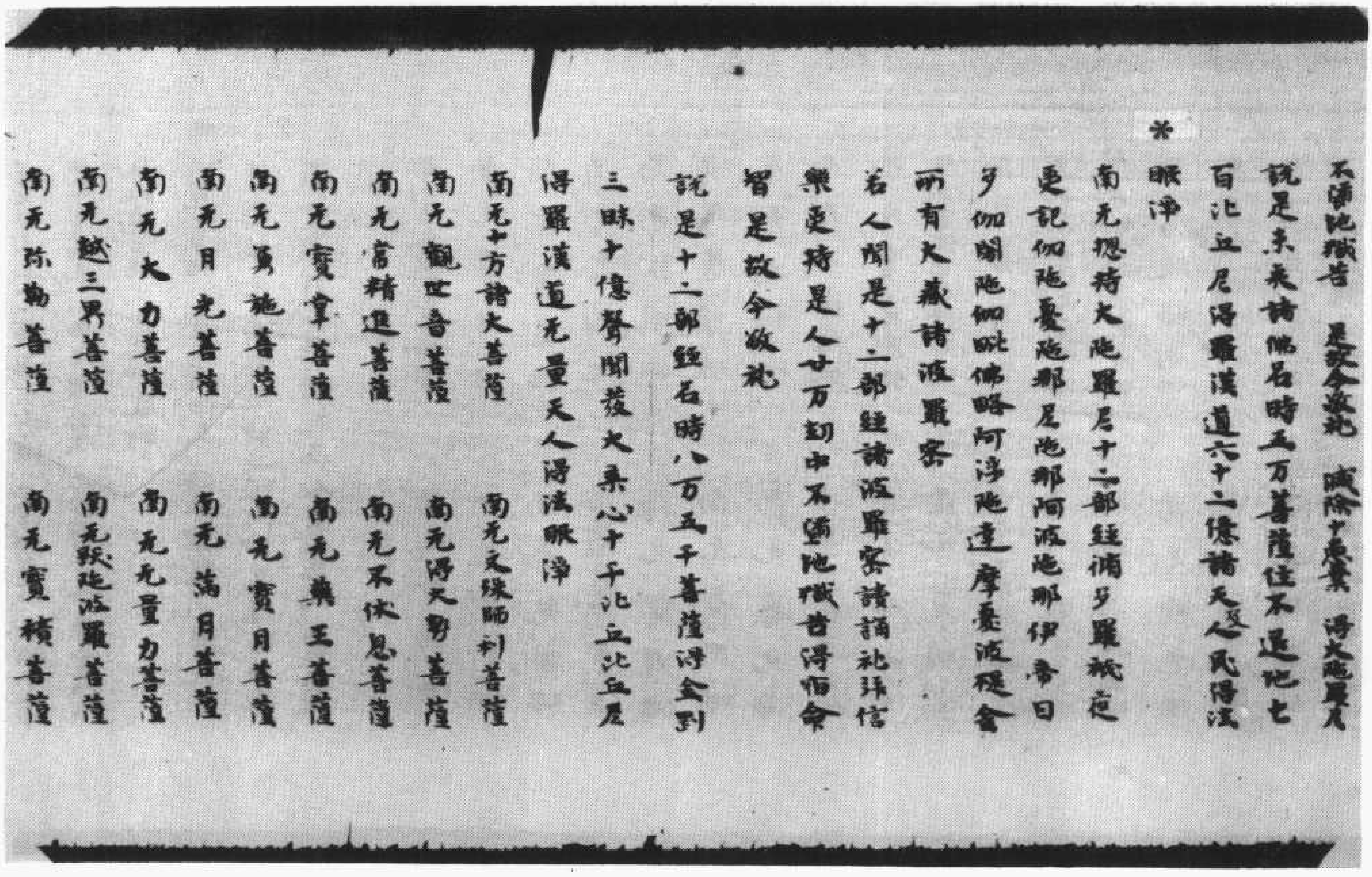
南无疮疻佛　南无種生佛
南无月盖佛　南无善光佛
南无寶王佛　南无唯衛佛
南无觀佛　南无隨業佛
南无狗樓秦佛　南无拘那含牟尼佛
南无迦葉佛　南无雷音王佛
南无祇洹藏佛　南无施種華佛
南无獅種業佛　南无妙音佛
南无无上脉佛　南无甘露鼓佛
南无毗婆尸佛　南无日月光明佛
南无无胵光佛　南无具足疮瘢王佛
南无光明遍照功德王佛　南无破魔四魔降伏王佛
南无金剛不壞佛　南无流離光佛
南无須弥山王佛　南无淨土光明王佛
南无善德佛　南无量光明佛
南无陀羅尼迦誠佛　南无普勝聚生願力王佛
南无善見之日在佛　南无无上功德佛
南无神通自在佛　南无无色相佛
南无无聲相佛　南无音相佛
南无无味相佛　南无无尊相佛
南无三昧之日在佛　南无惠之日在佛
南无相覺自在佛　南无菩提佛
南无鄔德善光佛　南无尸棄佛

若人回礼拜　現在十方佛　度脫諸衆生　滅除五逆罪
常住清淨地　無住釋迦法　永離四惡道　得見彌陀佛
及以見千佛　是故今敬礼

※ 復見十方佛　常生清淨土　得聞菩薩法　了知如來常
說是現在諸佛名時二億河沙菩薩得入地
羅尼門四億諸天及人皆發无上菩提
道心

南无未來賢劫无量諸佛
南无淨身佛　南无弥勒佛　南无華光佛
南无華芝佛　南无光明佛　南无光明佛
南无名相佛　南无閻浮那提金光佛
南无法明佛　南无寶明佛
南无普明佛　南无普相佛
南无光相佛　南无普光佛
南无山海慧佛　南无自在道王佛
南无寶莊嚴佛　南无帝沙佛
南无百億日月燈王佛　南无寶相佛
南无喜見佛　南无二万光相莊嚴王佛
南无三万同号普德佛　南无雷音王佛
南无四万八千之光佛　南无寶月王佛
南无離垢光佛　南无妙色佛
南无妙色光明佛　南无破一切衆難佛
南无衆香佛　南无衆髻佛
南无十千莊嚴光明佛

南无栴檀功德佛　南无一切衆難佛
南无無量光佛　南无衆髻佛
南无十千莊嚴光明佛　南无八十億莊嚴光明佛
南无紫金光明佛　南无五百更記華光佛
南无娑羅樹王佛　南无好華莊嚴佛
南无金剛定自在佛
南无未來一佛十佛百佛千佛万佛能除无
量劫以來生死重罪
南无一億十億百億千億万億那由他恒
河沙无量阿僧祇佛若人聞是未來无量阿
僧祇佛名是人十四万劫不墮地獄若是故今
敬礼
若人回礼拜　未來諸佛名　三部经五逆　唯除一闡提
悪皆得滅　常住佛法中　得見无量佛　常得聞正法
是故今敬礼
若人回礼拜　三世十方佛　滅除逆罪障　未來及現在
所造十悪業　今現得除滅　未來見佛法　是故諸信之
言論讃誦礼　世世所生處　不生悪邪見　常心得解脫
不生長悪国　不見悪知識　四億万劫中
不墮地獄苦　是故今敬礼　滅除十悪業　得大陀羅尼
說是未來諸佛名時五万菩薩住不退地七
百比丘尼得羅漢道六十二億諸天及人民得法


不須地獄苦　是故今敬礼　滅除十惡業　得大陀羅尼
說是未來諸佛名時五万菩薩住不退地七
百比丘尼得羅漢道六十二億諸天及人民得法
眼淨
南无揔持大陀羅尼十二部經脩多羅祇夜
受記伽陀憂陀那尼陀那阿波陀那伊帝日
多伽闍陀伽毗佛略阿浮陀達摩憂波提舍
所有大藏諸波羅蜜
若人聞是十二部經諸波羅蜜讀誦礼拜信
樂受持是人廿万劫中不墮地獄苦得宿命
智是故今敬礼
說是十二部經名時八万五千菩薩得金剛
三昧十億聲聞發大乘心十千比丘比丘尼
得羅漢道无量天人得法眼淨
南无十方諸大菩薩　南无文殊師利菩薩
南无觀世音菩薩　南无得大勢菩薩
南无常精進菩薩　南无不休息菩薩
南无寶掌菩薩　南无藥王菩薩
南无勇施菩薩　南无寶月菩薩
南无月光菩薩　南无滿月菩薩
南无大力菩薩　南无无量力菩薩
南无越三界菩薩　南无跋陀波羅菩薩
南无弥勒菩薩　南无寶積菩薩

南无大力菩薩　南无无量力菩薩
南无越三界菩薩　南无跋陀波羅菩薩
南无弥勒菩薩　南无寶積菩薩
南无導師菩薩　南无德藏菩薩
南无樂說菩薩　南无龍樹菩薩
南无寶種華菩薩　南无上行菩薩
南无无邊行菩薩　南无安立行菩薩
南无淨行菩薩　南无陀羅尼菩薩
南无金剛那羅延菩薩　南无常不輕菩薩
南无宿王華菩薩　南无喜見菩薩
南无妙音菩薩　南无德思精進力菩薩
南无无盡意菩薩　南无淨藏菩薩
南无淨眼菩薩　南无普賢菩薩
南无妙德菩薩　南无慈是菩薩
南无善思謀菩薩　南无空无菩薩
南无神通華菩薩　南无光英菩薩
南无慧上菩薩　南无智幢菩薩
南无寶根菩薩　南无類慧菩薩
南无香像菩薩　南无寶英菩薩
南无中住菩薩　南无制行菩薩
南无解脫菩薩　南无法藏菩薩
南无等觀菩薩　南无不等觀菩薩
南无等不等觀菩薩　南无定自在王菩薩
南无[illegible]自在王菩薩　南无法自在[illegible]菩薩

南无妙生菩薩　南无華嚴菩薩
南无梵網菩薩　南无寶髻菩薩
南无龍上菩薩　南无珠結菩薩
南无金結菩薩　南无持世菩薩
南无光嚴童子菩薩　南无藥王菩薩
南无宝德菩薩　南无藥豫菩薩
南无明月菩薩　南无華光菩薩
南无寶積菩薩　南无法涌菩薩
南无見无竭菩薩　南无法自在菩薩
南无德守菩薩　南无天鼓菩薩
南无德頂菩薩　南无宿王菩薩
南无名聞菩薩　南无妙肩菩薩
南无妙音菩薩　南无師子菩薩
南无師子意菩薩　南无淨解菩薩
南无師子吼菩薩　南无宿王菩薩
南无現見菩薩　南无寶月菩薩
南无電光菩薩　南无寶明菩薩
南无明網菩薩　南无妙意菩薩
南无重重菩薩　南无淡墨菩薩
南无勇猛菩薩　南无月光菩薩
南无龍猛菩薩　南无龍田菩薩
南无上宿菩薩　南无龍藏菩薩
南无華嚴菩薩　南无寶冠菩薩
南无月上菩薩　南无寶印手菩薩

南无法藏菩薩　南无鮮明菩薩
南无天鼓菩薩　南无寶月菩薩
南无空日菩薩　南无法相菩薩
南无法日菩薩　南无光明菩薩
南无光網菩薩　南无大勢菩薩
南无翻結菩薩　南无寶印手菩薩
南无寶印手菩薩　南无常滿手菩薩
南无常滿菩薩　南无常滿菩薩
南无常滿菩薩　南无寶月菩薩
南无寶月菩薩　南无寶藏菩薩
南无寶藏菩薩　南无寶積菩薩
南无寶積菩薩　南无光明菩薩
南无光明菩薩　南无寶月菩薩
南无寶月菩薩　南无帝網菩薩
南无帝網菩薩　南无無勝菩薩
南无無勝菩薩　南无日藏菩薩
南无日藏菩薩　南无月藏菩薩
南无月藏菩薩　南无日藏菩薩
南无日藏菩薩　南无華嚴菩薩
南无華嚴菩薩　南无日藏菩薩
南无日藏菩薩　南无寶冠菩薩
南无寶冠菩薩　南无寶藏菩薩

南无上首菩薩　南无福田菩薩
南无華嚴菩薩　南无德藏菩薩
南无月上菩薩　南无寬而平菩薩
*南无珠頂王菩薩　南无樂寶菩薩
南无慧見菩薩　南无燈王菩薩
南无深王菩薩　南无華王菩薩
南无妙色菩薩　南无普明菩薩
南无普香菩薩　南无了相菩薩
南无定相菩薩　南无定積菩薩
南无發喜菩薩　南无安[illegible]菩薩
南无怖魔菩薩　南无慧施菩薩
南无救脫菩薩　南无慧燈菩薩
南无勇施菩薩　南无智導菩薩
南无獅慧菩薩　南无四攝菩薩
南无教音菩薩　南无海妙菩薩
南无法喜菩薩　南无道品菩薩
南无總持菩薩　南无慈王菩薩
南无大自在菩薩　南无覺音菩薩
南无妙色菩薩　南无種林菩薩
南无師子音菩薩　南无妙聲菩薩
南无妙色形菩薩　南无種種莊嚴菩薩
南无寶幢菩薩　南无頂生菩薩
南无明王菩薩　南无大光菩薩

南无妙色形菩薩　南无種種莊嚴菩薩
南无寶幢菩薩　南无頂生菩薩
南无明王菩薩　南无大光菩薩
*南无舍提菩薩　南无寂積菩薩
南无華暎菩薩　南无上首菩薩
南无普見色身菩薩　南无神通菩薩
南无海德菩薩　南无无邊身菩薩
南无衣王自在菩薩　南无迦葉菩薩
南无无諂藏王菩薩　南无持一切菩薩
南无高貴德王菩薩　南无流離光菩薩
南无无畏菩薩　南无海王菩薩
南无師子吼菩薩　南无信相菩薩
南无持地菩薩　南无光嚴菩薩
南无光明菩薩　南无大嚮菩薩
南无慈力菩薩　南无大悲菩薩
南无衣王菩薩　南无依力菩薩
南无依德菩薩　南无普濟菩薩
南无普稱菩薩　南无定光菩薩
南无普光菩薩　南无真光菩薩
南无拘樓菩薩　南无天光菩薩
南无寶王菩薩　南无彌光菩薩
南无教導菩薩　南无大恩菩薩
南无華王菩薩　南无華積菩薩

南无教導菩薩　南无大悲菩薩
南无華王菩薩　南无華積菩薩
* 南无慧光菩薩　南无海慧菩薩
南无堅意菩薩　南无釋瓔菩薩
南无金光明菩薩　南无金藏菩薩
南无常悲菩薩　南无法上菩薩
南无妙音菩薩　南无山光菩薩
南无山慧菩薩　南无大明菩薩
南无總持菩薩　南无山剛菩薩
南无登王菩薩　南无山頂菩薩
南无山幢菩薩　南无山王菩薩
南无伏魔菩[illegible]　南无雷音菩薩
南无雨王菩薩　南无雷王菩薩
南无寶輪菩薩　南无寶英菩薩
南无寶首菩薩　南无寶藏菩薩
南无寶明菩薩　南无寶定菩薩
南无寶印菩薩　南无寶像菩薩
南无寶嚴菩薩　南无寶水菩薩
南无寶光菩薩　南无寶登光菩薩
南无寶現菩薩　南无寶造菩薩
南无樂法菩薩　南无淨王菩薩
南无須相菩薩　南无金光菩薩

南无樂法菩薩　南无淨王菩薩
南无須相菩薩　南无金光菩薩
* 南无寶輪菩薩　南无平光菩薩
南无无燈菩薩　南无賢咲菩薩
南无月鄉菩薩　南无月光菩薩
南无法輪菩薩　南无光淨菩薩
南无常施菩薩　南无普德菩薩
南无普明菩薩　南无勝幢菩薩
南无滿音菩薩　南无德炎菩薩
南无炯光菩[illegible]　南无海月菩薩
南无海藏菩薩　南无勝月菩薩
南无淨慧菩薩　南无超光菩薩
南无月德菩薩　南无日光菩薩
南无金剛菩薩　南无炎幢菩薩
南无尊德菩薩　南无海明菩薩
南无海廣菩薩　南无賢境菩薩
南无慧明菩薩　南无功德菩薩
南无明達菩[illegible]　南无宗教菩薩
南无須彌菩薩　南无色力菩薩
南无調伏菩薩　南无應身菩薩
南无一菩薩南无十菩薩南无百菩薩南无
千菩薩南无万菩薩南无一百万二百万三

南无一菩薩南无十菩薩南无百菩薩南无
千菩薩南无万菩薩南无一百万二百万三
百万四百万五百万六百万七百万八百万九
百万千千万諸大菩薩摩訶薩能除无量
劫以來生死重罪
南无一億十億百億千億万億南无万万億
諸大菩薩摩訶薩能除无量劫以來生死重
罪
南无一那由他十那由他百那由他千那由他
万那由他南无万万那由他諸大菩薩摩訶
薩能除无量劫以來生死重罪
南无一恒河沙南无二恒河沙南无三恒河
沙南无四恒河沙南无五恒河沙南无六恒河
沙南无七恒河沙南无八恒河沙南无九恒
河沙南无十恒河沙南无百恒河沙南无百
億无量恒河沙諸大菩薩摩訶薩能除无
量劫以來生死重罪
若人聞是大士諸大菩薩摩訶薩名者是人
世千劫中不墮地獄苦不為三界獄常為
脫至不生邊地不生惡國不受惡身不生耶
見不生下姓不生外道身根具足常聞正法
不受禁戒常得具足大乘戒保常見佛性

量劫以來生死重罪
若人聞是大士諸大菩薩摩訶薩名者是人
世千劫中不墮地獄苦不為三界獄常為
脫至不生邊地不生惡國不受惡身不生耶
見不生下姓不生外道身根具足常聞正法
不受禁戒常得具足大乘戒保常見佛性
故今敬礼安住佛法中來世得成佛
是諸大菩薩名時八十八億清信男女
阿那含果九十六億諸天得斯陀含果
八億失心汩五還得本心悟阿耨多羅三藐三
菩提得大陀羅尼來世成佛道

大通方廣經卷上

藏信相善薩无量彌勒菩薩如是等菩
薩摩訶薩三万六千人復有八十万億威力
諸天及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍
夜叉人非人等釋提桓因與无量天人在於
空中雨寶天華无量音樂自然而作梵摩三
鉢天燒妙天香供養如來香烟遍至十方无
量世界願皆同供養十方一切諸佛供養十
方一切諸法供養十方諸大菩薩是諸天等
為利如是供養諸佛為求大乘无上之道
尒時世尊與如是等无量无邊大衆前後圍
遶發向娑羅二月十五日臨欲涅槃以佛神
力大悲普覆欲攝衆生出大音聲其聲遍滿
乃至十方隨其類音善告衆生令曰如來應
正遍知憐愍衆生覆護衆生攝受衆生等視
衆生如見一子无歸依者為作歸依未見佛
性者令見佛性未離煩惱者令離煩惱无安
隱者為作安隱未解脫者為作解脫未安樂
者令得安樂未離疑惑者令離疑惑未懺悔
者令得懺悔未涅槃者令得涅槃尒時道邊
清淨平正吉祥福地縱廣正等十千由旬佛
見此地平正清淨即便心住告諸比丘令

者令得安樂未離疑惑者令離疑惑未懺悔
者令得懺悔未涅槃者令得涅槃尒時道邊
清淨平正吉祥福地縱廣正等十千由旬佛
見此地平正清淨即便心住告諸比丘令
於是中可以說法尒時阿難比丘白佛言世
尊如來世尊昔常住好山林清淨流水華菓
園林今於是中亦无流水亦无林樹亦无聚
落國土人民今日如來安居說法遠來者衆
飢勞疲乏性命不濟有食有命有命有身有
身有道无食无命无命无身无身无道今於
是中无有如是可憶之事云何世尊於中
說法
尒時大智舍利弗以智力告阿難言先應為
法不須餘念如來世尊不但十力四无所畏
如來世尊有无量力一切无畏智慧无量威
神无量无歸依者為作歸依未見佛性者
令見佛性未離煩惱者令離煩惱未安隱者
為作安隱未解脫者令得解脫未安樂者令
得安樂未涅槃者令得涅槃如來世尊有如
是等无量神力何憂如來而无自恣我念往
昔維摩大士為衆說法他方菩薩聲聞緣覺
威力諸天龍神大衆集在方室未曾有食
我時念言此諸大衆云何得食大事維摩即
語我言聲聞少智應念正法云何先觀耶命
衣食及以林坐維摩大士說是語時天人道

我時念言此諸大衆云何得食大事難摩即
語我言聲聞少智應念正法云何先觀耶命
衣食及以林坐雖摩大士說是語時天人道
※我懷慚愧汝今所念亦復如是
尒時如來即告阿難實如大智舍利弗語應
念大乘莫念安身作是語已即入三昧以威
神力即時其地有一念華從地踊出其華出
高世万由旬遍覆三千大千世界流孀羅網
孫覆金華其金華下有寶浴池與華正等名
為八功德水孫端其池四坼有種種名華所
謂憂鉢羅華句物頭華波頭摩華分陀利
華有如是等種種无量名華莊嚴寶池若
見如是金華寶池得法眼淨何況入中而
得洗浴若入洗浴即得清淨无生法忍其金華
下有寶師子坐其師子坐高百由旬尒時如
來坐於寶坐身諸毛孔上下枝節放大光明
如來光明與金華同色從華四面金光流出
普照十方一切佛土佛光金華所照之處山谷
國土高下平正皆作金色无有穢惡地獄休
息餓鬼解脫除一闡提謗方等經以佛神力
他方國土及此中國悉皆一等无有殊十方
諸佛覩此光已異口同音俱歎釋迦善哉善
哉大慈世尊令放光明異於常明昔曰放光
光照東方今日放光四面一時普照十方當知
此光欲度苦惱一切衆生使出三界到大

哉大慈世尊令放光明異於常明昔曰放光
光照東方今日放光四面一時普照十方當知
此光欲度苦惱一切衆生使出三界到大
※涅槃尒時他方十方諸佛異口同音告其侍
者大菩薩衆諸善男子汝等當知今日中國
婆婆世界釋迦如來放大光明必說妙法度
苦衆生汝等今者應往彼土供養彼佛請更
所疑聽受經法彼土衆生首乘剛惡虛偽不
實不信一乘釋迦大慈方善方便為開三乘
度脫三有雖說三乘上語亦善中語亦善下
語亦善義味甚深純備具足彼佛世尊百千
万劫不可值見所說經法不可得聞彼諸大
衆不可時會釋迦所坐殊妙金華不可得見
是故汝等今往彼土得見彼佛請問所疑自
得利益復利衆生作是語已十方佛土一一
各有十億菩薩即從坐起為佛作礼俱同發
來一一菩薩各有百千音樂雨寶妙華來到
佛所到佛所已遶佛七帀為佛作礼却坐一
面俱共發聲異口同音而白佛言世尊我等
今者欲有所問唯願世尊當為說之利益衆
生尒時佛告諸衆菩薩摩訶薩衆諸善男子
若有所疑今悉可問吾當為汝決定說之尒
時諸菩薩白佛言世尊我土如來唯說一乘
云何如來今說三乘尒時世尊以无量智告
諸菩薩汝等今者為利衆生諸問是義諦聽

時諸菩薩白佛言世尊我等如來唯說一乘
云何如來今說三乘今時世尊以元导智告
諸菩薩汝等今者為利衆生諮問是義諦聽
※諦聽諸善男子譬如有人一人三名小時名
小二十名中年過八十名為耆耆者我今三乘
亦復如是為初小心聲聞之人說於小乘為
於中心緣覺之人說於中乘為大菩薩大
道心人說於大乘諸善男子汝今須聽理元
二極趣必同歸解雖殊津終為一槪理是一
乘分之為三聲聞緣覺乘皆入大乘大乘者
即是佛乘是故三乘即是一乘說是法時會
中十千菩薩得元生法忍八百比丘得阿羅
漢果二万天人得法眼淨百千万人即發阿
耨多羅三藐三菩提心
●爾時十方諸來菩薩俱共合掌而白佛言我
等今者以彼佛力來到此土得見世尊須聞
大乘願聽我等受持是經於佛滅後在此國
土及餘他方山林樹下神仙居處城邑聚落
曠野墓間樹下路地塔寺僧坊講法衆會俗
人住處家家人廣宣流布常使不斷何以故
是經久住惡道永息所以今者曾聞佛說
地獄不開若誦經一句諸天歡喜常來親近
自然修善若人聞是方廣經典歡喜信敬書
寫讀誦受持礼拜稱是經中一佛一菩薩名
者是人現世安隱不見諸惡若其命終我等

寫讀誦受持礼拜稱是經中一佛一菩薩名
者是人現世安隱不見諸惡若其命終我等
※菩薩前導是人迴向我國共生一處何以故
受持是經故受持是經者即持佛身持佛身
者當知是人即是菩薩是故是人即我同學
以是因緣受持是經願生一處不相捨離
今時復有諸鬼神王大梵天王三十三天諸
世四天王金剛密迹諸鬼神王散指大將那羅
王等難陀龍王婆難陀龍王阿修羅王迦樓
羅王大辯天王九子母天山神王樹神王河
神王海神王地神王水神王火神王風神王
如是元量元邊諸神王等及大諸天即從坐
起頭面礼佛合掌恭敬而白佛言世尊我
等今者常當護持世尊所說方廣經典有是
經處我等神王常於在前為作清淨若在塔
中若在坊中若在白衣舍若在空處或復有
人以不淨手杵捉是經或不恭敬讀誦是經我
便是人行住坐卧身心不安處處怖畏橫罹
惡事現世不安死入地獄若人恭敬清淨捉
持此經洗浴燒香讀誦受持或復書寫憶念
不忘憶是經典不行惡事若能如是我等神
王為是經故守護是人若卧立其人前不
使見惡亦復不為惡人惡鬼橫害其人若
其住處護其舍宅若欲行來我等神王於
其人前為作開導須者給與四方行來元所

王為是經故守護是人是人若卧立其人前不
使見惡亦須不為惡人惡鬼横害其人若
其住處讒其舍宅若欲行來我等神王於
其人前為作闘導須者給與四方行來无所
鄭导常見善事命終生天因是值佛不失大
乘尒時世尊告諸大菩薩鬼神王等如是如
是如汝所說如是經典不可得聞何況可見
若欲受持讀誦是經當淨洗浴着淨衣服淨持
坊舍以繒幡蓋莊嚴室内燒種種妙香栴檀
香末香種種塗香礼拜如是六時從初一日
乃至七日日日中間讀誦是經正心正憶正
念正觀正思惟正思議正受持正用行正教
化日夜六時礼是經中諸佛菩薩十二部經若
能如是礼拜讀誦信敬之者如是經中所說
重罪悉皆除滅无有疑也何以故是大方廣
經典十方諸佛之所修行之所讃持諸佛之
母諸經之王妙義之藏菩薩之道令是方廣
深妙經藏亦如世間所有六大不可思議何
等為六一者大地二者大水三者大火四
者大風五者大日六者大空是經亦如大地
普載一切淨穢好惡是經亦如大水洗除一
切穢惡不淨是經亦如大火普燒一切煩惱
穢惡不淨惡物是經亦如大風普吹一切不淨
穢惡是經亦如大日普照一切所有黑闇是
經亦如大空悉能容受所有如惡令是大

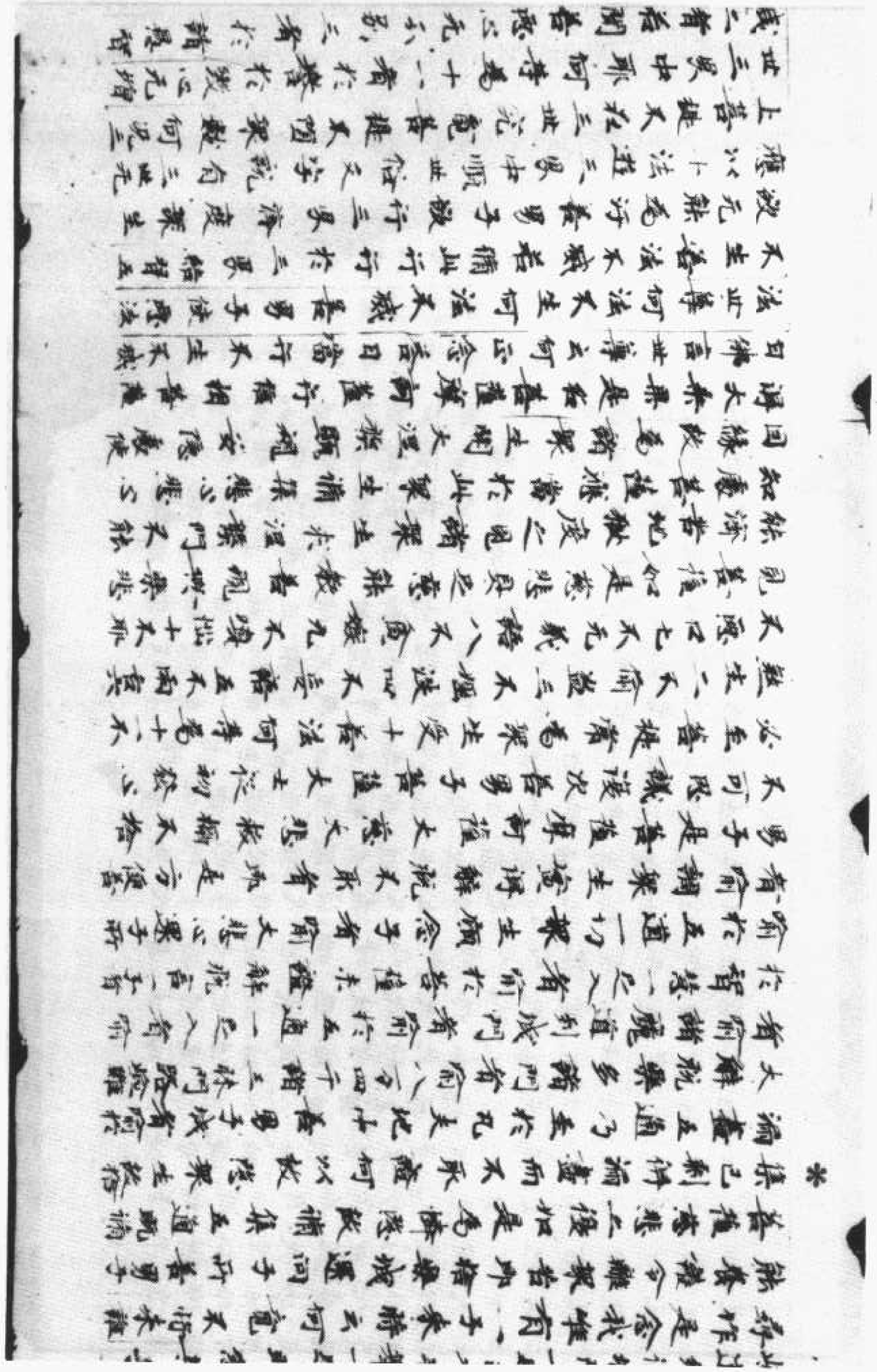
切穢惡不淨是經亦如大火普燒一切煩惱
穢惡不淨惡物是經亦如大風普吹一切不淨
穢惡是經亦如大日普照一切所有黑闇是
經亦如大空悉能容受所有如惡令是大
乘方廣經典廣大无對上至菩薩中至聲聞
下至有形悉能容受是故汝等受持是經流
布是經信敬是經常使汝等諸大菩薩入佛
智慧明見佛性當令汝等諸天神王及受持
經者常得見我及見未來一切諸佛轉大法
輪坐於道場
尒時大衆中有一菩薩名曰信相於大衆中
即從坐起正理衣儀頂礼佛足而白佛言世
尊我等今者欲有所問唯願世尊當為說
之世尊所說能大利益无量衆生尒時佛告
信相菩薩善哉善哉善男子若有所問隨
意問之吾當為汝分别解說汝所問者亦大
利益无量衆生信相菩薩白佛言世尊我念
往昔久遠過去无量世時有佛世尊名曰寶
勝一聞名者皆得生天於後不久天自在光
王國内曠野澤中有一大池其水枯涸於彼
池中有十千大魚為日所暴欲入死門有一大
士名曰流水見是大魚心生慈悲施水飲食少
日得活知命不久即為三稱寶勝佛名是魚
聞已即便受終生忉利天以是因緣令願世
尊為是大衆及未來衆生說諸佛名及聞

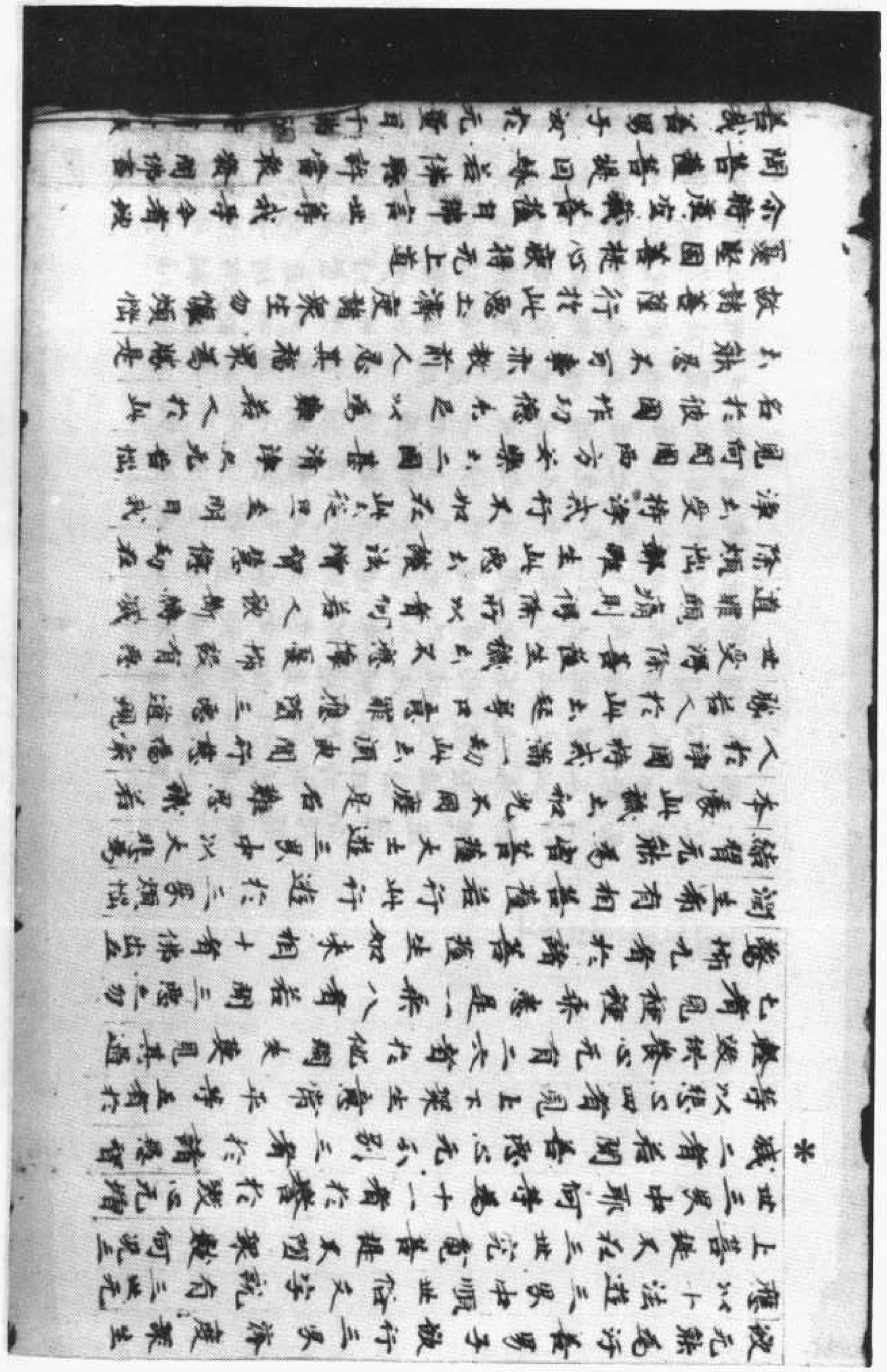
尒時大衆中有一菩薩名曰信相於大衆中
即從坐起正理衣儀頂礼佛足而白佛言世
尊我等今者欲有所問唯願世尊當為說
之世尊所說能大利益无量衆生尒時佛告
信相菩薩善哉善哉善男子若有所問隨
意問之吾當為汝分別解說汝所問者亦大
利益无量衆生信相菩薩白佛言世尊我念
往昔久遠過去无量世時有佛世尊名曰寶
勝一聞名者皆得生天於後不久天自在光
王國内曠野澤中有一大池其水枯涸於彼
池中有十千大魚為日所暴欲入死門有一大
士名曰流水見是大魚心生慈悲施水飲食少
日得活知命不久即為三稱寶勝佛名是魚
聞已即便受終生忉利天以是因緣令願世
尊為是大衆及未來衆生說諸佛名及聞
世尊釋迦名号亦得无量无邊利益无邊功
德常受富樂見了佛性以是因緣故求此願
唯願說之度脫重禁遠惑衆生
尒時佛告信相菩薩摩訶薩善男子我者廣
說十方諸佛所有名号百千万劫說不能盡
一切諸水可知滴數无有能知諸佛名字諸
須彌山可知斤兩无有能知諸佛名字一切
大地可知塵數无有能知諸佛名字虛空分

尒時佛告信相菩薩摩訶薩言善男子汝問甚
說過去有佛名曰寶勝告諸衆生離苦出
終生天今復請我說諸佛名欲諸衆生離苦出
世是故我今為汝及衆生更說三寶理是一寶
隨順說三若人聞者至心憶念敬受終時信長
知識教三稱三寶名字作如是言南无佛陀南
无達摩南无僧伽如是唱已其人命終不到三途
隨意所願十方世界皆得往生乘諸佛見
諸菩薩之殊勝聲值說大乘大通方廣以
聞法已應時獲得无生法忍善男子若人臨
刼廣行諸行深根善根今得聞此三寶名字
尒時信相菩薩白佛言世尊云何名毛三寶一
相耶二相耶三相耶如其一相即是一路如其二
相即是三歸如其三歸佛法僧別復如是若
是三歸衆生見三億刼行道不會一乘唯願世尊
利益衆生慈我說之我聞是已為衆生故別
解說於佛滅後若有聞者即得住於菩提道
尒時佛讚信相菩薩善哉善哉善男子乃能
問佛如是大事發勝心問如來智能一地之地
三地七地八地唯有十地法雲天士乃能問佛
如是大事汝今諦聽當為說之善男子一切衆
生輪刼以來无明所蔽三界牢獄生死流轉衆
苦交集六道往來无暇修善是故路命天神

三地七地八地唯有十地法雲大士乃能問佛
如是大事故今諦聽當為說之善男子一切衆
生纏劫以來无明所蔽三界窄獄生死流轉
怖心集心道往來无歸依處是故歸命天神
授身外道自縛手足苦生求命无免將應無
復僧伽大授戒便不免惡是故大聖如來哀愍
起慈彼衆生制戒二寶為真依處初為始學
二乘之人說於佛法別說三寶為大菩薩行大
士說於究竟一體三寶於一佛寶即是法法僧寶
男子何故名寶譬如世間七寶可以給命是故
三寶在世導養法身能續行者智慧身命
謂之寶也別相三寶者佛現王宮之應法身言
是菩薩為度衆生修行苦行道場樹下始成
正覺自覺覺人故稱為佛佛名寶者受
化弟子從教學理故名為僧僧有二種一者和合
僧和為僧二者凡夫和為僧僧得无為者以聖
賢禪悅空无迹感相續解結盡无為也
臧諸結聖衆共住和合不諍以此二義故得名
為僧善男子復有一切善處之法有无為无為
諸法道理應法可離善法可崇正為心觀皆是
法寶是故佛僧二寶人與體別法與僧佛體同
離別何以故別或有言佛僧二寶但乘假名
行人行人所得正法身諸善功德利為法寶
此義不殊何以故令同以此諸善功德得成於人
離法无人何得別人並為法寶令擇人法有同
有異以法成人法屬於人是以故正名法身
十力无畏三十二相八十種好諸波羅蜜等无量
三昧以為佛寶小乘五分說為僧寶此諸功
德有為无為法相道理可為軌用後名法

有異以法成人法屬於人是以故正名法身
十力无畏三十二相八十種好諸波羅蜜等无量
三昧以為佛寶小乘五分說為僧寶此諸功
德有為无為法相道理可為軌用後名法
寶此則同體雖說二義也有法體異佛異
僧而是法寶已說此三聚生歸依得免三
界生死怖畏一切行人雖得免離細苦未盡
是故為說至極三寶爾時菩薩白佛言世尊有法
是故為說至極三寶言佛有法
是元常僧亦元常是皆非真依處今說常住行
者覺了法性理究永離八到无有生滅為求
之苦為真依處名為佛寶所謂常法軌用至
極名真法寶常住行者真依處
元為故和為僧亦以八到永盡與凡聖衆一切
和合永无諍訟故名僧寶爾時世尊告菩薩言
善男子一切衆生無明煩惱其性
不淨以此二義故說我為
如來說一相三寶今諸衆生趣向一乘信相答薩言
佛言世尊當觀何事求於大乘佛言善男子
當觀三界无常以求大乘信相菩薩復白佛言
云何名為觀於无常佛言欲觀无常其煩惱
當行正念慈悲為首說法度人而不取證是名
菩薩不捨衆生為求大乘善男子譬如一城雖
廣一由旬多有諸門路險黑闇甚可怖畏有入此城
受於快樂復有一人唯有一門受之甚重迷闇城
受樂无量亦復捨門欲入此城是人方便得過
險道到彼城門一足已入未舉一足即念其門
尋作是念我唯有一門來時云何竟不得來誰
能養護令離衆苦即捨衆城還向門所善男子
菩薩慈悲之復如是為離衆生煩惱修集五道軌範





曰[illegible]
以命者謂天帝[illegible]
[illegible]間[illegible]君人在左右肩上有
右神女男神[illegible]書女神記[illegible]先前
[illegible]共上天[illegible]之罪福各自求功[illegible]了[illegible]
[illegible]不[illegible]謂天[illegible]自有歲[illegible]導[illegible]明[illegible]君友
右[illegible]書[illegible]持九[illegible]所記校四[illegible]所結如為同
不校事三日[illegible]死之[illegible]了之事[illegible]
罪[illegible]多者[illegible]壽[illegible]羊[illegible]占到死歲月日時開
下地[illegible]獄[illegible]書即遣獄鬼侍名錄名獄鬼
无慈心死日未到鬼隨不[illegible]不[illegible]不[illegible]使作
[illegible]欲速其命或五十年一年或百日一月十
日三日一日罪[illegible]之人為鬼所使奏作非
法猶近死地命日促盡其福多者增壽命[illegible]
等天遣善神擁護其身[illegible]為開[illegible]地獄抵除
罪名除死之法後得上天為諸天所尊生天
地獄各有迎人人病欲死時眼目見來迎者
應生天上者天人持天衣校樂來迎之應生
他方者眼見尊人為說妙言應隨地獄者眼
見兵士持刀鎗矛戟鐵素圍繞之所見不同
口不能言各隨所作得其果報罪輕處者誦
之過者錄神受罰其人即病各有日數輕重
不同所繫官之不同隨行所屬天无狂[illegible]手
宣无二隨其所作天罔治之屏沙王白佛言

上卷經昧三度淨　（五十六結）號二二二八北

見兵士持刀鎗矛戟鐵素圍繞之所見不同
口不能言各隨所作得其果報罪輕處者誦
之過者錄神受罰其人即病各有日數輕重
不同所繫官之不同隨行所屬天无狂[illegible]手
宣无二隨其所作天罔治之屏沙王白佛言
流沙受[illegible]罪徒隨形竟何時繫在何言願為
所在罪過輕重竟佛告王流沙王所犯過等
无實雖有根基[illegible]罪從四生[illegible]惡[illegible]如表心
施人[illegible]惡懷[illegible]天上所屬星[illegible]敬對下人即病
星者天之老人之精[illegible]神被問繫在為官吏
隨千七百九十日罪乃竟屏沙王白佛言我
見人日[illegible]犯惡獲徒无他者何天神星不知
耶犯大過之无犯者犯小過之无受過病者
復有善者犯之不利病疾[illegible]橫更相陵[illegible]善
惡不分恍現无過復有病者犯者何日復分
別解所疑分如水罪佛告王所問天善[illegible]
分之當為一切解釋還與分得開解

佛說淨度三昧經卷上

施人音惡懊惱天上所有星宿斗下人所有
星者天之老人之精之神被同輩在之言天
壽千七百九十日羅乃竟屏沙王曰佛言我
見人曰七孔惡獨健无他者何天神盖不如
耶犯大過亡无犯者犯小過亡无受壽病者
復有寿者死亡不利病病解横更相注續善
惡不久恍現无過復有病者死者何回復尒
顏釋所疑尒如本羅佛告王所問天者之思
念之當為一切解釋盖與余得開解

佛說淨度三昧經卷上

惟恨矣女洛情飲食可口无無服飭衆使自
娛坐呼立更惡心而欲為樂譁能奉持五戒
十善行十法本寒四恩四等入八賢聖師空
无相願死得泥洹是謂衆樂長者聞經欲垢
漸薄五百矣女始解衰无上立真道意尒時
水復有豪族長者七万人來欲犯世尊前矣
長者使人閉門言內有宮人矣女水人聞此
有上妙婦女欲來觀我婦矣女耳我何為物
矣女來用示衆人共觀我矣女大城宮殿佛
化作寬不能開門水長者衆遥問得聽使前
至佛所坐中長者語諸矣女皆伏地勿為人
所觀諸妙首婦女盡伏地七万長者礼佛畢
說即詣坐次而坐於佛告先來長者御莫惱
貪走衰女色以心度他人心以意度他人意
謂心等意同乃復不尒御自謂矣女好无比
吾觀從頭至足盡觀无一好辭如革囊內滿
不淨身體骨軒皮塗面洗皮覆以辭汚露在
內水弦以文飾刹人目耳樂家縛獄貪世不
斯是獨苦本色始間贖禁心他人吾心死受
重狱長者白佛言婦女情貪為他男子所觀
更相娛汚遂獨罪報故禁之耳佛言亦使人
万劫中熟觀矣女欲使矣女自好損減不亦
使男女俱相恍色對共相觀身不相到能有

內水強以叉餅刺人目耳樂家縛獄貪世不
斬是種苦本色姬面贅禁以他人苦心死受
重秩長者白佛言婦女情貪為他男子所覩
更相嫉妒遂種罪根故禁之耳佛言西使人
万劫中熱觀美女熱使美女肩好損減不西
使男女俱相恍色對共相視身不相到能有
欲不耶愛色增獄苦離色无憂喜妻為雨
當手為扣枷合為牢獄躰為繫閉是四為地
獄種无著乃解離愛則近道近愛則增苦本
姬祭曰繩縛如發任而黏者能解姬縛不姬
除衆苦心合放逸行見姬以為淨恩愛意
燒盛從是造獄牢覺意滅姬大常念欲不淨
從是出獄牢能斬老死惡愛欲自復蓋自恣
可情意自縛詣獄門如象入狗口為老死所
愚一日過去人命稍盡辭如牽牛向屠牛一
舉脚稍近死地可哀无救人之如毛寸陰以
過人命之滅人生則有死對種健則有病對
丁壯則有老對四路共居苦皆從欲愛生一
由愚癡二由貪婬三由瞋恚除此三者四路
則滅无復生老病死痛長得解脫无憂患長
者意解即得道近前受五戒為清信士受結
以解獄苦以滅死外梵天長者告諸夫女吾
已得道意已離欲從佛所宜吾不拘法五百
夫女皆得道近發无上西真道意求住沙門
聚此丘僧皆不聽此人大好若為沙門罪
人不少長者聞五百夫女發意已甚歡喜長
跪又手白佛言願無大慈聽為沙門五百夫
女人解身瓔珞珠寶散佛及菩薩天乘于上

夫女皆得道近發无上西真道意求住沙門
聚此丘僧皆不聽此人大好若為沙門罪
人不少長者聞五百夫女發意已甚歡喜長
跪又手白佛言願無大慈聽為沙門五百夫
女人解身瓔珞珠寶散佛及菩薩天乘于上
化成寶蓋其一寶蓋下有一化佛〻皆言聽
為沙門於是五百女人頭髮自墮袈裟便
著身以成沙門其女歡喜化成男子得皆為沙門
惟越致五百沙門繞佛七迴頭面礼佛足下
并大弟子衆都退以說歡喜和顏悅色又手
長跪白佛言請問四事所疑若見聽者乃敢
發問佛告五百沙門自恣所問佛當為汝解
釋所疑五百新沙門俱同一念白佛言我等
家佛重恩今得過度出於死地還見四事人
及鳥獸身神一等受形不同狗著甲戴角馬
用作喙我等何緣去女為男獸釋所疑佛告
五百沙門諦聽內著心中狗所以著甲戴角
皆由宿命種行致之前世為人時好著木跋
入寺舍講堂及沙門房死後入地獄燒地熱
如赤鐵之到地皆焦燒盡痛不可言積數千
万劫罪之未盡故使不死復入鐵刃獄之行
其上地生鐵刃利如剃頭刃人走其上斬足
折骨血積若干億万劫罪竟從地獄中來出
復作者甲狗戴角者喜著步搖牽樹巾角持
頭語觸人死復入大糞獄驚之人糞肩上喙
如鐵嘴豫人頭發骨食腦積不可計劫乃復
得出為戴角女馬所以著角喙者平生為人
時喜口强辯負傳舌鬬而自死入鐵鉗獄〻

頭語觸人死後入大聲獄鷲之人肩上喙如鐵嘴蟲人頭食腦髓不可計劫乃復得出為鹿角女鳥所以著角喙者平出為人時喜口强斜貪侍舌闊而育死入鐵鉗獄〻鬼燒鐵鉗而赤以落其舌復燒鐵鉗而赤鉤有三刃利如芒徹鬼以鉤〻斷其舌復以利刀捉其舌細切如線舌遠還出復以犁耕之復以燒鐵杵刺其咽中罪過未盡故不死猶不可計劫稍竟得出為馬以角為喙若說君主師父其罪未殊獨五不請佛言所以於佛前去女為男女者惟貴之尤佛之時國中有一梵志字弥蘭博學多智國中佛學者皆師仰之梵志弥蘭常將五百弟子以為左右常供梵行時遠講會菩薩過之一〻解擇經中要事令五百人各得開解終日竟夜門徒皆脫善薩捨之而去後日同時俱見之尤佛〻授菩薩決五百梵志之義尤上而具道意尒時受決菩薩者我釋迦文身是尒時弥蘭者今提婆多羅身是也尒時五百弟子者今法五百沙門是惟聊梵行恣態不除故受女形宿師相遭結解乃成男子決等五百人却後十六中劫當得作佛号實首如來至具等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛世尊共同一字國名妙樂人民熾盛但有菩薩衆无小道證佛任世十六中劫像法二十六中劫其時國中豐熟快樂難量佛說是時叫万亿丘得不退轉四十億菩薩得阿惟顚九十億天人皆得无

妙樂人民熾盛但有菩薩衆无小道證佛任世十六中劫像法二十六中劫其時國中豐熟快樂難量佛說是時叫万亿丘得不退轉四十億菩薩得阿惟顚九十億天人皆得无

而捷出法忍八千清信士求作沙門佛号融為沙門十万凡士七万凡女前受五戒六十億清信女皆得柔順忍廿万亿丘皆發无上正真道意二百万天人亦發无上正真道意恐後長者白佛言我身更是十痛万妻已過今欲遠離之何等為五不請罪何等為十不救罪何等為不不竟罪願佛加恩解說

佛言恐後長者受持勿妄也五不請罪者惡意問佛破塔壞佛像盜三尊物闘訟比丘僧誣入師父罪為臣不忠為子不孝弟子不謹嗔師為弟子除殺滅罪教去惡勤善恩借於親百有餘父毀弟子不入深經陳瘋渴眼觀其水動記師過君師有實事弟子慘過師為呪願其過得除師无實事弟子謗罪師唯以佛故慈心康救弟子扶用以設不得殺三尊經尊度人无量而詐訪之父母生之膝下推燥換為濕慈憐和氣百化為雙乳哺養育至其長大教詔師氏礼義成之其恩重天地而反背恩不孝父母君主為印授之至孫令人尊貴能使人貧賤能然人活人而反不忠天下有三大事何謂三大一者佛法衆師二者父母三者君主唯得敬其善不可說其惡罪成不可救恐後長者白佛言君主父母師友有過我欲諫之云何佛言大善欲諫者自可

有三大事何謂三火一者佛法衆師二者父母三者君主能得歸其善不可說其惡罪或不可救恐畏長者白佛言君主父母師友有過我欲諫之云何佛言大善欲諫者自可諫君及父母可作余當評審其事乃可諫師友有可諫者不可諫者已知得道者不論未得道者有二輩一者喜行未不畏禁戒數見犯法者二當評審者諦乃可度衆諫三過不四當自引不直悔過而退不得轉為他人說二者守戒畏罪競念道出入動少不數犯禁知是內元過缺隙時有過失或欲誘人或知人有過不得道說故漾求佛意歐和拘舍羅受人是輩不可諫但當自責我遭弟子中諍有不如法者類尊師當為我責多罪處之人康除罪事師日弟子查未即具香火師問弟子御戒淨不戒淨者燒香礼佛言戒淨懺悔而退戒不淨者首過如事說師當教悔過乃除滅不貫万劫罪不除是為五不請罪十不救罪者一者貪元厭足二者妬元厭之三者瞋恚難諫曉四者愚癡所為元道難与共語之四事反引邪事為喻不信正法五者嫉惡他人六者增妬他人七者主求人短不自見過八者禁困人使不得自經行道布施為福九者不信罪福十者習惡不心是為十不救罪五元竟罪者一者欲出心口念欲受罪元竟二者貪利劫盜心貪意念受罪元竟三者姦妖元廉受罪元竟四者兩舌惡

為十不救罪五元竟罪者一者欲出心口念欲受罪元竟二者貪利劫盜心貪意念受罪元竟三者姦妖元廉受罪元竟四者兩舌惡口妄言綺語侍吾相鬪受罪元竟五者嗜酒貪味恃託元礼受罪元竟是為五元竟罪也恐畏長者白佛言人處世間甚為危險處世大難我甚憂怖唯有行住沙門閉房自守不豫水事唯不得道是為危苦地我今年過衰老累重情中意：生相乖復劇住家衆罪日隱云何自度佛告恐畏長者汝乃能自憂度世道能滅我憂何甚快汝今過大福得遭值佛世尚復可耳乃復得聞佛度三昧其福功德元以為喻十方須彌山設〻解稱量可知行兩銖數十方各十万恒沙佛刹海水可量知酬外〻分合數其聞是尊三昧能盡不行如法者其福尊元比是皆非凡夫人行如中事不失毛分者尊過十方天上世間德元能與等者如美憂行者得度唯不能出家住沙門居家亡可捌道路特五戒行九衆使如衆法衆日諂捨病更衆塵縣六姤論講道化求度世道自可得度何憂之不度耶

恐畏長者白佛言我所居處去王舍國五百里遠田既元捨寺亡元沙門佛行度人不一衆住我食從所餘人我年憂老戒復小弱不能遠道者既到捨寺行衆一日坊度五日所得既少所損甚多日月久長於生死意久制教廉隨落續入惡道當云何佛告恐畏長者人身難得度身急事人來生時不手將妻子來

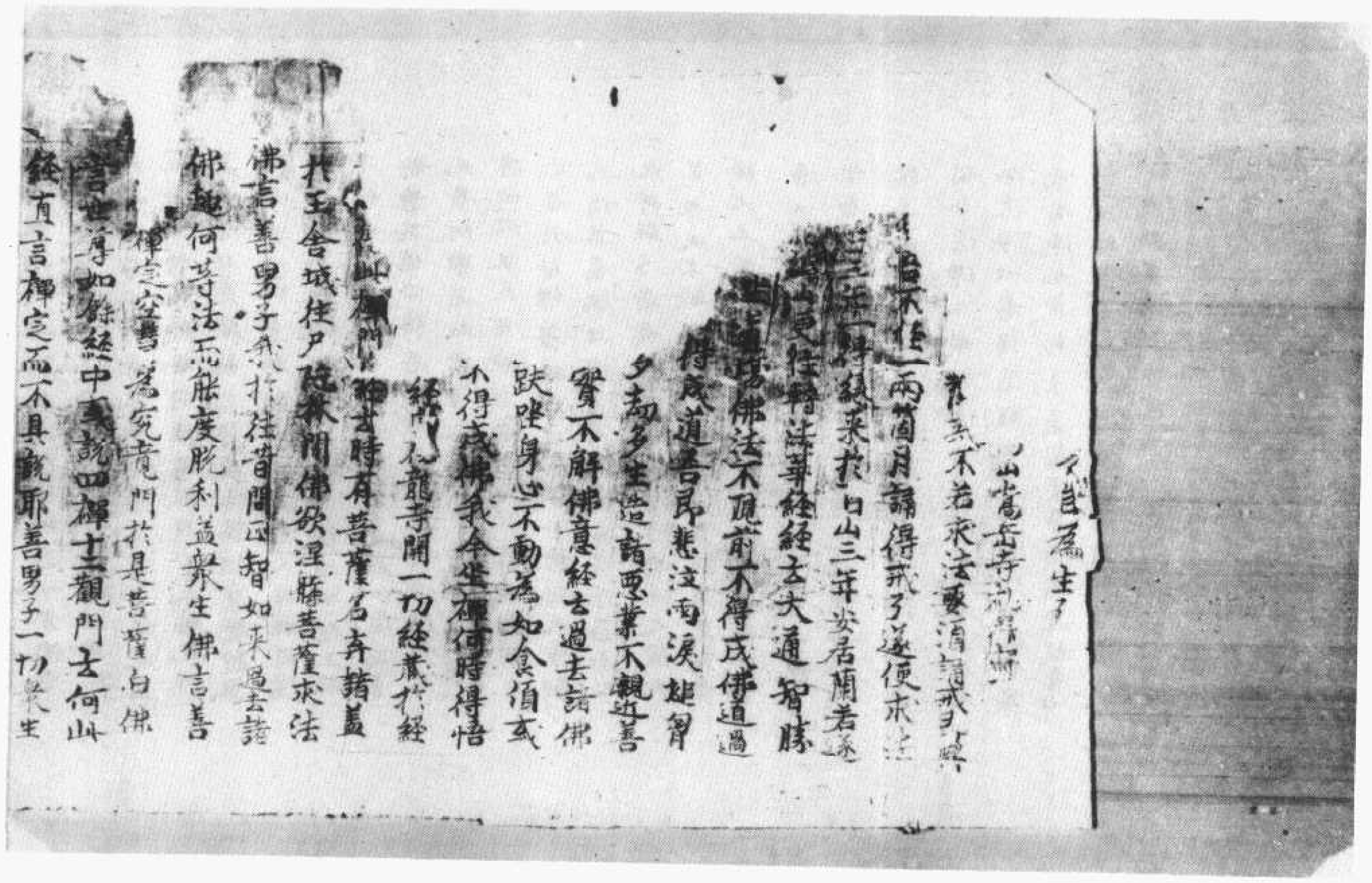
歡遠道者既到諸寺打槖一日劫度五日所
得既少所損甚多日月久長於生死意久則疲
厭墮落續入惡道當云何佛告珊提長者人
身難得度身急事人來生時不手將妻子來
世死去亡不可將去我且非我何況妻子財
且自憂身：未度那何度他人自不能泅奚
負他人入水而死水中自求能得度意念
妻子結并不度衣道身中念事男女各自當
盡心敬意不疑懇苦乃可免難自作自得不
不与他人計日既難若彼聚落賢者少不能
慈塔居沙門者當奉頭陀之事恥蚊賢者之
衆吼兒可度何況戒人在城者八歲男十歲
女可行千里各自有脚欲度身不當自起
難經長者曰佛言已解居聚无佛本子但
有佞人我當從奉拾近善友諸寺我自得其
福阿難曰佛言是尊三昧度人乃令衆生之
類有識之為莫不得度者尊魏：諸經中奉
衆行之前立道之无百福之王尊妙乃令名
為何經文何奉行佛告阿難是經名新諸苦
本一名提持諸法門三昧又名淨度三昧度
諸天人民鬼神龍阿須輪下及三塗莫不度
脫淨諸情淨三界故名淨度過去諸佛皆奉
行是淨度三昧自致得佛現在諸佛從是三
昧自致得佛當來諸佛亦當學是三昧從中
得佛當奉行阿難供養是三昧漫當過於大
度阿難是經從生死大難中拔度衆生恩重
不可量阿難當念報恩阿難讽誦說是經度
魔皆慈奉劫如一人一朝亡夫妻子父母妹

得佛當奉行阿難供養是三昧漫當過於大
度阿難是經從生死大難中拔度衆生恩重
不可量阿難當念報恩阿難讽誦說是經度
魔皆慈奉劫如一人一朝亡夫妻子父母妹
產寶物身還在牢獄号哭慈奉如是魔恼用
使欲新是法當略持之勿為魔得便阿難我
滅度後當廣為一切諸天人民布露演說令
得度脫如我今阿難我用道說法一人不度終
終不捨去阿難我教授後來世時人少有
奉行經說者猗法使衆難名說有奉法者皆
言此經人身一日不作百日不食亡何不作
亡使沙門万：未有能奉說究竟者
阿難曰佛言人道難得已復為人復得聞佛
經說何故不精進佛告阿難有四輩弟子无
本心故不精進何謂四一者家為貧苦衆受
佛說無望當樂二者疾病衆作佛弟子疾脫地
時利三者强強人四者閒作佛弟子疾脫地
獄可得生天謂重一受說後得而猶不知行
之委曲是四輩人意疾不晚求後世得神驗
苦難求目前事其人既不精進生前生死反
為魔得便而內不偶謂吁更戒反得其狀不
知自行是而致用无本心故復有四輩人能
精進一者從三惡道二者從人道中來三者
從天上來四者從他方佛國來便能精進沙
門亡有四輩无本心不承受法一者雖世間
苦來作沙門二者雖官役來作沙門三者不
能得衣食來作沙門四者雖病來作沙門无
本心故不能精進亡不能免三苦復有四種
[illegible]

門亡有四事九今心不承受法一者慢世間
苦未住沙門二者慢富饒未住沙門三者不
能得衣食未住沙門四者慢病未住沙門无
今心故不能精進亡不能免三苦復有四種
人住沙門大精進一者念生老病死痛二者
厭世沙門中來三者天上來四者他方佛國
來乃能精進我法逕幾千歲欲求若有沙門
若清信士中有守戒者精進如律行者此非
凡人或是文殊師利或是摩訶迦葉慧法大士或
地地菩薩示現沙門欲度立慈慶之人
清信士女中有能慈愍奉戒死〻不缺犯者
亡他方上士或罪過來生閻浮提或回轉來
生閻浮利亡非凡夫

佛言弟子於閻浮利五燒五奏燃之
世衆而之中奉行淨戒三昧一日一夜其福
何所為喻佛告阿難若有善薩起七寶塔滿
閻浮利住七寶講堂一〻堂上施設金銀水
精流離車璩馬瑙珊瑚真珠住狀生總絕生
見處諸狀塔上繒綵華蓋燒好雜香供養百
劫其福等多不阿難言甚〻多〻天中天佛
言不如活一人福倍多阿難不可為比洒滿
四天下人不如自守一日福倍復倍相去遠
遠不可為辭喻人能於是五燒奏燃之中清
淨自守奉戒如法一日其福隆盛轉身得度
不又阿難白佛言若衆生中有精進如法者
後自得度可不須師佛告阿難弟子精進能
免難非師不度師為重任如人生无又是
難名又无所寄屬女何名守之耶阿難白佛

盡如從五戒上至具戒入律行者十方佛皆
播響受化弟子不入律行者十方佛亦自不
受是為衆人可是故四部弟子當念稱盡壽
施各三時礼拜首過陳不能日〻三時礼拜
莫失衆日懺悔請講淨戒三昧信衆受持衆
垢漸少心明意解稱迦浮陀若人布施方隨
刹不如一日讽誦是三昧其德出彼福上施
万億刹心无解捲想不如讀是經一竟思衆
解慧其德亦得等是經累波阿難是經度人
无量阿難是經中有大尊天神與是經俱尒
時四天王大自與官屬俱白佛言是經而在
之處我自擁護持經之人第二忉利天帝釋
與諸官屬俱白佛言若復有善男子善女人
執持經弓者我自擁是善男子善女人雖天
見尊天不臨衆天化應群天梵天大梵天梵
輔天上至不入慧天等皆白佛言若善男子
善女人信衆執持是經弓者我自擁是善男
子善女人諸天結鬘已各佐礼而還佛告阿
難是經弓而至之處當令有五清淨一者拜
闍令清淨二者掃灑令清淨三者香火供養
令清淨四者讀是經當用心潔手巾五者褰
戒清淨无食麁衆是為清淨初閑是經者心
意不堅魔喜乞欲斷是經時若男子善女人
意不堅魔喜乞欲斷是經時若男子善女人
持異種不好語來閑善男子善女人耳者不
當受當逆呵之御欲乞我意耳受者魔以漾
入為魔得便知是善男子善女人不久得閑
法閑亡不能光竟以為魔得便以失善師意
師與弟子以有數瑰豐師衆法行事沙門敬



北八二二四號（露九十五）　佛說禪門經

[illegible] 不久全[illegible] 亦復如是尒時
[illegible] 而自佛言世尊未知
[illegible] 依何備觀而得觀視佛言善男子五陰身
[illegible] 當得阿羅多羅三藐
三菩提[illegible] 有人經五十年安居一宅其宅之
中有其人[illegible] 住尒住都不覺知以不知故
佛受[illegible] 生亦復如是於自
己身有如來性善佛法藏從无量劫和合共
[illegible] 順生死輪迴惡道
[illegible] 子於往昔因緣如來過去諸佛教
[illegible] 法而於度脫利益衆生佛言善男子
[illegible] 菩薩摩訶
薩[illegible] 門不可思議菩薩摩訶
薩備覺知是得大福德莊嚴其身是時弃諸
[illegible] 言[illegible] 尊此禪要門從何而入者有
[illegible] 名[illegible] 生如其无者去何令我而得知
見佛言善男子五陰宅舍爲禪定院內照開
解即大乘門善男子若欲入者推四大性究
竟本[illegible] 何問言而有處耶說知无者是名真
見何以故諸佛如來見非見故弃諸毒蛇菩薩
白佛言世尊六根體相從何而生若因四
大而能生者四大无主虛幻不實四大之有
得名爲根如其無者去何空中而立根耶
唯願說之佛言善男子能住是問凡夫安相
虛幻受身四大六根互相因待妄繫造業而

[illegible] 者去何空中而立根耶
[illegible] 善男子能住是問凡夫安相
[illegible] 六根互相因待妄繫造業而
[illegible] 當得阿羅多羅三藐
[illegible] 有人經五十年安居一宅其宅之
中有其人[illegible] 住都不覺知以不知故
[illegible] 生亦復如是於自
己身有如來性善佛法藏從无量劫和合共
[illegible] 順生死輪迴惡道
[illegible] 子於往昔因緣如來過去諸佛教
[illegible] 法而於度脫利益衆生佛言善男子
[illegible] 菩薩摩訶
薩[illegible] 門不可思議菩薩摩訶
薩備覺知是得大福德莊嚴其身是時弃諸
[illegible] 言[illegible] 尊此禪要門從何而入者有
[illegible] 名[illegible] 生如其无者去何令我而得知
見佛言善男子五陰宅舍爲禪定院內照開
解即大乘門善男子若欲入者推四大性究
竟本[illegible] 何問言而有處耶說知无者是名真
見何以故諸佛如來見非見故弃諸毒蛇菩薩
白佛言世尊六根體相從何而生若因四
大而能生者四大无主虛幻不實四大之有
得名爲根如其無者去何空中而立根耶
唯願說之佛言善男子能住是問凡夫安相
[illegible] 十二觀門去何[illegible]
佛言善男子汝未能解[illegible]

其善根何以故禪性空禪即无漏智

弄諸菩薩白佛言世尊如餘經中或說四

禪十二觀門之何此經直言禪定而不具說耶

佛言善男子汝未能解去何言我不具說耶

※善男子一切衆生根性差異如餘經中為說淺

近權文方便種種教法何以故此禪要經則不

如是唯論究竟摩訶衍大乘破諸有數故不為

說淺近之語何以故如除穢草但與其火不計

多少一切衆生亦復如是種種方便入究竟禪

我今究竟何用諸數

弄諸菩薩白佛言世尊如來往昔六年苦

行不能得道我今雖復學禪定何時當得

阿耨多羅三藐三菩提佛言善男子如來非

實六年苦行為破二乘小見之人示現此法安

令雖復備習禪定斷諸有苦不可思議善

男子若外相求雖經劫數終不能得於內

覺觀如一念頃即得阿耨多羅三藐三菩提

弄諸菩薩白佛言世尊坐禪觀中見佛形

像三十二相種種光明飛騰虛空變現自在

為真實耶為虛妄乎佛言善男子坐禪見

見空无有物若見於佛種種光明三十二相

皆是顛倒繫著魔細何以故見如實性

无有系別善男子於空解滅見如是事

即為虛妄

皆是顛倒繫著魔細何以故見如實性

无有系別善男子於空解滅見如是事

即為虛妄

※弄諸菩薩白佛言世尊曾聞如來入而坐

道場道在何處為近為遠而可見不佛言善

男子法身遍滿无非佛土十方世界於諸

含性空自離即是道場云何問言為近為

遠耶善男子若能悟解道在身心如是

之人則名正見

弄諸菩薩白佛言世尊禪門秘要為

有一門為是多門若有多者法則為二若非

一者云何容受无量无邊衆生而不自生佛

言善男子此禪要門亦非是一亦非多數

一切衆生性同虛空各於身心自有禪門著

不備(著)何以故息口不言冥合於理口為禪門

攝眼不系別混合无異眼為禪門耳共聲

聞了知虛妄畢竟寂滅猶如聾人耳聞

禪門乃至身意亦復如是善男子譬諸

座勞入不二門瞻徹清虛湛然凝定

弄諸菩薩白佛言世尊如來自說百

神通力不可思議具大慈悲救衆生苦我

等何故猶在惡趣不見救濟何以故若其

能救一切衆生應度已盡若其不能如來

世尊不名為智佛言善男子如來世尊

神通力不可思議具大慈悲救衆生苦我
等何故猶在惡趣不見救濟何以故若真
能救一切衆生應度已盡若真不能如來
世尊不名為智佛言善男子如來世尊
愛念衆生猶如一子何以故善巧方便能
為救護善男子佛性非相无有因緣為諸
衆生示現於世譬如春月天龍降雨普
潤一切枯樹焦種而不生芽如來亦尒
等澍甘露慈悲妙法闡提无信非如來咎
弃諸菩薩白佛言世尊備習禪定得
何等果佛言善男子如是之人得无漏果
何以故有為功德而有斷限空无相福不
可比量善男子譬如大地无量世界碎
為微塵如是諸塵是為多不
弃諸菩薩白佛言甚多世尊佛言善
男子此門禪定解脫真如福慧不可比量
復過於是善男子若有人能於此經中生
少信心決定不疑當知此人入菩薩位何況
久備精進正念不懈廢者如是之同於如來等
无有異弃諸菩薩白佛言世尊我等
一蒙佛慈悲接引曠劫迷醉今得醒悟歡
喜踊躍不自勝持佛言善男子我為一切
衆生之父教育諸子无有疲勞嘗地獄苦
得涅槃樂汝今欣慶我願滿足善男子

喜踊躍不自勝持佛言善男子我為一切
衆生之父教育諸子无有疲勞嘗地獄苦
得涅槃樂汝今欣慶我願滿足善男子
大乘妙義　至理空曠有為衆生而不能
入何以故禪門秘要不可思議三世諸佛
依此經教而得解脫善男子汝等流布普
及衆生若有聞見此經典者讃持清淨莫
令輕慢如有假毀誹謗之者當知是人壞如
來法身墮无間地獄善男子若有人能於
此經中生信順心當知是人為无有上得阿
耨多羅三藐三菩提尒時世尊說此經已
无量衆生發菩提心无量衆生得无生法
忍及諸天龍八部鬼神皆各歡喜敬心
奉行

佛說禪門經一卷

北八二二五號（鳥三十三）　佛說禪門經

實合於經口為禪門摩眼系久別混合元無眼為禪門耳
共聞聲了知產妄畢竟滅猶如聾人耳為禪門乃至
意亦復如是善男子摩訶諸塵勞入不二門猶徹清湛然滅
定

舍諸菩薩白佛言世尊如來自說有神通不可思議且犬
慈悲救衆生苦若我等何故猶在惡趣不見救濟何以故
若其能救一切衆生度應已盡若其不能如來世尊不名
為智佛言男善子如來世尊象念衆生猶如一子何以故善
巧方便能為救護善男子佛性非相元有因緣為諸衆生
示現於世譬如春月天龍降雨普潤一切拔樹燋種而不生芽
者如來亦今等澍甘露慈悲妙藥開提元信非如來咎
舍諸菩薩白佛言世尊循習禪定得何等果佛言善男
子如是之人得元漏果何以故有為功德而有劫限虛元相
福不可比量若善男子譬如大地元量世界猶為微塵
如是諸塵是為多不
舍諸菩薩白佛言甚多世尊佛言善男子此門禪定
解脫真如福慧不可比量復過於是善男子若有人能於
此經中少信心決定不疑當知此人入菩薩位何況久循精進
正念不懈廢者如是之人同於如來等元有異
舍諸菩薩白佛言世尊我等蒙佛慈悲接引攝劫迷

世尊百千衆會前後圍繞稽依請法元
分別而願於法
尒時世尊觀諸菩薩摩訶薩大衆會已而
告之言汝等善男子應當受持入元分別總
持若能持者被菩薩摩訶薩便能
證得圓滿諸佛殊勝妙法
尒時元分照明菩薩摩訶薩在大衆中即
從座起偏覆右肩右肩著地合掌向佛
敬而白佛言世尊唯願世尊為諸菩薩摩
訶薩說元分別總持令諸菩薩摩訶薩聞
已受持讀誦如理作意復為有情展轉宣
揚而當解說作是語已尒時世尊告元分別
照明菩薩摩訶薩言善男子諦聽諦聽
善思念之當為汝說元分別總持根本之
法善哉世尊彼諸菩薩一心而聽受之
尒時世尊告諸菩薩摩訶薩言善男子諸
菩薩摩訶薩聞元分別法已安住元分別
想所謂能通除遣能取所取之想此中有滿
體性自性而有分別之想有滿體性者即是
五取蘊所謂色取蘊受取蘊想取蘊行取
蘊識取蘊云何復能捨彼相那現前諸法元
作意故彼便次第能捨分別諸相彼時有

想所謂能遍除遣能取所取[illegible]中有滿
體性自性而有分別之想有滿體性者即是
五取蘊所謂色取蘊受取蘊想取蘊行取
蘊識取蘊云何漢能捨彼相那現前諸法无
作意故彼便次第能捨分別諸相彼時有
異對治相分明顯現現前而行所謂分別布
施想分別持戒想分別忍辱想於精進起分
別想於禪定起分別想於智慧起分別想所
謂或自性想或功德想或堅實想彼亦不作
意故能遍除遣彼能遍遣彼想之時有餘
真實之想現前而行彼亦所謂分別空想
於真如起分別想實際无想勝義法界中而
起分別之想所謂或我想或功德或堅實之
想於真實中而起如是分別之實彼亦由
不作意无念故遍能除遣彼若遣除如是諸
想之時有餘證得分別之想分別明顯現前
而行於地證得分別之想乃至十地證得之想
於无生法忍中起分別想於記莂想嚴淨佛
土想成熟有情想灌頂之想乃至起於證得
一切種智之想分別行想所謂我想功德想
或堅實想彼證得中起如是分別之想彼亦
由不作意无念故能捨如是諸想菩薩摩
訶薩於如是等諸分別想由不作意而能捨
之是名於无分別而勤學也雖即未能解
證无分別界而得名為今解證此法故如理

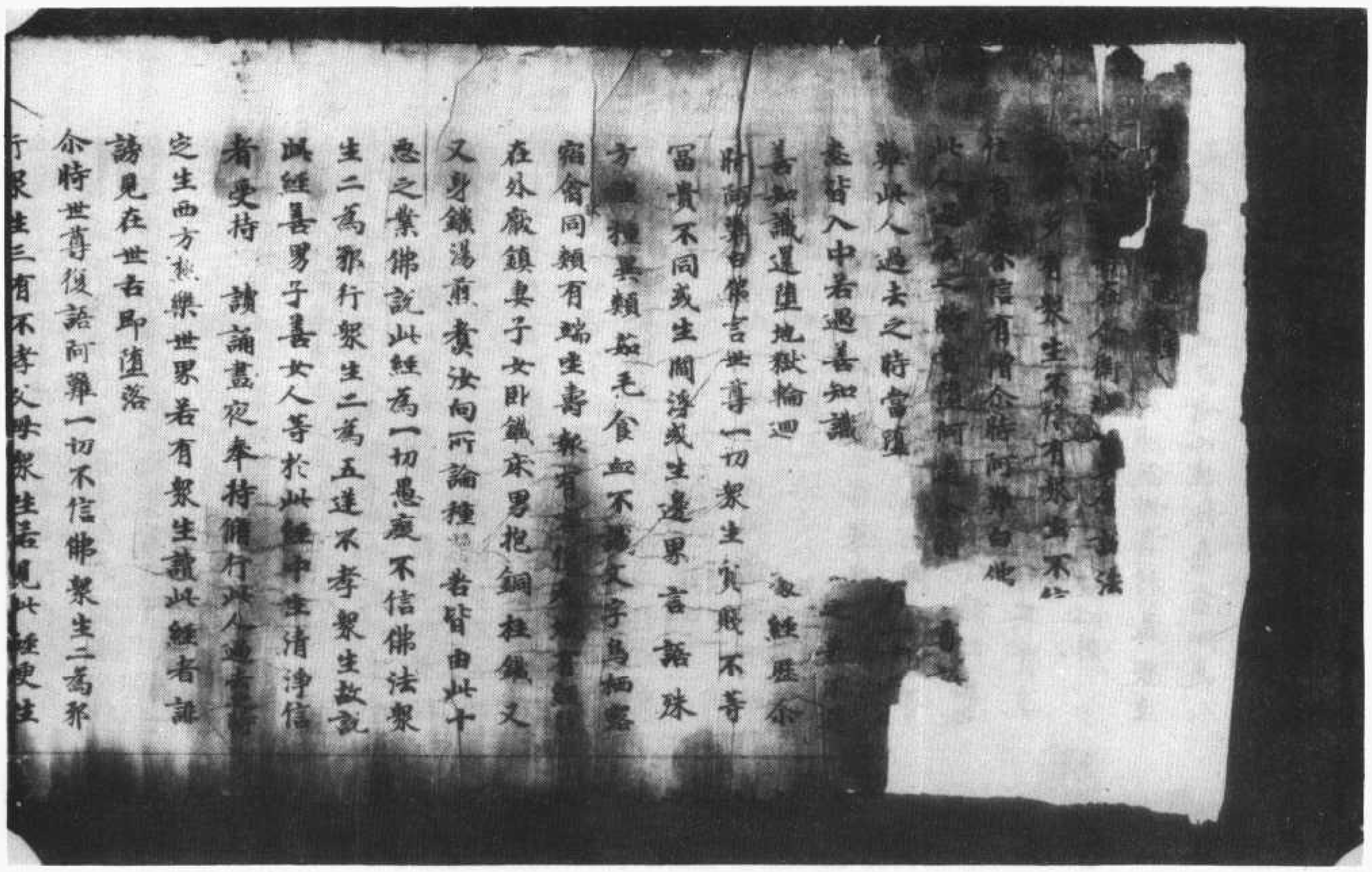
訶薩於如是等諸分別想由不作意而能捨
之是名於无分別而勤學也雖即未能解
證无分別界而得名為今解證此法故如理
作意勝妙等持於彼加行親近備持多所作
故如實作意而相應故即能无為无加行圓
滿證无分別界而漸遍淨何故无分別界名无分
別耶起過一切尋思想故起過能詮所詮相故起
過分根計度想故起過分境計度想故起過計
度唯識相故一切煩惱及隨煩惱一切障蓋无依
住故故名无分別何者无分別无分別者无色无
對无依无明无知无有所依處故由諸菩薩
摩訶薩善住无分別界故於一切所知境界以
智見猶如虛空无有差別之想以无分別後得
智觀一切法猶如幻炎夢影響像水月變化
等故獲得廣大樂住及得廣大心圓滿等廣
大智慧於樂說中而得自在於一切時而能利
益一切有情以无功用作諸佛事而無間斷
善男子譬如有一勝妙石藏之下而有種種雜
寶光色燦爛異常所謂金銀琉璃赤珠等
諸雜寶藏彼時有人欲求寶藏來詣彼所
有知寶者而告之言咄男子此勝妙石藏之下
有大寶藏光色燦爛異常彼下有如意寶珠
汝應鑽初掘此石藏掘彼藏已便見銀石於
彼汝不應住於金想識彼相已而更鑽之此
見金石於彼金上不應起於大寶藏想識彼

汝應最初極此石藏極彼藏已便見銀石於
於彼汝不應生於金想識彼相已而更極之此
見金石於彼金上不應起於大寶藏想識彼
想已而更極之極已此見種種寶石於彼寶上
不應生於大寶之想應了彼想而更極之此男
子汝作如是事如是極已歎然无色无有如行
見大妙珍如意寶珠獲彼寶故汝即富樂受
大果報於自利利他有大勢力作是語已善男子
為了彼義而作此喻此中勝妙石藏者即是
諸行并諸雜染喻此二種增語下有大藏如
意寶珠者即是无分別增語求如意寶珠
人者即是菩薩摩訶薩增語汝不應生於
大寶想者即是如來應正等覺增語見於
石者即是自性有分別想之增語而言極者
即如意理作意增語見銀石者即是對治有
分別想增語見金石者即是空等上起於
分別分別相之增語見種種雜寶石者於諦
得中起於分別想之增語如意藏寶珠大
珍藏者即是僧諦无分別界增語善男子
以是喻辭應知令入无分別勝義
復次善男子如何菩薩摩訶薩以觀察分別
相故而能趣入无分別界耶如是菩薩摩訶薩
安住无分別界時若有色相現起此色相是則
行於分別若起餘色行想是則行於分別乃至識滅涅槃无有如行
有是則行於分別乃至識滅涅槃

安住无分別界時若有色相現起此色相是則
行於分別若起餘色行想是則行於分別此色是
有是則行於分別乃至識滅涅槃无者是則行
於分別若起无色行想是則行於分別若起色
性非有亦非從因亦非從業亦非相應亦非流
轉是則行於分別於色起唯識想是則行於分
別猶如无色現諸識亦非有者是則行於分別
善男子若菩薩摩訶薩雖於色性无所緣
所得於現色諸識雖无所得亦不應捨唯識
之性若離於識更无少法而可得故於唯識性
如實不起不見於唯識外如實不見於現色
諸識不起无見於唯識外如實不起无見於
現色諸識不起无見及唯識中如實不起一異
見故於唯識无相理中不起有相无相一異種
種見故无滅无生非斷非常无來无去如實
而起不見彼於如是諸分別中而不分別亦不分
別此是无分別界如實不起如是諸見善男
子此名隨順趣入无分別界是名菩薩摩訶薩
極善安住无分別性如是受想行識布施持
戒安忍精進靜慮般若乃至彼岸等如是空等
乃至一切種智皆應廣說善男子此中菩薩
摩訶薩於一切種智上起於如是分別若我
行於一切種智之行是則行於分別餘人行於
種智之行是則行於分別一切種智行者是
則行於分別起於證得種智行者是則行於

薩婆若於一切種智上起於如是分別善我
行於一切種智之行是則行於分別餘人行於
種智之行是則行於分別一切種智行者是
則行於分別起於離得種智行者是則行於
分別一切種智永斷煩惱所知障者是則行於
分別一切種智是清淨者是則行於分別一切
種智无者是則行於分別自性亦无
因中亦无果中亦无業中亦无相無流轉亦
无如是行想是則行於分別於一切種智行唯
識想是則行於分別如於種智非有現種智
之識亦非有者是則行於分別若菩薩摩訶
薩緣念於佛雖无現佛之識而亦不廣稱唯
識外无有少法可得亦不見唯識非有除唯
識外不見非无於現一切種智之識非有破及
唯識如實不起一異差別見故於唯識无相
中如實不起无相見故亦不起非无相見故
善男子於一切時處如是一切分別若不觀察
離於分別如實不見无分別性如是此名入
无分別性善男子此名菩薩摩訶薩無善
安住无分別界善男子若有受持此經章句
書寫讀誦所生勝福甚無廣大非捨恒沙
命以爲校量亦非捨恒沙世界滿中珍寶施
非供養滿於恒沙世界一切如來寶像塔廟
所生之福尒時世尊而說頌曰
安住无分別 勝法最勝子 起過分別路 漸獲无分別
善哉无勝最 自在无等等 於无分別樂 菩薩能殺得

菩薩能殺得 於无分別樂 安住无分別 勝法最勝子 起過分別路 漸獲无分別
善哉无勝最 自在无等等 於无分別樂 菩薩能殺得
非供養滿於恒沙世界滿中珍寶施
所生之福尒時世尊而說頌曰
安住无分別界善男子若有受持此經章句
書寫讀誦所生勝福甚無廣大非捨恒沙
命以爲校量亦非捨恒沙世界滿中珍寶施
尒時世尊說此經已无分別照明菩薩摩訶薩
及諸大會聞佛所說皆大歡喜信受奉行
入无分別總持經一卷



北八二二七號（灵四十三）　佛說無量大慈教經

白佛言大衆我奉諸天世尊善護尋教有
衆生若有衆生憶我語者念我語者受我
語者用我語者我若不救誓當不轉
尒時世尊告言阿難我看一切衆生喻如赤
子怜愍亦然若有衆生憶我之者我若不
救誓當不轉若有衆生造舍利塔廟遍十方
大地黃金百千万六天布施不如念佛心至尒
時世尊復語阿難若有衆生持瓔珞寶珠
黃金百万兩供養十方比丘福得多不言謂
甚多世尊告言阿難由不如舉足一步向塔
中佛說此經為一切法界衆生勸修淨行一切
天人阿修羅聞佛所說皆大歡喜作礼而去
信受奉行
尒時世尊欲離娑婆入於涅槃佛告阿難
我去之時未知迴日親屬法等令教衆生法盡
心勞尒時阿難白佛言世尊衆生況在苦
海无有出期尒時世尊復語阿難由汝等
方便之力善化善育令出苦海尒時阿難白
佛言世尊衆生愚癡現前顛到弃其貴妻
逐他賤妾下漏一種无有二殊衆生心別
尒時世尊開其經藏演說妙言利益衆生
若有衆生聞是說者心生歡喜當知是人
罪上希有尒時阿難白佛言世尊惟有願
提衆生難化難育尒時世尊告如牛耕田

逐他賤妾下漏一種无有二殊衆生心別
尒時世尊開其經藏演說妙言利益衆生
若有衆生聞是說者心生歡喜當知是人
罪上希有尒時阿難白佛言世尊惟有願
提衆生難化難育尒時世尊告如牛耕田
鐵窟中地獄八万刀輪一時來下斬截其身
尒時阿難白佛言如佛思量此事超越三界
尒時世尊語阿難飲酒醉乱死墮飲銅地獄
中

鐵窟中地獄八万刀輪一時來下斬截其身

尒時阿難白佛言如佛思量此事越越三界

尒時世尊語阿難飲酒醉乱墮飲銅地獄中

※尒時阿難白佛言世尊酒之无命何故戒之

尒時世尊復語阿難飲酒醉乱不識尊親我見振旦國有人因酒煙毋破其五戒是以禁之

尒時世尊語諸大菩薩等我從成佛已來於今五百餘劫經典披遍讀誦周帀未聞是言未聞是說若有衆生聞此經者病種善因宿種善果思尋此經不可思量不可稱盡

尒時如來語諸菩薩我說此語重如太山衆生聞者輕如微塵此法難聞亦復難見佛語阿難若有衆生聞此經者心生歡喜如此之人盡心為說

尒時世尊復語阿難我見衆生墮落三塗若將刀割我身體由斯可忍我不忍見於衆生受大苦惱酸悲忍苦身上演出光明遍照十方有我緣者得見我身無有緣者不見我想尒時阿難白佛言世尊如何二種心一種衆生則有見者則無見者

尒時如來復語阿難日月普照盲者不見

尒時阿難白佛言世尊何故盲者不見

尒時世尊答言阿難日月普照盲者不見

尒時阿難重白世尊云何是明云何是盲

尒時世尊答言阿難諸福者是明不諸福

有見者則無見者

尒時如來復語阿難日月普照盲者不見

尒時阿難重白世尊云何是明云何是盲

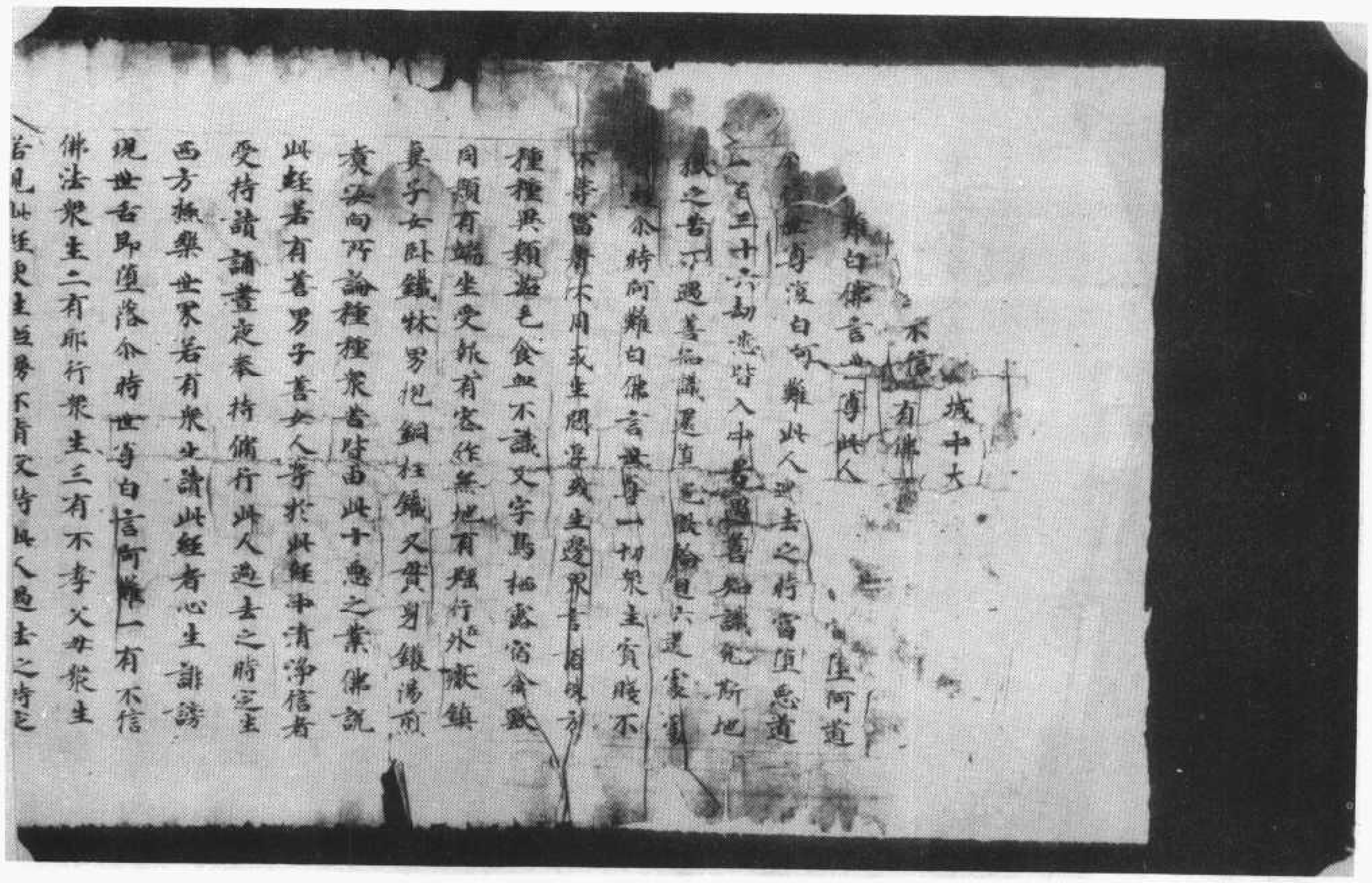
※尒時世尊答言阿難諸福者是明不諸福者是盲阿難復白佛言世尊諸福者不見由何世尊告阿難諸福不見我身新問佛見汙濕三寶是以不得見我佛語菩薩聞此經者心生歡喜如子見母遠行得歸如飢得食如渴得漿如此之人盡心為說

佛語阿難食肉之者喻如群狗爭骨各各貪多見其豬羊常作然想見其見肉如猫覩鼠專心用意令身信解佛法者從人道中來令身不信佛法者從畜生中來造罪不懺悔者喻如運金填間損其實物造罪懺者如病得藥還復衰損汙衣水洗還得清淨

佛語普賢菩薩用我語者一偈成佛不信我者喻如海中求針枉費功力無得見日佛語諸菩薩令身盜他物者來生与他作奴牛令他苦打非時苦使受牛身以逆五百劫與他作奴任他驅使心常迷惑令被捉得苦刑印面非理苦持佛語菩薩伽藍中有二種心一者善心二者惡心云何為惡人若有衆生入寺之時唯從衆僧乞索或求僧長短嗤僧食都無慙愧餅果菜茹懷狹歸家如此之

印面非理當持佛語善薩伽藍中有二種心
一者善心二者惡心云何為惡人若有衆生
入寺之時唯從衆僧乞索或求僧長短嫌僧
食都無慙愧餅菓菜茹懷挾歸家如此之
人死墮鐵又地獄云何名為善人若有衆生
入寺之時見僧恭敬見佛礼拜受戒懺悔捨
於財物經營三寶不惜身命護持大法如
此之人舉足一步天堂來受果如樹提伽樹
提伽則名為罪上善人也佛告大衆我
向所論種種因果此經一名殊別二名殊勝三
名菩薩若有衆生聞此經者一發善心得
生淨土佛告菩薩聞我說者心生歡喜如
旱得水苗稼蘇活不受我語者如石裂水無
有潤時
尒時阿難白佛言世尊汝等見振旦國有人
從七歲脩福至於百年臨命終時破其五戒
此人得福以不
尒時世尊復語阿難喻如般車上万里之級
臨頭翻車速夲所損何有得期縱收少多如
雲影日斤時之光喻如一口之食能得久飽佛
語衆生我等廣說因緣共同成佛善勸衆
生同脩淨行一切世間天人阿脩羅等聞佛
所說皆大歡喜作礼而去

有潤時
尒時阿難白佛言世尊汝等見振旦國有人
從七歲脩福至於百年臨命終時破其五戒
此人得福以不
尒時世尊復語阿難喻如般車上万里之級
臨頭翻車速夲所損何有得期縱收少多如
雲影日斤時之光喻如一口之食能得久飽佛
語衆生我等廣說因緣共同成佛善勸衆
生同脩淨行一切世間天人阿脩羅等聞佛
所說皆大歡喜作礼而去
佛說大悲教經



北八二二八號（薑八十九）　佛說無量大慈敎經

西方極樂世界若有衆生誹謗此經者心生誹謗
現世舌即墮落尒時世尊白言阿難一有不信
佛法衆生二有邪行衆生三有不孝父母衆生
※若見此經更生輕慢不肯受持與人過去之時定
墮阿鼻地獄二名鞞闍地獄一百三十六劫悲苦
入中百劫千劫无有出日經聲不救尒時阿難白
佛言世尊若有衆生行道施須彌山無邊數不
如斯酒宴造舍利塔廟遍十方大地如麻不如斯
酒宴雖如黃金百千万兩在六天布施不如斯
酒宴將恒河等身命布施不如斯酒宴尒時世
尊復白阿難若有衆生樂生阿彌陀國者一斯酒
宴二斯五辛三斯煞生四斯邪行諸循善行如
是之人衆一生天堂自來求受樂如樹提伽受福
无量尒時世尊復告阿難我聞三歸五式車本
是山中木得聞大慈經无不入地獄尒時阿難
白言大衆我奉諸天世尊善誘等教育衆生遍
我語者信我語者受我語者用我語者我不教
誡當不轉尒時世尊白言阿難我者一切衆生喻
如赤子慈愍亦然若有衆生憶我之時我若不
救誡當不轉若有衆生造舍利塔廟遍十方大地
黃金百万兩六天布施不如念佛心至尒時世尊
白言阿難若有衆生將墮落弥實黃金百万兩
供養十方比丘福多不言謂甚多世尊白言阿

是之人舉一之天堂自來來受果如樹提伽受福
无量尒時世尊復告阿難我聞三歸五戒車本
是山中木得聞大慈經死不入地獄尒時阿難
白言大衆我奉諸天世尊善護等教育衆生憶
我語者信我語者受我語者用我語者我不教
誡當不時尒時世尊白言阿難我看一切衆生喻
如赤子憐愍亦然若有衆生憶我之時我若不
救誡當不時若有衆生造舍利塔廟遍十方大地
黃金百万兩六天布施不如念佛心至尒時世尊
白言阿難若有衆生將瓔珞珎寶黃金百万兩
供養十方比丘福多不言謂甚多世尊白言阿
難由不如舉足一步向道場佛說此經為一切法
衆生勸備淨行一切天人阿修羅等聞佛所
說皆大歡喜信受奉行

佛說無量大慈經

[illegible]鐵床易把銅柱鐵[illegible]黃汝
[illegible]論種種衆苦皆由此十惡人業佛說此
經為一切惡心無不信佛法衆生二為邪行衆
生三為不孝衆生故說此經若有善男
子善女人書寫此經中生清淨信者受持讀
誦書寫奉持備行此人過去之時定生西方
極樂世界若有衆生讀此經者生誹謗毀世
舌即墮落尒時世尊復語阿難一切不信佛
法衆生二為邪行衆生三有不孝父母衆生
若見此經更生輕慢不肯受持此人過去之
時定墮阿鼻地獄二名難覩地獄一百三十
六劫悉皆入中百劫千劫無有出日鐵牀不
救尒時阿難白佛言世尊若有衆生行道處
須彌山无數币不如斬酒宾造舍利塔廟遍
十方大地如林不如斬酒宾黃金百万兩在
六天布施不如斬酒宾將恒河沙等身命
布施不如斬酒宾
尒時世尊復語阿難若有衆生禀生阿彌陀
佛國者一斬酒宾二斬五辛三斬欲生四斬
邪行擔修善行如此之人舉足一步天堂自
至未來受果如樹提伽受福无量

布施不如斷酒肉

尒時世尊復語阿難若有衆生樂生阿鼻地

佛國者一斷酒肉二斷五辛三斷婬生四斷

耶行諸修善行如此之人舉足一步天堂自

至未來受果如樹提伽受福无量

尒時世尊復語阿難我聞三歸五戒事今是

山中木得聞大慈經死不墮地獄尒時阿難

白佛言大衆我奉諸天世尊善薩等教育衆

生若有衆生憶我語者念我語者受我語者

用我語者我若不救誰當不轉

尒時世尊告言阿難我看一切衆生喻如赤

子怜愍亦然若有衆生造逆我之者我若不救

誰當不轉若有衆生造舍利塔廟遍十方

大地黃金百千万六天万施不如念佛心至

尒時世尊復語阿難若有衆生持瓔珞寶珠

黃金百万兩供養十方比丘福德多不言諸甚

多世尊答言阿難由不如舉足一步向道場

中佛說此經為一切法衆衆生勸修淨行一

切天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜作礼

而去信受奉行

佛說慈教經

尒時世尊欲離娑婆入於涅槃告阿難我

去之時未知迴日親屬法等令教衆生訣

盡心勞慮尒時阿難白佛言世尊衆生仇在

苦海无有出期尒時世尊復語阿難由汝等

方便之力善化善育令出苦海尒時阿難白

佛言世尊衆生愚癡顛倒棄其資妻

逐他賤妾下漏一種无有二殊衆生心別

尒時世尊開其經藏演說妙言利益衆生若

有衆生聞是說者心生歡喜當知是人家上

希有尒時阿難白佛言世尊唯有闡提衆

生難化難育

尒時世尊答如牛耕田由人所遣猘雅作舞

由人所教造罪衆生由人所勸尒時阿難白

佛言世尊若有衆生棄西方國者隨我

身及向我口眼中下淨我亦不餘佛語阿難

此經大重若有衆生勤誦此經者免得三難

苦一難棄四二難病人三難地獄尒時世尊告

言阿難我為閻浮衆生難化難育故開此經

藏出其殊別妙經為汝演說若人見此經者不

生清淨當知是人與我无異一切經典廣說

妙言引度衆生一稱我名者悉聞悉見隨群

往救令身劫刹師僧者无墮寒氷地獄又生

蠢中為他貴利如此等以逢八万之劫餘受

畜生身以逢五百劫蠢動衆生皆悉作遍後

佛說慈教經

尒時世尊欲離娑婆入於涅槃告阿難我

去之時未知迴日親屬法等令教衆生訣

盡心勞慮尒時阿難白佛言世尊衆生仇在

苦海无有出期尒時世尊復語阿難由汝等

方便之力善化善育令出苦海尒時阿難白

佛言世尊衆生愚癡顛倒棄其資妻

逐他賤妾下漏一種无有二殊衆生心別

尒時世尊開其經藏演說妙言利益衆生若

有衆生聞是說者心生歡喜當知是人家上

希有尒時阿難白佛言世尊唯有闡提衆

生難化難育

尒時世尊答如牛耕田由人所遣猘雅作舞

由人所教造罪衆生由人所勸尒時阿難白

佛言世尊若有衆生棄西方國者隨我

身及向我口眼中下淨我亦不餘佛語阿難

此經大重若有衆生勤誦此經者免得三難

苦一難棄四二難病人三難地獄尒時世尊告

言阿難我為閻浮衆生難化難育故開此經

藏出其殊別妙經為汝演說若人見此經者不

生清淨當知是人與我无異一切經典廣說

妙言引度衆生一稱我名者悉聞悉見隨群

往救令身劫刹師僧者无墮寒氷地獄又生

蠢中為他貴利如此等以逢八万之劫餘受

畜生身以逢五百劫蠢動衆生皆悉作遍後

往教令身劫刹師僧者死墮寒冰地獄又生
蠢中為他貴刹如此等以選八万之劫餘受
畜生身次選五百劫蠢動衆生皆悉作痲後
受人身瘡殘盲跛五百劫中恒受盲聾尒時
世尊答言阿難行不淨行居僧死墮鐵窟
中地獄八万刀輪一時來下斬截其身尒時阿
難白佛言如佛思量此事超越三界尒時世
尊語阿難飲酒醉乱死墮飲銅地獄中
尒時阿難白佛言世尊酒之死命何故戒之
尒時世尊復語阿難飲酒醉乱不識尊親
我見振旦國有人因酒姪母破其五戒是以禁
之尒時世尊語諸大菩薩等我從成佛以來
於今五百餘劫經典披扁讀誦周而未聞是言
未聞是說若有衆生聞此經者宿種善因宿
種善果思尋此經不可思量不可稱盡尒時
如來語諸菩薩我說此語重如太山衆生聞
者輕如微塵此法難聞亦復難見佛語阿難
若有衆生聞此經者心生歡喜如此之人盡
心為說尒時世尊復語阿難我見衆生墮落
三塗若持刀割我身體由斯可忍我不忍見
於衆生受大苦惱酸悲忍苦身上演出光明
遍照十方有我緣者得見我身无緣者不
見我想尒時阿難白佛言世尊如何二種心
一種衆生則有見者則无見者尒時如來復
語阿難日月普照盲者不見尒時阿難重

酒肉黃金百万兩至六欲天布施不如斷酒
肉將恒河沙等身命布施不如斷酒肉尒
時世尊復語阿難若有衆生樂生阿鼻
地獄者一斷酒肉二斷五辛三斷熟生
四斷邪行若能修善行如此之人舉足一步天
宮即至未來受果如樹提伽受福无量尒
時世尊復語阿難我聞三歸五戒事今是
山中未得聞大悲經死不入地獄尒時阿難白
佛言大衆我奉諸天世尊菩薩等供養
諸衆生若有衆生憐我語者受我教者
若不救拯當不轉尒時世尊告言阿難我
一切衆生前如赤子病困亦然若有衆
憐我之者我若不救拯當不轉若有
衆生[illegible]塔廟遍十方大地黃金百
至六欲天布施[illegible]佛心至尒時
世尊復語阿難若有衆生持瓔珞珠寶
滿金百万兩供養十方比丘福德多不言
說善多世尊答言阿難由不知舉足一
步向道場中佛說此經為一切法界衆
生勸修淨行一切天人阿修羅[illegible]聞佛所
說皆大歡喜作礼而去
尒時世尊瘂雜婆婆入於涅
[illegible]尒時阿難白佛言阿
[illegible]教

[illegible]世尊告言阿難由不知舉足一
步所道場中佛說此經為一切法界衆
生勸修淨行一切天人阿修羅聞佛所
說皆大歡喜作礼而去
尒時世尊與羅漢婆婆入於[illegible]言阿
難我去之時未知迴日觀機[illegible]令教
化衆生盡心勞[illegible]尒時阿難白佛言世尊
衆生沉在苦海无有出期尒時世尊復
告阿難由此等方便之力善化善育令
出苦海尒時阿難白佛言世尊衆生愚
癡[illegible]視[illegible]捨其貴[illegible]他賤妄下漏
心種无[illegible]殊衆生心別尒時世尊聞其
[illegible]演說妙言利益衆生若有衆生聞
是說者心生歡喜當知是人最上希有
尒時阿難白佛言世尊唯有闡提衆
生難化難育尒時世尊告言如牛耕田
由人所遣猴作傭由人所教造罪衆生
由人所勸尒時阿難白佛言世尊若有衆
生樂生西方佛國者緣我身及向我口
眼中下不淨我亦不稱佛語阿難此經大
聖若有衆生勤誦此經者免得三難若
一難禁囚二難病人三難地獄尒時世尊
白言阿難我為闡浮衆生難化難育故
開此經藏出其殊別妙經為說演說若
人聞此經者不生淸淨當知是人與我
无異我一切經典廣說妙言引度衆生一
時[illegible]者悲聞悲見隨聲注救令身劫
盡[illegible]僧者死墮寒氷地獄又墮蚤中為

[illegible]說者不生淸淨當知是人與我
无異我一切經典廣說妙言引度衆生一
時[illegible]者悲聞悲見隨聲注救令身劫
盡[illegible]僧者死墮寒氷地獄又墮蚤中為
[illegible]受人身瘡殘盲跛五百劫中恒受
跛聾尒時世尊告言阿難行淨行尼僧
者死墮鐵窟中地獄八万刀輪一時來下
斬截其身尒時阿難白佛言如悲量此事
[illegible]三界尒時世尊白言阿難飲酒醉
亂者死墮飲銅地獄中尒時阿難白佛言
世尊酒之无令何故戒之尒時世尊復語
阿難酒醉亂不識尊親我見振旦國有
人回[illegible]毋破其五戒是以禁之尒時世尊
告諸大菩薩等我成佛以來於今五百
餘劫經典被遍讀誦周帀未聞是言未
聞是說若有衆生聞此經者宿種善果思
尋此經不可思量不可稱盡時如來語諸
菩薩說言重如太山衆生聞者輕如微
塵此法難聞亦復難見佛語阿難若有
衆生聞此經者心生歡喜如此之人盡心
為說尒時世尊復語阿難我見衆生墮
落三塗若行刀割我身體由斯可忍我
不忍見於衆生受大苦惱厭悲忍者身
上演出光明遍照十方有我緣者得見
我身无我緣者不見我想

爾說偈時世尊復語阿難我見衆生墮
落三途若持刀割我身體由斯所忍我
不忍見於衆生受大苦惱敢悲忍者茅
上頂出光明遍照十方有歸我者得見
我身无我緣者不見我想

※

爾時阿難白佛言世尊如何有二種心一
種衆生則有見者則无見者爾時如來復
語阿難日月普照盲者不見爾時阿難重
白世尊云何是盲云何是明爾時世尊答
言阿難備福者是明不備福者是盲爾
時阿難復白佛言世尊備福者不見由何
爾時世尊白言阿難備福不見我身鄔闍
佛光汙泥三寶是以不得見我佛語菩薩
聞此經者心生歡喜如子見母遠行得歸
如飢得食如渴得漿如與之人盡為所說佛
語阿難食肉之者喻如群狗諍骨各各貪
多見其猪羊常住然想見其見由如猫趣
鼠專心用意令身信解佛法者從人中來
令身不信佛法者從畜生中來造罪不悔
者喻如運金填圍損其寶物造罪悔者
如病得藥還復差損汙衣水洗還得清
淨佛語善賢菩薩用我語者一偈成佛
語善廣菩薩不信我者喻如陸中求針狂
費功力无得見日佛語諸菩薩令身為他
物者來生與他作奴牛令他苦打非時
苦使後受牛身以逕五百劫與他為奴任
他駈使心生逃避令被捉得苦形印面非

者善惡心二者惡心云何
入寺之時從衆僧乞衆
僧食都无慙愧心
如此之人死墮鐵丸地獄
有衆生入寺之時見僧
戒懺悔捨於財物經營
持大法如此之人舉足一步天
受果如樹提伽是則名為最上善人也
大衆我向所論種種因果此經一名殊勝
二名殊勝三名菩薩若有衆生聞此經者
一歡善心得生淨土佛告菩薩聞我說者
心生歡喜如旱得水苗稼蘇活不受我語
如石永沒无有間時尒時阿難白佛言世尊
弘誓見振旦國有人從七歲備福至於百
年臨命終時破其五戒此人得福以不小
時世尊頌語阿難如乘車上万里之坂
臨頭翻車連本所損何用曠期絕收少
多如雲繫日行時之光喻如一日之食能
得久飽佛說衆生我等廣說同緣共
因緣佛者能[illegible]一切世間
天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜
作礼而去

大慈教經一卷

寄是名婦婦
何等惡寄婦見夫不歡恒
得遠離雖無夫[illegible]
避不作生活養育兒[illegible]
入罪法毀辱親理夫婦相增吼[illegible]
何等棄命婦晝夜不保毒心伺之作何[illegible]
之欲興毒藥怨人覺之心外情通顏人害之後遣傳
人伺而賊之夫死更嫁逼我之願是名為棄命婦
佛語王鄉其有五香婦者當有惡名宗親九族并
寄其榮天龍鬼神擯棄其名使不橫枉財寶
万分之後顛顛不遂上生天上宮殿浴池在[illegible]
天人樂之天上壽盡還生世間當為富貴族
端政殊好人所奉尊其惡婦者當得惡名
身不得安寧數為鬼神在於寄產起病
及神明會當歸死不得長生惡夢怨怖
多逢狹橫水火日驚万分之後魂神寄形死入地
獄鬼畜生其身痤瘡咽如針釘身卧鐵林數千万
劫受罪畢訖還生惡寄貧窮保露死兵死麻五益急
生重死死有榮華作善得善作惡

餓鬼畜生其身座熱咽如針釘身卧鐵林數千万
劫受罪畢訖還生惡家貧窮俱露无衣无席益益惡
共相鞭撻後生垂死无有榮華作善得善作惡
自感善惡如此非是虛耶
佛語玉瑯是七輩婦欲何行玉瑯流淚前白佛言
我本愚癡不慎天尊自今已後當如姊婦盡我受
命不敢惱惱即前長跪求受十戒三自歸歸命佛
歸命法歸命比丘僧一不殺生二不偷盜三不邪婬四
不妄語五不飲酒六不惡罵七不无數語八不貪疾
九不瞋恚十不惱惱耶見信善待善是名十戒此優
婆塞所行道佛說經竟及諸弟子皆各歡還給孤
獨長者將屬歡欣礼佛而退玉瑯長跪重白佛言
我本愚癡惱惱夫賀今家世尊化道我等令心開
解佛語玉瑯自今已後推讓汝家玉瑯言誓受佛重
教不敢有違稽首礼足退還歸家
佛說玉瑯經一卷

善薩訶色欲經一卷

女色者世間之枷鎖凡夫惑著不能自拔女色者世
間之重患凡夫困之至死不免女色者世間之叢禍
凡夫遭之無厄不至行者既得捨之若後顧念是為
愚

善薩訶色欲經一卷

女色者世間之枷鎖凡夫惑著不能自拔女色者世
間之重患凡夫困之至死不免女色者世間之叢禍
凡夫遭之無厄不至行者既得捨之若後顧念是為
愚
後微得出還復患入從狂得正而復樂之從病得免
復思得病智者愍之知其狂而與醫死無日矣凡夫
重色甘為之僕終身馳騁為之牽若雖復鈇質斬
斬鋸鑕交至甘心受之不以為患狂人樂狂不是過
也行者若能棄之不顧是則破枷脫瑣惡狂蠱病離
於叢禍既安且吉得出穿微水無患難女人之相真
言如蠱其心如毒辭如傳淵澄鏡而蚊龍居之金山
窟而師子處之當知此害不可近也室家不和婦
人之曲毀宗敗族婦人之罪實是陰賊滅人慧命忍
是猶固勢得出者辭如高眼辭鳥落之不能舊飛
又如蠶網眼無殺之時賜姐机然如闇況無目投之如
微炷火是以智者知而遠之不受其害惑而微之不
為此物之所戮也漸次善薩觀欲種種不淨於諸
裹中女裹鼎重刀火雷電譬砥惡家毒蛇之屬猶
可暫近女人婦姑嫉妒嫌訶貪疾不可親近
何以故女子小人心淺智薄惟欲是親不親富貴知
者名聞專行欲惡破人善根雜結枷鎖閉繫困圉
雖曰難解是猶易開女鎖繫人染著根深無智女之

何以故女子小人心淺智薄惟欲是趣不親尊貴知
者名聞專行欲惡破人善根往詣和鍊閉繫困苦
難日難解是諸易開女鎖繫人深善根深無智及之
※難可解脫衆病之中女病最重如佛所言曰
等以赤鐵　纏轉眼中　不以散心　即視女色　合喉作婆
隔便善惜　迴曲斜眼　美言始發　行步低低　以表於人
嬈羅弥網　人皆沒身　坐卧行立　迴盼巧媚　薄智愚人
為之心醉　執劫問殺　是猶可勝　女賊害人　是不可禁
如地合毒　猶可手捉　女情惡人　是不可學　有智之人
所不應親　若欲親之　如母姊妹　姨親親之　不淨煩穢
如火不除　為之死滅
菩薩說是訶色欲經時有无量女人厭惡女身投佛
出家發弘誓願願第子等百生千生不受女人身
不受凡夫身不受女身不受婦女身常於世尊
邊親事供養恒聞世尊轉正法輪不受產蓐得法
眼淨百千天女色身諸天俱發菩提證无生忍
菩薩訶色欲經一卷

佛說慈教經一

尒時世尊廉離婆婆世男人於涅槃曰言阿難汝
去之時未知迴日觀嗚汝等令教衆生盡心勞流
尒時阿難白佛言世尊衆生先在苦海無有出期

去之時未知迴日觀嗚汝等令教衆生盡心勞流
尒時世尊復語阿難由汝等方便之力善化善育
令叔叔若海尒時阿難白佛言世尊衆生愚癡纏縛
譬如弃其貴妻遊他賤妻下流一衆無有二殊衆生
心乳尒時世尊開具經藏演說妙言利益衆生若
衆生聞是經者心生歡喜當知是人解上乘有尒
時阿難白佛言世尊唯願提衆生難化難育尒時
世尊告言山中耕田由人所造樹根作佛由人所教造
罪衆生由人所勸尒時阿難白佛言世尊若有衆生
樂生西方國者縛我身回我口眼下不淨我亦不辭佛
語阿難此經大聖若有衆生慰循此經者得見三難
若一乘難四二難滅人三難地獄若尒時世尊白言阿難
我為開海衆生難化難育欲開經藏出其殊妙別經
為演說若人見此經者不生清淨當知是人與我无異
我一切經典廣說妙言引度衆生一稱我名者我當
悉開慈見隨身往救令身切剝師僧者死墮寒氷地獄
又生蟲中為人養剝如此等罪以逢八方之刼餘受畜
生身以經五百刼蠢動衆生悉作迴後受人身痃殘
盲瘂五百刼中恒受啞報尒時世尊告言阿難汙淨尼
僧者死墮鐵窟地獄中八万刀輪一時來下斬截其身
尒時阿難白佛言世尊如佛思惟此事甚難三界尒時

生身以經五百劫盡動服生悉作惡福愛人身病羸
青瘀五百劫中恒受啞報尒時世尊告言阿難汙淨尼
僧者死墮鐵窟地獄中八万刀輪一時來下斬截其身
尒時阿難白佛言世尊如佛恩惟此事延於三界尒時
世尊白言阿難飲酒醉乱者死墮飲銅地獄尒時阿難
白佛言世尊酒之死命何故致之尒時世尊我見拘
旦國人有因酒延母破其五戒是以禁之
尒時世尊白言阿難大衆諸菩薩等我成佛已來
於今五百餘劫經典彼遍未聞是言未聞是說若
有衆生聞此經者宿種善根宿種善果思尋此經
不可思議不可稱盡尒時如來語諸菩薩我所說
言重如太山衆生聞者經如微塵此法難聞亦復
難見佛語阿難若有衆生聞此經者心生歡喜如此
之人盡心為說
尒時世尊復語阿難我見衆生墮落三塗命若將
刀害我身體由斯可恐見於衆生處大苦惱酸悲
難忍我於身上演出光明遍照十方有我縛者將
見我身无我縛者不見我相尒時阿難白佛言世尊
如何有二種心一種衆生則有見者則無見者尒時
如來復語阿難日月普照盲者不見尒時阿難重
白世尊云何是盲云何是明尒時世尊告言阿難於
福者是明不於福者是盲尒時阿難於福不見者
云何尒時世尊白言阿難於福不見我者先身障

如來復語阿難白尊者聞者
白世尊云何是盲云何是明尒時世尊告言阿難於
福者是明不於福者是盲尒時阿難於福不見者
云何尒時世尊白言阿難於福不見我者先身障
聞此經者心生歡喜如子見母遠行得歸如飢
得食如渴得漿如此之人盡心為說
佛語阿難食肉者如群鳥爭肉者食多見其
猶羊常作然想見其噉肉如猫延氣專心用意令
身信解佛法者從人中來令身不信佛法者從畜
生中來造罪悔者如病得藥還復差損汙衣水洗
還淨佛語普廣菩薩用我語者一偈成佛不信我
語者喻若海中求針杜賁功力无有得日佛語
諸菩薩令身盜他物果生中與他作瘡半令他
苦打非時告使受半身以逆五百劫与他為奴婢
從他駈使心生迷惑令被捉得苦形面非理
苦打佛語諸菩薩伽藍中有二種心一者善
心二者惡心何名惡若有衆生入寺之時唯從
衆僧乞索惡求僧長短鄙無慙愧餅衆茶
如懷侯歸寄如此之人死墮鐵丸地獄云何名
為善人若有衆生入寺之時見僧恭敬見佛礼
拜受戒懺悔捨於財物求念三寶不惜身命
護持大法如此之人一步舉足上天堂自至來

爲善人若有衆生入寺之時見佛恭敬見佛礼
拜受戒懺悔捨於財物求念三寶不惜身命
護持大法如此之人一步舉足上天堂自至來
※來受果如樹提伽是以名爲家上善人
佛告大衆我問者所論種種因果此經一名是
別二名殊勝三名菩薩若有衆生聞此經者
一發善心得生淨土佛告菩薩聞我說者心
生歡喜如早得水面稼蘇活不受我語如石
水沒無有潤時
尒時阿難白佛言世尊汝等見振旦國有人
從七歲從福至百歲臨命終時破其五戒此
人得福已不
尒時世尊復語阿難喻報車上万里之後故頭
顛翻車連奉所積何有得期縱收少多如雲
霧日片時之光喻如一口之食能得久飽佛語
衆生同從淨行一切天人阿修羅聞佛所說皆
大歡喜作礼而去信受奉行

佛說慈教經一卷

尒時如來復語阿難日月昏暗盲者不見
尒時阿難重白世尊云何是明云何是盲
尒時世尊答言阿難脩福者是明不脩福
者是盲阿難復白佛言世尊脩福者不見由
何世尊告阿難脩福不見我身親聞佛光潤
渥三寶是以不得見我佛語菩薩聞此經者
心生歡喜如子見母遠行得歸如飢得食如
渴得漿如此之人盡心爲說
佛語阿難食肉之人喻如群狗爭骨各各貪
多見其猪羊常作是想見其鹿肉如猫覩鼠
專心用意令身信解佛法者從人道中來令
身不信佛法者從畜生中來造四不懺悔
者喻如運金填圍損其寶物遂罪懺悔者如
病得藥還復差損行衣水洗還得清淨佛
語普廣菩薩用我語者一箇成佛不信我
者喻如海中求針狂費功力无得見日佛語
諸菩薩令身強他物者來生爲他作廝役令
他苦打非時苦使受牛身以經五百劫與他作
奴任他驅使心常逃避令被捉得苦刑印面非
理苦持佛語菩薩伽藍中有二種心一者善
心二者惡心云何爲惡人若有衆生入寺之時
唯從衆僧乞索或求僧長短或嗔僧食都
無慚愧新素茱薤懷抱歸家如此之人死

如任他無使心常出過今被被他所面非
理苦持佛語善薩伽藍中有二種心一者善
心二者惡心云何為惡人若有衆生入寺之時
唯從衆僧乞索或來僧長短或嗔僧食都
無慚愧鄙暴惡懷挾嫉妒如此之人死
墮鐵叉地獄云何名為善人若有衆生入寺
之時見僧恭敬見佛礼拜受戒懺悔捨於財
物經營三寶不惜身命讀持大法如此之人舉
足一步天雲自至受業如樹提伽提伽則名為
家上善人也佛告大衆我向所論種種因果此
經一名殊勝二名殊勝三名善薩善有衆生聞
此經者一發善心得生淨土佛告善薩聞我
說者心生歡喜如旱得水苗稼蘇活不受我
語者如石水投无有聞時尒時阿難白佛言
世尊汝等見振旦國有人從七歲脩福至於
百姓臨命終時破其五戒此人得福以不
尒時世尊復語阿難喻如騏車上万里之城
臨頭翻車連本所損何有得期縱收少多如
雲景日斤時之光喻如一口之食能得久飽
佛語衆生我等廣說因緣共同茂佛善勸
衆生同脩淨行一切世間天人阿脩羅等
佛所說皆大歡喜作礼而去

佛說无量大慈教經一卷

家上善人也佛告大衆我向所論種種因果此
經一名殊勝二名殊勝三名善薩善有衆生聞
此經者一發善心得生淨土佛告善薩聞我
說者心生歡喜如旱得水苗稼蘇活不受我
語者如石水投无有聞時尒時阿難白佛言
世尊汝等見振旦國有人從七歲脩福至於
百姓臨命終時破其五戒此人得福以不
尒時世尊復語阿難喻如騏車上万里之城
臨頭翻車連本所損何有得期縱收少多如
雲景日斤時之光喻如一口之食能得久飽
佛語衆生我等廣說因緣共同茂佛善勸
衆生同脩淨行一切世間天人阿脩羅等
佛所說皆大歡喜作礼而去

佛說无量大慈教經一卷

白世尊云何是明云何是盲
尒時世尊答言阿難修福者是明不修福者
是盲阿難復白佛言世尊修福者不見由何
世尊告阿難修福不見我身鄣閉佛光汗塵
三寶是以不得見我佛語善薩聞此經者心
生歡喜如子見母遠行得歸如飢得食如渴
得漿如此之人盡心為說佛語阿難食宍之
者喻如群狗爭骨各各貪多見其猪羊常住
煞想見其見宍如猫趣鼠專心用意令身信
解佛法者從人道中來令身不信佛法者從
畜生中來造罪不懺悔者喻如運金填廁損其
寶物造罪悔者如病得藥還復差損汗衣水
洗還得清淨佛語善廣善薩用我語者一偈
成佛不信我者喻如海中求針狂費功力无
得見日佛語諸善薩令身益他物者來生马
他作奴牛令他苦打非時苦使受牛身以逕五
百劫與他作奴任他驅使心是逃令避被殺得
苦刑印面非理苦持佛語善薩伽藍中有二
種心一者善心二者惡心云何為惡人若有衆
生入寺之時唯從衆僧乞索或求僧長短或
噉僧食都無慙愧餅菓菜茹懷狹歸家如此
之人死墮鐵又地獄云何名為善人若有衆生

種心一者善心二者惡心云何為惡人若有衆
生入寺之時唯從衆僧乞索或求僧長短或
噉僧食都無慙愧餅菓菜茹懷狹歸家如此
之人死墮鐵又地獄云何名為善人若有衆生
入寺之時見僧恭敬見佛礼拜受戒懺悔捨
於財物經營三寶不惜身命護持大法如此
之人舉足一步天堂自來受菓如樹提伽提
伽則名為最上善人也佛告大衆我向所論
種種因果此經一名殊別二名殊勝三名善
薩若有衆生聞此經者一發善心得生淨土
佛告善薩聞我說者心歡喜如旱得水苗
稼蘇活不受我語者如石瀉水无有潤時
尒時阿難白佛言世尊我等見振旦國有之
從七歲修福至於百年臨命終破其五戒
此人得福以不
尒時世尊復語阿難喻如輭車上万里之坂
臨頭翻車連本所何有得期縱收少多如
雲景日片時之光喻如一日之食能得久飽
佛語衆生我等廣說因緣共同成佛普勸
衆生同修淨行一切世間天人阿修羅等聞
佛所說皆大歡喜作礼而去

黃金百万兩供養十方諸佛福樂少苦言
甚多世尊答言阿難汝不知耶是一切
場中佛說此經為一切法界衆生勸備淨行
一切天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜作
礼而去奉行
尒時世尊藏難婆羅婆羅世界入於涅槃白佛言
阿難我法之時未知過日願[illegible]法等令教衆生
[illegible]盡心力流令時阿難白佛言世尊衆生沉
在苦海无有出期尒時世尊漫語阿難由佉
等方便之力善化善育令出苦海尒時阿難
白佛言世尊衆生愚癡視前顛到弃其貴
逐其賤妄下漏一種无有二殊衆生心別尒時
世尊其開經藏演說妙言利益衆生若有衆
生聞是說者心生歡喜是人命上希有尒時
[illegible]尒時世尊答言唯有[illegible]提衆生難化難育
由人教造罪衆生由人勸尒時阿難白佛言世
[illegible]衆生都生西方国者緣我身及向我
口眼中下不淨亦我不絆佛語阿難此經大聖
若有衆生勸誦此經者免得三難苦一難地獄
四二難病人三難

北八二三四號（尻三十三）　佛說無量大慈教經

由人教造罪衆生由人勸尒時阿難白佛言
[illegible]若有衆生都生西方国者緣我身及向我
口眼中下不淨亦我不絆佛語阿難此經大聖
若有衆生勸誦此經者免得三難苦一難地獄
四二難病人三難地獄
見隨聲往救令身刼剝師僧者死墮寒冰
地獄又生盤中為他煑剝如此等以逢八万
之刼餘受人畜生身以逢五百刼養父[illegible]衆生恶
皆作逆後受人身瘖瘂盲聾五百刼中恒受
啞報尒時世尊答言阿難汙淨行屋僧者死
墮飲鐵[illegible]地獄八万劫一時來下斬截其
身尒時阿難白佛言如佛恩重此事越三界
尒時世尊告阿難飲酒醉乱不識父母阿難重
地獄中尒時阿難飲酒醉乱不識父母阿難飲
白酒之无命何故哉之尒時世尊渡語阿難飲
酒醉乱不識尊親我見振旦国有人回酒壺
毋破其五戒是以禁之尒時世尊白言大諸善
薩等我滅佛以來於今五百[illegible]
[illegible]誦[illegible]迦未聞是言未聞是[illegible]義有衆
生聞此經者宿種善因宿種善衆恶尊此
經不可思量不可稱盡尒時如來語諸菩薩

薩等我敢佛以來於今五百[illegible]
讚歎[illegible]如來聞是言未聞未教者衆
生聞此經者宿種善根者聚悉得
經[illegible]思量不可稱盡[illegible]如太山衆生聞者[illegible]
法難聞亦復難見佛語阿難若有衆生聞此
經者心生歡喜如此之人盡心為說尒時世
尊復語阿難我見衆生墮落三惡若持刀害
身體由斯可忍我不忍見於衆生受大苦惱
悲愍苦身上演出光明遍照十方有我緣者
得見我身无我緣者不見我想尒時阿難白
佛言世尊如何有二種心一種衆生則有見
者則无見者尒時如來復語阿難日月音照言
者不見尒時阿難重白世尊云何是言云何是
明尒時世尊答言阿難備福者是明不備福
者是暗尒時阿難復白佛言世尊備福者
不見由何尒時世尊白言阿難備福不見我身
郁閉佛光汙涎三寶是以不得見我佛語善
薩聞此經者心生歡喜如子見父母遠行還
歸如飢得食如渴得飲如此之人盡為說法
佛語阿難食肉之人喻如群猪諍骨各各
貪多見其猪羊常在然然其是處如猫趣
鼠專心用意今身信解佛法者從人中來
今身不信佛法者從畜生身來造罪不
不悔者喻如蓮金填圍指其[illegible]切造罪者

會多見其猪羊常在然然其是處如猫趣
鼠專心用意今身信解佛法者從人中來
今身不信佛法者從畜生身來造罪不
不悔者喻如蓮金填圍指其[illegible]切造罪者
如病得藥還復差損所衣服還[illegible]
佛語善薩用我語者一偈成佛不信
我者喻如海中求針經費功力无得見日佛
語善薩今身盜他物者來生与他作奴
牛令他苦打非時苦使受牛身以
劫奪他為奴任他驅使心生逃避令被[illegible]
苦形印面非理苦打佛語諸善薩
有二種心[illegible]者善心二者惡[illegible]
有衆生入寺之時雖從衆僧乞索藏未僧衣
極或噉僧食都无慙愧心餅菓菜如懷抱
家如此之人死墮鐵丸地獄[illegible]何名為[illegible]
若有衆生入寺之時見僧恭敬見佛礼拜
受式懺悔捨於財物經營三寶不惜身命
讀持大法如此之人舉足一步天堂自至來
來受菓如樹提伽是則名為家上善人也[illegible]
告大衆我向所論種種因果此經一名殊勝
二名殊勝三名善薩能有衆生聞此經者
一發善心願生淨土佛告善薩
心生歡喜如旱得水苗稼菓蔬
語者如石水漂无有聞時尒時阿難

▼北八二三五號（六十二）究竟大悲經卷第二、三第、顯一切衆生身內有佛父母品第六至十第品脫解相即法諸切一

佛告无导菩薩摩訶薩曰世間火者者是俱
燒而无蘭擇為厌是一味无有别外火如此
內火亦然順火消融名解脫用若乖如違之
即是病本
无导菩薩摩訶薩白佛言世尊地水火可令
風大病本亦有百一云何世尊說為解脫用
佛告无导菩薩摩訶薩曰世間風者者是
氣鼓擊普收歸於空理外風如此內風
順風普收歸空理一即解脫用違風
為病元
无导菩薩摩訶薩白佛言世尊
一違用違乖四用名為病
願慈哀愍此會衆及未來衆
令衆得聞業教備學
佛告无导菩薩摩訶薩曰地水火風四大等
重順是非雙融違福福患端何以故世間
地者順便增長果實以頭臯之喪命損身受
苦万端水大亦然順便除去垢穢隨人轉用
投身於中沒溺而死火大亦然順便溫暖得
中吹生作熟濟養孫寬投身於中喪
風大亦然順則鼓擊飄動生長万
風絶氣而死比校內外其唯
違名外求
无导菩薩摩訶薩白
外其唯不别不解自身違順

風絶氣而死比校內外其唯
違名外求
无导菩薩摩訶薩白
外其唯不别不解自身違順
*
偏當指授
佛告无导菩薩摩訶薩曰一切衆生形質
地大血脉為水大溫暖為火大出入氣息
大違於地大則无身違於水大脉川
於火大不能消融違於風大絶於氣
順為體解違為繼結順為體解名解脫
為繼結名為病本四百四病由違如起无量解
脫從順如生
无导菩薩摩訶薩白佛言世尊四大體解名
為真極色受想行識未蒙大師指授鴈當
唯願大師慈哀愍念指授分明解衆生縛
佛告无导菩薩摩訶薩曰色周四大受想行
識令為決等更說　受无蘭擇无蘭擇故得
失是非一異俱受俱受名順即受解脫長辯
得失是非名為繼縛亦名病本　想者想緣
諸境好惡得失者皆俱緣无所蘭擇以无蘭
擇故如能遍緣緣如无蘭故曰解脫妄為分
別名為惡元　行者是非二境得失俱違不
計非存是故曰解脫違而從之名為病元
識者遍緣根門不蘭垢淨垢淨不蘭任根使
用名為解脫若違一根即為病元　何以故
順而无違名為體解體解无縛隨自性流隨

別名[illegible]態九　行者是非二境得失俱遣不
計非存是故曰解脫達而從之名為病元
識者遍緣根門不簡垢淨垢淨不簡任根使
用名為解脫若達一根即為病元　何以故
順而元逆名為體解體解无縛隨自性流隨
自性流故一切身相貪欲恚癡皆解脫用
元导菩薩摩訶薩白佛言世尊言順者以何
等順順於順復言隨自性流以何等隨隨自
性流聖說精微不能了故唯願指授歸伏體
解
佛告元导菩薩摩訶薩曰汝所問者甚大利
益吾今為汝分明敷演汝聞順者以何順順
於順以自性順順於自性故知順性為聖達
性為凡以性順順性无順无性據達名順達
沒順亡是即解脫達名離業順名業縛離縛
既沒解脫亦无
復言隨自性流以何等隨隨自性流者以自性
隨隨自性流故影現根門普遍身內以隨隨
隨隨无不周无所不周故性隨性流无隨无
流
尒時世尊說是法時上至頂天下盡六欲宮
殿振動无量大衆不覺喜勇投身跪前
於時衆中有一无垢大士名曰靈真奮迅哮
吼猛无畏力而白佛言如此體解之人當生
何處
佛告靈真曰如此體解者別教所不攝當生

吼猛无畏力而白佛言如此體解之人當生
何處
佛告靈真曰如此體解者別教所不攝當生
須次元导菩薩摩訶薩白佛言世尊如上所
說體解歸真一切身相皆解脫用一切衆生
分段以下依回父母而有身相身相既顯名
身為解脫用若一切衆生身相悉解脫者此
解脫亦回父母而便有之故知應佛緣佛報
佛亦有父母所以然者應佛緣佛報佛有出
生故以有出生必有父母若佛有父母者唯
願說之
佛告元导菩薩摩訶薩曰汝言聞道一切衆
生依回父母而得增長名為解脫者以此類
之比校置問吾今為汝廣開顯亦真實雖一
立名无量名雖无量皆從感基如起今為感
開通名為父母所以者何一切衆生身內佛父
母者太陽真撫以為父元导神性以為母穿
照以為父照穿以為母天真以為父靈宅以
以為母如此父母出生應佛緣佛報佛真一
元名為引未悟以名名之名起不是名滅有
餘
元导菩薩摩訶薩白佛言世尊如來雖說太
陽真撫以為父元导神性以為母穿照以為

餘

无导菩薩摩訶薩白佛言世尊如來雖說太陽真無以為父无导神性以為母穹照以為父照穹以為母天真以為父靈它以為母出生之由未蒙指授

佛告无导菩薩摩訶薩曰太陽真無者衆生根本善惡玄无群識靈它法界混沌降注歸下名之為父无邊感應由感影現稱之為母從此父母出生應佛緣佛報佛感受太陽真無夢現神通通根不住照用千差千差用穹即是照真真明內朗名為真照真照照真混融太穹穹如常覺謂之生應即覺悟靈謂之生緣悟虛苞容謂之生報報緣應等皆是穹用用穹歸穹即穹无穹穹无穹不穹體消相融一異俱亡欲言其有不見其形欲言其无空理昧經不有不无万相由生

无导菩薩摩訶薩聞法歡喜已偈歎曰

渾渾常不濁澄澄復不清清濁合不合故号生无生太一真无變　漾頃混沌流　是非无別用一一不獨分二二无量　无量一一一　滂流遍法界　帝滿如不溢二二一普容　普容於一一　圓中歸理藏　无藏无形質苞羅无內外　內外即苞羅　是非无異同　信心清流河

佛告无导菩薩摩訶薩曰汝今諦聽重說偈言

身相容受等虛空　納受是非无他我
愛是背非是狂亂　應刼增長於殃禍

佛告无导菩薩摩訶薩曰汝今諦聽重說偈言

身相容受等虛空　納受是非无他我
愛是背非是狂亂　應刼增長於殃禍

於時无导菩薩摩訶薩聞法歡喜顧共法界衆生常聞深法體解歸真

對治脈藥治病品第七

復次无导菩薩摩訶薩白佛言世尊一切衆生保重身命起无量顛倒雖聞深法不能究竟徹解其无辭如有人住命為本雖有性命要假飲食衣服如有存立雖家世尊指授斡要重玄真路身則意鑛應動心浮不能就路踏真闇中天真妙性為法身要斡重玄以為慈命唯願世尊為說折伏罰鑛之法以嚴法身慧命

佛告无导菩薩摩訶薩曰汝今快聞是義相須之法辭如有人居貧日久无方取濟黑念思惟我今貧病自不得金无以可除有主之金取之難得无主之金隨我取用復聞世有金山金雖无量仍在鑛中其鑛則義不任鋌打看其鑛色與金无別鑛雖是金不任金用何以故未折伏未入爐治故其貧人復作是念我欲覓金除去貧病關於方便眼看叵得得金之未要須取金之具取金具者爐冶斬炭甘蝎斬枝攤及人功粮食資儲雖得是具不得金師關於方便亦不得金復作是念何處有好金師我當求之空中有聲如語之

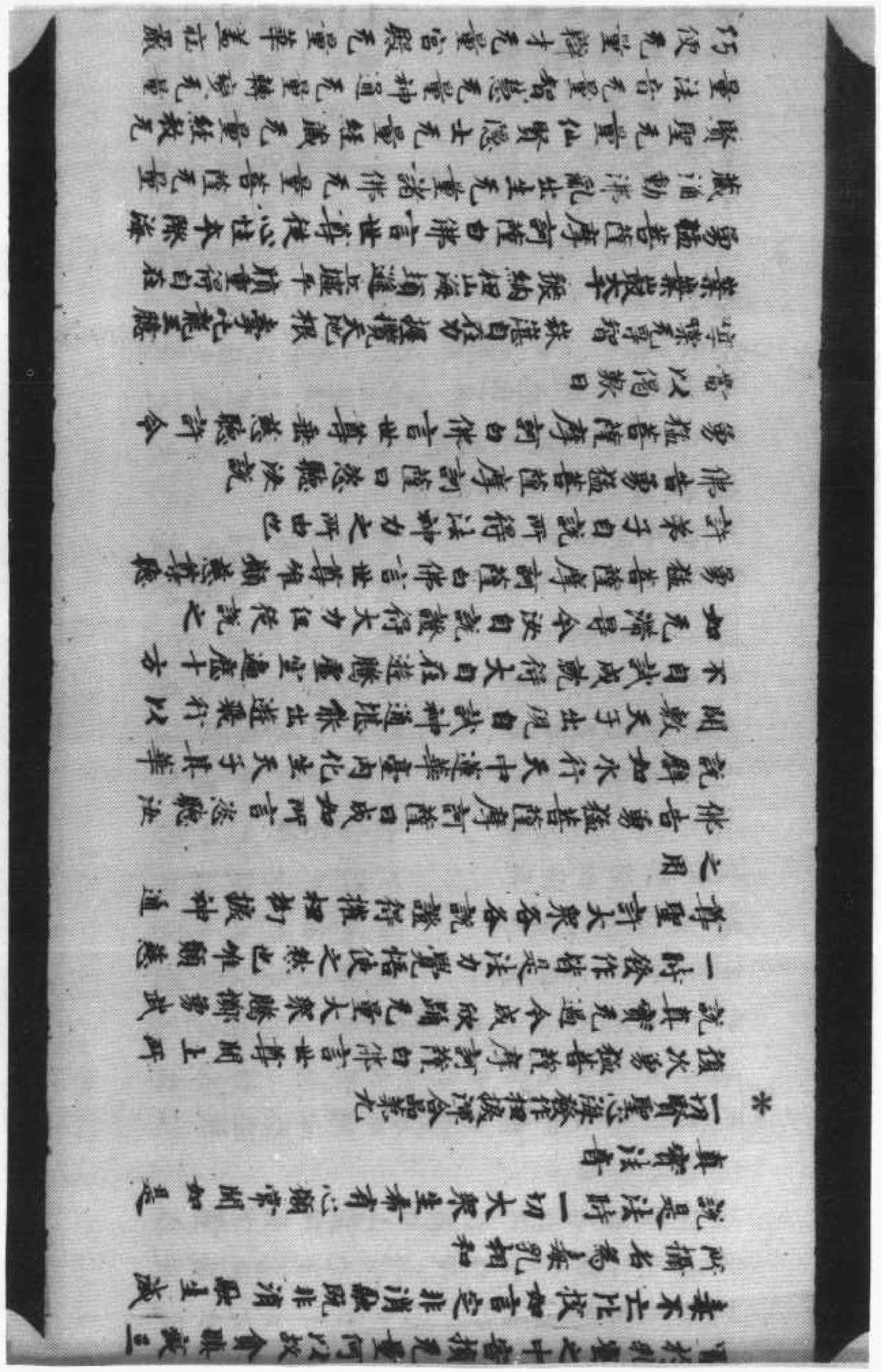
炭甘過斬枝攤及人切粮食資儲雖得是具
不得金師闕於方便亦不得金復作是念
何處有好金師賊當求之空中有聲如語之
※曰汝心精專求金除貧不能得師教汝愛
安在太山商中紫微宮裏與諸仙賢同共義
論我今具教汝家不知求此金法可得以不
貧人聞已心大歡喜遂便脎下前進逕四三百
里達至其所兩脎穿破不覺穿失脎墨於是
長跪師前如求出金之法專精愛重不覺疼
痛金師語曰此法甚重不得輕然相與觀
汝來心志在究徹已得為限終不相違汝自
推伏我愍結齋百日清潔自居立盟敬重吾
當授與即奉師教推伏我愍結齋百日清潔自
自居要期立盟如至師所師知其意注如語
之日若違良賢途中授與若不遂斬父子不
傳觀汝精專聞畢領解來吾授汝真金之法
真金之法不過寸素汝持將去順如用之貧
人得之生大歡喜勇武還家如法造作遂豐
金用自供除貧惠及親族以此類之慈命法
身如實真金在自恃剛毫意憑浮願之中自
不折伏无由可現
无尋菩薩摩訶薩白佛言世尊令觀大聖即
是出一切衆生身內慈命法身真金无上大
師唯願指授出之方軌
佛告无尋菩薩摩訶薩曰成如所言快聞出
一切衆生身內慈命法身佛性真金吾今為
汝敷演出之方軌

師唯願指授出之方軌
佛告无尋菩薩摩訶薩曰成如所言快聞出
一切衆生身內慈命法身佛性真金吾今為
汝敷演出之方軌
※於是衆中有一菩薩摩訶薩名曰遍敬歡喜
无量而白佛言唯願世尊為說一切衆生身
內佛性真金去鑛具度取之要教
佛告遍敬菩薩摩訶薩曰一切衆生我愍自
居是非盈懷增減二見貢高自恃好勝欺人
陵奪所愛冥陌師長輕突父母打斫衆生自
在加害翳鄭佛性真金以為鑛用汝今請聞
出之方軌吾今與汝指當要切分班事用何
以故上畫龍為下畫蝦蟆於中一切衆生教
之如佛所有音聲愛之如法於善於惡不生
分別頂戴如僧以為取炭敬一切衆生如佛
除其我愍貢高敬一切音聲愛之如法除其
是非增減二見於善於惡不生分別敬之如
僧除其好勝欺人陵奪所愛冥陌師長輕突
父母打斫衆生自在加害以此三業去前三
毒病名之為得炭常居下下進他自退念除
已過不說人短以為指大說火未盡以偈頌
曰
高原水不停　家宗衆流歸　摧傷學卑下　法流自然依
法流常熾盛　要先隨下去　信器宗渠藪　次定在中住
守死蕩諍訟　寄定泯外緣　怨憎同一揆　圓明顯法身
舍身常居賤　存心作奴婢　供給一切衆　畢竟无休心
遍敬菩薩摩訶薩　谷然意解如白佛言世尊

法流常住滅　要先隨下去　信嚴密集　決定在中住
守死護諍訟　寧定滅外緣　怨憎同一接　圓明顯法身
捨身常居殿　存心作奴婢　供給一切衆　畢竟无休心
遍敬菩薩摩訶薩　無意解如白佛言世尊
※一切衆生感形有命悉皆諍其勝而不諍不如悉皆諍前而不諍後
是故上盡六欲下盡識海於中一切衆生不
見有諍下諍不如諍後諍殿諍畢諍无知是
故學人常愛无諍之中悉憎自滅福无由生
畢頗受持而說偈曰
棄衆人所收　收衆人所棄　任緣隨屋轉　无求樂自至
衆人所棄我獨存　衆人所存我使捨
不與一切人諍受　无諍道理叡法社
遍敬菩薩摩訶薩而白佛言世尊戾大已鄭
自餘未備頗大慈怜重說圓具
佛告遍敬菩薩摩訶薩曰方相俱融名為甘
過泥縣大家名為爐治真際隨感以為德扇
鼓擊消融去塵金現若人能得如法奉備蕩
除堅鑛慈命法身光輝顯暢虛通无尋周圓
自在又復譬如蜂王將領徒衆入空樹中如
作居宅蜂王語蜂子曰要須勤力可得蜜成
是諸蜂子受勅加功蜜乃方成蜜既成已有
人遇見即便生念蜜者世間上味方便定取
取蜜之來栽樹去蜂無後取蜜既取得蜜自
供已用惠及親族是故慈命法身在我見樹
中為貪高嫉妬得失是非愎諍自所顯已濁
他我愣陵欺謗毀賢良衆蜂守護无栽其樹
無後去蜂乃得住真慈命法身不生不

取蜜之來栽樹去蜂無後取蜜既取得蜜自
供已用惠及親族是故慈命法身在我見樹
中為貪高嫉妬得失是非愎諍自所顯已濁
他我愣陵欺謗毀賢良衆蜂守護无栽其樹
※無後去蜂乃得住真慈命法身不生不
滅不離不壞真如上蜜自供已用同塵不染
惠及无量教人方軌以是因緣對治服藥
遍敬菩薩摩訶薩白佛言世尊栽樹由斧去
蜂由人不知用何法得栽我見樹用何法得
除貪高嫉妬得失是非愎諍自所顯已濁他
我愣陵欺謗毀良賢衆蜂之出慈尊哀愍願
畢為說
佛告无尋菩薩摩訶薩曰隨塵不染同他物
一故名栽我見樹覺通尋改一切相泥塵勞
歸寧故言除蜂說是法時无量大衆生大歡
喜頂戴奉行
除一切衆生嫉遣作佛病品第八
无尋菩薩摩訶薩白佛言世尊往古來今千
賢万聖從漸至頓備道作佛何故如來今日
說道士心滅意止章斷句凡佛兩融言累俱
喪佛无佛果凡无人聖凡聖是一何用如來
說真法乎
佛告无尋菩薩摩訶薩曰為汝未悟如有言
說者真體斡言說則无故知未悟之徒尋教
歸真是故心是貪根意是瞋本緣動分別是
其疾无著不除毒害无由滅是故士心息意
緣動俱斡心滅意士緣動俱寧名拔毒根若

說者其體解言說則无故知來悟之徒爲教
歸真是故心是貪根意是瞋本緣動爲別是
其癡无若不除毒害无由滅是故亡心息意
緣動俱斷心滅意亡緣動俱寂名拔毒根若
不然者從心意緣意中備道作善行諸惡諸
度諸波羅蜜八万四千諸度法等皆是瞋癡
三毒中備何以故心意緣意是三毒根
本故知斷河斷上原枝樹先枝根若不亡心
息意即緣動家者皆雜毒作善回中雜毒果
亦雜毒譬如乳蜜置毒於中若有人飲乳蜜
美味不變如飲死人乳蜜雖甜中有害毒但
嗜其甜如不顧毒當時口美久後便害然先
去其毒如不除乳蜜
无尋菩薩摩訶薩白佛言世尊若貪瞋癡以
爲毒者貪世間美色財錢寶物乞利權已廣
起諸非造作顛倒五逆不善可以爲毒貪法
愛道順善備行讓利先人自居不是何妨之
有如言從心意緣意如備道者皆言雜毒
佛告无尋菩薩摩訶薩白從心意緣意中貪
法愛道順善備行讓利先人自居不是者是
名毒心中善如似毒中乳蜜飲如食之非不
得美當時解之尋後加害從心意緣意中備
道愛善非不得樂樂中有苦譬如從心意緣
意中備治善法招天五果報果報精微世望
絕伴衣則實飯食則百味宮殿住處殿閣餘
振遠者似炎近若飛來雖受此樂中有苦
何以然者其中亦有迫怖鷲苦衆怖死難猶
此雜毒善資狀天五果既居上位自在變寬



藏海動涕亂出生死量諸佛无量菩薩无量
賢聖无量仙賢隱士无量經藏无量經教无
量法音无量智慧无量神通无量轉變无量
巧便无量辯才无量宮殿无量華蓋莊嚴
之具是故上盡頂天下盡水際於中一切聖
衆皆從心性本際如使有之說如不足以偈
歎曰

无尋自在佛性王（无量佛見於中現）
叢蘿磁碧心性王
是非碎爛作微塵
神性智王无量力
摭攤遠順情緣結
扣掖五陰諸見脉
三毒羅刹真佛智
真性發作諸根穿
一切得失即體融
趨趨趨趨動不走
往來任縱法使然
无邊无尋神性王
體解歸真等法性
心王自在喑啞瞋
破諸分別是非心
无尋法力力中力
轉用陰陽為天地
衆生轉動混沌流
推尋縱緒无頭尾
回龍足力負天地
山陵燋爛七日現
安坐轉變蓮華臺（千葉佛成就大光明）
變轉嘻誰決定吼
混融大穿一如口
駈使諸根順无狀
據搭厌軟實太幽
貪善棄惡作微塵
一切身相實法弥
无尋振吼音聲泯
三寶於是現世間
遍緣諸境不動穿
性照含通遍不底
无邊離類智慧炬
肆辨應機共人語
忿怒作悵伏諸魔
香見俱融共同波
知合四大作一體
一一身相无底
虛元一氣理變收
含恰異類周不周
惋轉動身敲法眾
作悵初首試一餅

一一身相无底
虛元一氣理變收
含恰異類周不周
惋轉動身敲法眾
作悵初首試一餅
大力神乱 要先除嘗嚐 是非作微塵 安得更有餅
匹士作神力 降注銅鐵丸 當頭即擲來 野叉奇後剥
十六一種人 分布奢摩應 治掃六塵戰 往往无當敵
如是勇童偈 推應出一身 方便心海涌 法界是一人
佛告勇猛菩薩摩訶薩曰快說偈教 法等大
衆寧神沖家吾今重頌
心性本際真金山 阿梨耶龍引出雲
變還垂布遍十方 降注洗蕩五陰村
阿梨耶龍雲中遊 伊難流淪零荒色
進長促短遍十方 皆是无尋大心力
阿梨耶龍无尋力 遊於四大五陰宅
往來无諍和九流 往縱自顯神无功
梨耶奮迅振六合 雷電鼓擊光輝耀
不動真際如遍遍 黑闇根中開明照
梨耶神通性无尋 山河石壁於中過
无量質寻不能遮 何昔能拳入鼎鑊
勇猛菩薩摩訶薩白佛言世尊大聖垂慈開
教悲問不審此說為從心生為從心性而出
為无從而出唯願慈尊分明顯示令遂教之
後知根所由
佛告勇猛菩薩摩訶薩曰上盡頂天下盡水
際於中一切衆生種種形質无量善惡皆從
心性而出何以故但心性无出无出之出是

後知根所由

佛告勇猛菩薩摩訶薩曰上盡頂天下盡水際於中一切衆生種種形質无量善惡皆從心性而出何以故但心性无出无出之出是名真出是以得知上盡諸佛下盡識海從心性而有心性有故一切皆心用心用心用无邊際即用名為心心用用心用无用无心

復次實識菩薩摩訶薩白佛言世尊大聖所說一切皆心心一切心无別心无別心故一切皆心用若如是者云何有清涼心云何有熱惱心云何得不清涼不熱惱等一心性熱則常熱涼則常涼不涼不熱常應不涼不熱何以故心性之理常无別故

佛告實識菩薩摩訶薩曰一切皆心心一切神通法界无邊等心一切一心法界遍它受无所受无所不无所形貌影響皆无別

實識菩薩摩訶薩白佛言世尊不解為是心用性性用心作顛大慈尊披析令衆得開解

佛告實識菩薩摩訶薩曰心用性緣慮是真淨性用心不可致壞照真金是故心不用性无識淨性不用心无混融无始須无終无始須无終心用性用心

說是法時无量大衆乘實智駕性龍還本淨止緣功

一切諸法即相解脫品第十

復次天真菩薩摩訶薩白佛言世尊一切衆聖與不皆說順情之法何故今日世尊所說

止緣功

一切諸法即相解脫品第十

復次天真菩薩摩訶薩白佛言世尊一切衆聖與不皆說順情之法何故今日世尊所說之法皆是遠情遠情則皆是惡无故知情者以貪為體若无有貪无所依恃故一切果報由情貪如有何以故若不貪善无以息惡若不息惡无以歸真以此類之云何今日如來說言泯非喪是福禍同流同流歸真歸真太虛太虛之理本无是非是非既喪一切混融混融之中則无凡无佛何用教為佛告天真菩薩摩訶薩曰貪者以情為體情者以貪為本由有情起即有遠順遠順既興隨垂妄流是故順情稱善遠情稱惡若情既息貪亦隨去情貪既无善惡自謝是以得知貪善棄惡是繼縛業本非解脫是故援此情貪之中立為真有顯四種解脫何等為四一者无顛解脫二者无作解脫三者无想解脫四者无學解脫何以故有顛為顛所繼後繼業受生一非解脫有作為作業所繼後繼業受生二非解脫有想緣慮為想業所繼後繼業受生三非解脫有學有想念為想念繼學所繼後繼業受生四非解脫

天真菩薩摩訶薩白佛言世尊如來說四解脫門復顯四種非解脫四種解脫名義解脫之義猶自未顯作願世尊哀愍教護願畢解脫

佛告天真菩薩摩訶薩曰四種解脫者无顛

天真菩薩序訶薩白佛言世尊如來說四解脫門復顯四種非解脫四種解脫名彰解脫之義

佛告天真菩薩序訶薩日四種解脫畢解脫

※為初何以故无顛稱為解脫有顛之來為顛所繼凡有顛者有心要期要期滿顛滿顛之由良由妄起妄起望滿為顛滿所繼繼業招生故知以妄集妄妄還繼妄繼繼相繼故非解脫无顛无黑无黑无妄黑妄俱缺无滿无稱名真解脫无作解脫者一切皆无作何以故无作无為无為則无利功德无利无功德不為利益功德所繼名為无作解脫无想解脫者若无想念則无繼結何以故想念波動境風飄浮從外緣想事想事繼業繼業招生不名解脫是故无想則无念无念无想繼結不為業事名為无想解脫无學解脫者无學无學有學有學何以故學從心意而起是故學者勞心役應增長我見是非得失分別好惡貢高自恃以有如是見故名繼縛无學无學何以故万相自融圓流海藏藏眾用穿藏用體泯名為无學解脫

天真菩薩序訶薩白佛言世尊心性是一解脫應一何故如來今日說四解脫門心性是一應說一解脫門

佛告天真菩薩序訶薩日一切衆生心性是一如說四解脫者良由群生繼結之與不過有四是以且據繼結說四解脫理如言之四

一應說一解脫門

佛告天真菩薩序訶薩日一切衆生心性是一如說四解脫者良由群生繼結之與不過有四是以且據繼結說四解脫理如言之四

※繼脫沒一上猶无何容有四但以四收繼收无不盡故且舉四名標其義屬所以然者體泯相沒解亦无解安得有脫以此類之捨惡從善備道作佛皆是繼縛善及作佛猶是繼縛況復誕縱諸非寧非繼縛故知繼縛是封封善封惡以封結招生故非解脫

天真菩薩序訶薩白佛言世尊解脫之日何者為是解脫之果何者為是惟大慈愍顛為解說

佛告天真菩薩序訶薩日有心備善名天人之日心存是非樂行惡行是三塗之日善惡雙泯體融大穿名為佛日亦名解脫日設名名之佛日如實佛日不可名目何以故佛日者无日可日有日之日日果相待相待之因名為繼縛日非解脫日

天真菩薩序訶薩白佛言世尊因說竟學猶未說惟願世尊重為顯示解脫之果

佛告天真菩薩序訶薩日解脫果者金剛心謝大明燈智以為解脫果理如言之解脫之

復次菩薩訶薩復白佛言世尊如佛
所說一切衆生所有身相皆悉无生若无生
者願分別解說
佛告无尋菩薩摩訶薩曰若達自身即達
佛身究竟自身名究竟佛身若不達自身
則不達佛身若不究竟自身則不究竟佛
身何以故若觀自身如實體解是非健融
得失永謝香見一如万相歸玄隨自性流終日
同塵无塵可染終日同識无識可著故知身
心得解脫時貪欲瞋癡皆解脫用
无尋菩薩摩訶薩白佛言世尊云何名為身
心悟解脫時貪欲瞋癡皆解脫用唯願大道
師開演滅法
尒時世尊以偈答曰
貪欲恚癡解脫用　陰陽交遊名神道
一切身相隨性流　六識交佛和无同
无尋發作心性王　七十万脉作道場
四大五陰為法幢　舉動妙寂恒清涼

貪欲恚癡解脫用
一切身相隨性流
无尋發作心性王
四大五陰為法幢
陰陽交遊名神道
六識交佛和无同
七十万脉作道場
舉動妙寂恒清涼
※无尋菩薩摩訶薩復白佛言世尊五陰四大
貪欲瞋癡是法无業云何名解脫用
佛告无尋菩薩摩訶薩曰四大五陰貪欲瞋
癡皆寂滅故无生故无滅故垢淨同如故不
蘭是非故无選擇故善苞容受故以如是解
消伏故名解脫用
无尋菩薩摩訶薩白佛言世尊觀自身體解
无所不周自身之上有其地大所以然者以
識覺塵謂為地大一大不調百一病生地大
是病本云何而是解脫用
佛告无尋菩薩摩訶薩曰世間大地荷負四
種重擔一者諸山二者江河三者草木四者
衆生淨穢俱載无心蘭擇是名地之功能外
地如是內地亦然病本者謂不消融乘地之
用用同於地即病解脫
无尋菩薩摩訶薩白佛言世尊地大可尒水
大病本亦有百一云何而言說為解脫
佛告无尋菩薩摩訶薩曰汝言地大可尒水
水者能洗能洗能潤能清而无蘭擇无蘭擇
故不撰是擇非无選是擇非故垢穢同歸同

大病本亦有百一者此事不
水者能洗能澆能潤能清而无
故不擇是擇非无選是擇非故垢穢同歸同
歸真淨故名水用外水如是內水亦然以慎
水故混融真淨垢淨同如即病解脫若不慎
水遠水之用內外皆遠名為病本
无尋菩薩摩訶薩白佛言世尊地水可然火
大病本云何有百一云何而說為解脫用
佛告无尋菩薩摩訶薩曰世間火者者見俱
燒而无蘭擇為灰是一味无有別外火如此
內火亦然慎火消融名解脫用若乘而遠之
即是病本
无尋菩薩摩訶薩白佛言世尊地水火可尒
風大病本亦有百一云何世尊說為解脫用
佛告无尋菩薩摩訶薩曰世間風者香見
二氣戴轉善收歸於空理外風如此內風亦
然慎風善收歸空理一即解脫用遠風乘用
名為病源
无尋菩薩摩訶薩白佛言世尊地水火風一
一遠用乘四用名為病源者何為為是唯願
慈哀愍念會衆及未來衆生開遠慎二法令
得聞案教脩學
佛告无尋菩薩摩訶薩曰地水火風四大等
重慎是非雙融遠招禍患万端何以故世間
地者慎便增長果實以頭角之色命預身受

徳聞案教脩學
佛告无尋菩薩摩訶薩曰地水火風四大等
重慎是非雙融遠招禍患万端何以故世間
地者慎便增長果實以頭角之色命預身受
若万端水火亦然慎便除去垢穢隨人轉用
投身於溫溺而死火火亦然慎便溫和得
中吹生作熟濟養弥寬投身於中色失身命
風大亦然慎則鼓轉飄動生長万物投身於
風絶氣而死比校內外其唯不別慎名體解
遠名外求
无尋菩薩摩訶薩白佛言世尊雖言比校內
外其唯不別不解自身遠慎之由願佛慈和
囑當指授
佛告无尋菩薩摩訶薩曰一切衆生形質為
地大血脉為水大溫暖為火大出入氣為風
大遠於地大則无身遠於水大脉川擁塞遠
於火大不能消融遠於風大絶於氣息是故
慎為體解遠為結結慎為體解名解脫係遠
為結結名為病本四百四病由遠而起无量
解脫從慎而生
无尋菩薩摩訶薩白佛言世尊四大體解名
為真極色受想行識未蒙大師指授寧當唯
願大師慈哀愍念指授分明解衆生疑
佛告无尋菩薩摩訶薩曰色同四大受想行
識今為汝等更說受无蘭擇无蘭擇故得失

佛告无尋菩薩摩訶薩曰色同四大受想行
識今為汝等更說受无蘭擇故得失
是非一異俱受俱受名順即受解脫喜辨得
失是非名為繫縛亦名病本想者想緣諸境
好惡得失香鬼俱緣无所蘭擇以无蘭擇
故而能遍緣緣而无蘭故曰解脫喜為分別名
為病源行者是非二境得失俱遊不肯非存
是故曰解脫遠而從之名為病源識者遍緣
根門不蘭垢淨垢淨不蘭任根使用名為解
脫若遠一根即為病源何以故慎而无蘭名
為體解體解无縛隨自性流隨自性流故一
切身相貪欲恚癡皆解脫用
无尋菩薩摩訶薩白佛言世尊言慎者以何
等慎慎於慎復言隨自性流以何等隨隨
自性流聖說精微不能了故唯願指授歸伏體
解
佛告无尋菩薩摩訶薩曰汝所問者甚大利
益吾今為汝分明敷演汝問慎者以何慎慎
於慎以自性慎慎於自性故知慎性為聖遠
性為凡以性慎慎性无慎性獲遠名慎遠後慎
亡是即解脫遠名繼業慎名業縛繫縛既沒
解脫亦无復言隨自性流以何等隨隨自性
流者以自性隨隨自性流故影現根門普遍
身內以隨隨隨隨无不同无所不同故性隨
性流

之比校實開善今為汝廣開顯示真靈歸一
立名无量名雖无量皆從感基而起今為感
開通名為父母所以者何一切衆生身內佛
※父母者太陽真極以為父无尋神性以為
母麻耶以為父耶麻以為母天真以為父靈
宅以為母如此父母出生應佛緣佛報佛真
一无名為引未悟以名名之名起不足名滅有
餘
无尋菩薩摩訶薩白佛言世尊說太陽真極
以為父无尋神性以為母麻耶以為父耶麻
以為母天真以為父靈宅以為母出生之由
未蒙指授
佛告无尋菩薩摩訶薩曰太陽真極者衆生
根本善惡玄源群識靈宅法界混沌降注歸
下名之為父无邊感應由感影現攝之為母
從此父母出生應佛緣佛報佛感受太陽真
極勇現神通通根不住照用千差千差用麻
即是耶真明內朗內為真照真照照真混融
大麻麻而常覺謂之生應即覺懷靈謂之
生緣懷靈苞容謂之生報報緣應等皆是
麻用用麻歸麻即麻无麻无麻不麻融消相
融一異俱玄欲言其有不見其形欲言其
无空理呾經不有无有万相由生无尋菩薩
摩訶薩聞法歡喜以偈歎曰
渾渾常不濁　澄澄復不清　清濁合不合

无空理呾經不有无有万相由生无尋菩薩
摩訶薩聞法歡喜以偈歎曰
渾渾常不濁　澄澄復不清　清濁合不合
※故号生无生　太一真无縫　濠濵混沌流
是非无別用　一一不獨夯　一一一无量
无量一一一　滂流遍法界　帝滿而不溢
一一一普容　普容於一一　圓中歸理軟
源氣无形質　苞羅无內外　內外即苞羅
是非无異同　信心清流河
佛告无尋菩薩摩訶薩曰汝今諦聽重說偈
言
身相容受等虛空　納受是非无他我
愛是背非是狂乱　應劫增長於殃禍
於時无尋菩薩摩訶薩聞法歡喜顏於法界
衆生常聞深法體解歸真
對治服藥治病品第七
復次无量菩薩摩訶薩白佛言世尊一切衆
生保重身命起无量藥倒雖聞深法不能究
竟徹解其源譬如有人性命為本雖有性命
要假飲食衣服而有存立雖蒙世尊授與要
重玄真路身對意鑛應動心等不能就路登
真圓中天真妙性為法身要與重玄以為慧
命唯願世尊為說折伏對鑛之法以嚴法身
慧命
佛告无尋菩薩摩訶薩曰汝今快問是義相

命唯願世尊為說折伏對鑛之法以嚴法身
慧命
佛告无尋菩薩摩訶薩曰汝今快聞是義相
※須之法譬如有人居貧日久无方取濟嘿念
思惟我今貧病自不得金无以可除有主之
金取之難得无主之金隨我取用復關世有
金山金雖无量仍在鑛中其鑛對毒不任鎚
打著其鑛色與金无別鑛雖是金不任金用
何以故未入爐冶故其貧人復作
是念我欲覓金除去貧病關於方便眼看巨
得得金之來要須取金之具取金具者爐
冶蒙炭甘蝎斬杖攜及人功粮食資儲雖得
是真不得金師關於方便亦不得金復作是
念何處有好金師子當求之空中有聲而語
之曰汝心精進專求金除貧不能得師我教
汝處安在太府山中紫微宮裏與諸仙賢同
共義論我金具教汝處不知求此金法可得
以不貧人聞已心大歡喜遂便勝行前進遥
由三百里達至其所兩膝穿破不覺種失膝血
於是長跪師前而求出金之法專精處重不
覺創痛金師語曰此法甚重不得輕然相與觀
汝來心志在究徹以得為限終不相遠汝自
推伏我慢結齋百日清禁自居立盟敬重吾
當授與即奉師教推伏我慢結齋百日清禁
自居要期立盟而至師所師知其意法而語
之曰要逢良賢途中授与若不逢賢父子不

※傳觀汝精專關必領解來吾授汝真金之法
真金之法不過寸素汝持將去慎而用之貧
人得之生大歡喜夢擬還家如法造作遂豐
金用自供除貧患及親族以此類之慧命法
身如實真金在自持對毒意慮浮鑛之中自
折伏无由可現
无尋菩薩摩訶薩白佛言世尊金觀大腥
即是出一切衆生身內慧命法身真金无
師唯願指授出之方軌
佛告无尋菩薩摩訶薩曰成如所言快聞出一
切衆生身內慧命法身佛性真金吾今為汝
敷演出之方軌
於時衆中有一菩薩摩訶薩名曰遍敬歡喜
无量而白佛言唯願世尊為說一切衆生身
內佛性真金去鑛具度取之要教
佛告遍敬菩薩摩訶薩曰一切衆生我慢自
居是非盈懷增減二見貢高自恃好勝欺人
陵奪所愛蔑陌師長輕笑父母打斫衆生自
在加苦嚼棄佛性真金以為鑛用汝今請問
出之方軌吾今與汝指當要切分班事用何
以故上盡龍為下盡鼠蟻於中一切衆生敬
之如佛所有音聲愛之如法於善於惡不生
分別頂戴如僧以為取炭敬一切衆生如佛

出之方軌吾今與汝指當要切分疑事用何
以故上盡龍為下盡蠕蠕於中一切衆生敬
之如佛所有音聲愛之如法於善於惡不生
分別頂戴如僧以為東虔敬一切衆生如佛
※除其我慢貢高敬一切音聲愛之如法除其
是非增滅二見於善於惡不生分別敬之如
僧除其好勝欺人陵奪所愛慕陷師長輕衆
父母打斫衆生自在加苦以此三業去前三
毒病名之為得炭常居下下進他自退念除
已過不說人短以為猶火說火未盡以偈頌曰
高源水不停　東瀉衆流師　摧慢學卑下
法流自然依　法流常熾然　要先隨下去
信器滿堪裏　決定在中住　守死護淨法
麁定滅外緣　怨憎同一緣　開明顯法身
捨身常俱戰　存心作奴婢　供給一切衆
畢竟不休息
遍敬菩薩摩訶薩密然意解而白佛言世尊
一切衆生感在有命悉皆諍其上而不諍下
悉諍其勝而不諍不如悉皆諍前而不諍後
是故上盡六欲下盡識海於中一切衆生不
見有諍下諍不如諍後諍賤諍卑濁死如是
故學人常愛死諍之中怨憎自滅禍死中生
必願愛持而說偈曰
棄衆人所收　收衆人所棄　任縱隨塵轉
死求樂自生

也願愛持而說偈曰
棄衆人所收　收衆人所棄　任縱隨塵轉
死求樂自生
※衆人所棄我獨存　衆人所存我使捨
不與一切人諍愛　死諍遊歸法杜
遍敬菩薩摩訶薩而白佛言世尊炎火已熾
自燒來備顯大悲重說圓具
佛告遍敬菩薩摩訶薩曰方相俱融名為甘
蹈泯歸大寂名為爐冶真染隨感以為搧扇
鼓擊消融去熖金現若人能得如法奉順蕩
除堅鑄慧命法身光輝顯曜遍充寧周圓
自在又復辟如蜂王將領從衆入空樹中而
作居宅蜂王諸蜂子曰要須勤力可得蜜成
是諸蜂子受勅加功蜜方成蜜既成已有
遇見之即便生念蜜者世間上味方便定取
取蜜之來我樹去蜂然後取蜜既取得蜜自
供已用惠及親族是故慧命法身在我見樹
中為貢高疾妬得失是非悔謗自所顯已濁
他我慢陵欺誘毀賢良衆蜂守護先我其樹
然後去蜂乃得佛性天真慧命法身不生不
滅不壞不壞真如上蜜自供已用同塵食藥
惠及无量教人方軌以是因緣對治服藥
遍敬菩薩摩訶薩白佛言世尊我樹由爺去
蜂由人不知用何法得我我見樹用何法得
降貢高疾妬得失是非悔謗自所顯已濁他我
慢陵欺誘毀賢衆經之中為爭衰惱顯

蜂由人不知用何法得拔我見樹用何法得
降貢高疾妬得失是非情謀自所顯已濁他我
慢陵欺謗毀良賢衆蜂之虫慈尊哀愍願
必為說

佛告无尋菩薩摩訶薩曰隨塵不染同他物一
故名拔我見樹覺過尋改一切相泯塵勞歸
家故言降蜂說是法時无量大衆生大歡喜
頂戴奉行

除一切衆生脩道作佛病品第八

无尋菩薩摩訶薩白佛言世尊往古來今千
賢万聖從漸至頂脩道作佛何故如來今日
說導六心滅意心章斷句凡佛兩驗玄果俱
空佛无佛果凡夫入聖凡聖是一何用如來
說真法乎

佛告无尋菩薩摩訶薩曰為沁未悟而有言
說右其體解言說則无故知未悟之徒尋教
歸真是故心是貪根意是瞋本緣動分別是
其癡源若不除毒害无由滅是故六心息意
緣動俱寐心滅意亡緣動俱寐名拔毒根若
不然者從心意緣慮中脩道作善行諸忍諸
度諸波羅蜜八万四千諸支法門等皆是貪
瞋癡三毒中脩何以故心意緣慮是三毒根
本故知斷河斷上源拔樹先拔根若不云心
息意即緣動寐者皆雜毒作善因中雜毒果

瞋癡三毒中脩何以故心意緣慮是三毒根
本故知斷河斷上源拔樹先拔根若不云心
息意即緣動寐者皆雜毒作善因中雜毒果
無雜毒譬如乳蜜貪毒於中若有人飲乳蜜
美味不變而能熱人乳蜜雖甜中有害毒但
嗜其甜而不顧毒當時口美久後便害然先
去其毒而不除乳蜜

无尋菩薩摩訶薩白佛言世尊若貪瞋癡以
為毒者貪世間美色財錢寶物乞利榷已廣
起諸非造作顛倒互逆不善可以為毒貪法
愛道慎善脩行讓利先人自居不足何妨之
有而言從心意緣慮而脩道者皆言雜毒

佛告无尋菩薩摩訶薩曰從心意緣慮中貪
法愛道慎善脩行讓利先人自居不足者是
名毒心中善如似毒中乳蜜飲食食之非不
得美當時解之尋後加害從心意緣慮中脩
道愛善非不得樂樂中有苦譬如從心意緣
慮中脩治善法招天王果報果報精微世望
絶伴衣則寶餙食則百味宮殿侍衛磬嚮
餘振遠響似炎近若飛來雖愛此樂樂中
有苦所以然者其中無有魄怖驚芸衆懷无
難藉此雜毒善資敬天王果既居上位自在寶
宛不依理路猶加欲貪多造過无量因此過
起遂落三塗苦總倫受无暫時息豈不依因心
意緣慮雜毒善中而招重處故知貪法愛道

起墮落三塗苦總倫受无暫時息豈不依因心
意緣慮離毒善中和指重劇故知貪法愛道
※毒乳相和作不得樂緣樂自在樂盡苦至无
量苦逼故知三毒中脩善故名毒脩善毒脩
善法還受毒善之果因毒善果中起自在業
然纖无遺縱意造作无所畏憚墮落三塗受
苦万端故知此苦善毒中苦何以故有貪瞋
癡故貪佛一毒憎惡二毒不識要與佛體一名
異名為三毒去何名為真行故知真行无行无
行无不行以此驗知脩道要期斷惡從善
背三塗苦歸佛果樂如此之徒名為脩道作
病群聞二乘小行菩薩都不能斷何以故非不
能斷但以封身心猶偏拈著淨去惡情重歸
善愛甚蟻結成病不能得捨是故保翫為是
謂以為真无內覺力故不識病是病癡病
而不捨自有覺力識病是病即病解脫
无尋菩薩摩訶薩白佛言世尊雖聞此說大
衆迷悶須絕不甦猶如病人欲趣无門精神
倒錯无方取癖雅顛大聖垂慈重為分別解
說令此大衆還得惺悟
尒時世尊一一毛端出大音聲皆師子吼其
聲遍滿无量世界為至誠從衆生一一毛
孔直入佛性山中本際无生大寂道場天真
聖種如如子上靈靈垂雲降注法藥本願教
擊一時惺悟

廣遍滿无量世界為至誠從衆生一一毛
孔直入佛性山中本際无生大寂道場天真
聖種如如子上靈靈垂雲降注法藥本願教
擊一時惺悟
※於時衆中有一大士名曰靈真歡喜无量踊
身佛前舉目一盼四方所有丘墟塚埌山陵
堆坪皆作微塵一一塵中各有化佛異口同
音而說偈言
同塵隨物轉　事用常不成　寄神滅是非　現居安樂國
无尋菩薩摩訶薩白佛言世尊今此大衆蒙
聖覺力皆得惺悟雖得惺悟於深法中不能
具解以不解故不識乳蜜及與毒合願大悲
尊重為披析令此會衆及未來世一切諸衆
生具細解了
佛告无尋菩薩摩訶薩曰心在真靈已為乳
蜜貪佛聖果是名一毒既貪佛果即便棄凡
棄凡憎惡名為瞋毒既貪瞋交競不覩及本
不知佛凡无殊性相通照名為癡毒如此三
毒宜於乳蜜之中苦損无量何以故貪瞋癡
三毒不亡比校而言定非消融既非消融生滅
所攝名為毒乳相和
說是法時一切大衆生希有心顧常聞如是
真實法音

貪會佛聖果是名一毒既貪佛果即便棄凡
棄凡憎惡名為瞋毒既貪瞋交竟不覩及本
不知佛凡无殊性相通聯名為癡毒如此三
毒置於乳蜜之中皆損无量何以故貪瞋癡
三毒不二此按而言定非消融既非消融生滅
所攝名為毒乳相和
說是法時一切大衆生希有心願常聞如是
真實法音

究竟大悲經卷第二

慮中備法[illegible]法招天王果報果報精微世莫能伴衣
則寶飾食則百味宮殿佳麗磬鐘餘振遠看似奚近
若飛來雖受此樂樂中有苦何以然者其中亦有
怖驚怯衆懷死難藉此雜毒善資救天王果既居上
位自在家寬不依理路橫加欺殺[illegible]多造過[illegible]
因此過起墜落三塗苦惱備受衆苦无輟時息重不
依因心意緣慮雜毒善中如拓重劫故[illegible]貪法受道
毒乳相和非不得樂緣樂自在樂盡苦至无量苦過
故知三毒中備善故名毒備善毒備善法還受毒
善之果因毒善果中起自在業欺殺无道假意造作
无所畏[illegible]墜落三塗受苦万端故知此苦善毒中苦何
以故有貪瞋癡故貪佛一毒憎惡二毒不識惡與佛
體一名異名為三毒云何名為真行故知真行无行无
行无不行以此驗知備道要期斷惡從善背[illegible]
歸佛果樂如此之徒名為備道作佛病聲聞二乘
小行菩薩都不能斷何以故非不能斷但以封是心强
偏黏著淨去惡情重歸善象甚雖結成病不能得指
是故低病為走謂以為真无內覺力故不[illegible]病是病
受病如不捨自有覺力識病是病即病解脫
无等菩薩摩訶薩白佛言世尊雖聞此說大衆迷悶
殞絕不甦猶如病人欲趣死門精神倒錯无方取濟
唯願大聖垂慈重為分明解說令此大衆還得惺悟

是故佛痛為是諦以無真无四覺力故不能病其病
愛病如不捨自有覺力識病是病即病解脫
无导菩薩摩訶薩白佛言世尊華聞此說大衆遠聞
須純不廻猶如病人欲趣死門精神倒錯无方取濟
唯願大聖垂慈重為分明解說令此大衆還得悟悟
*尒時世尊一一毛端出大音聲皆即子吼真聲遍滿
无量世界為王遊戲從衆生一一毛孔真入佛性山
中本際无生大乘道場天真聖種如如子上發願垂
雲降注法藥本願鼓擊一時悟悟
於時衆中有一大士名曰[illegible]真歡喜无量涌身佛前
舉目一眄四方所有丘墟塚垠山陵堆埠皆作微塵
一一塵中各有化佛異口同音如說偈言
同塵隨物轉　事用常不滅　寧神泯是非　現居失[illegible]
无导菩薩摩訶薩白佛言世尊令此大衆遠聞
力皆得惺悟雖得惺悟於深法中不能具
故不識乳蜜及與毒合獲大悲尊重為
衆及未來世一切諸衆生具細解了
佛告无导菩薩摩訶薩曰心存真覺
聖果是名一毒既貪佛果即便毒
瞋毒貪瞋交覺不覩爰本不知
照名為癡毒如此三毒置於
何以故貪瞋癡三毒不云
銷融生滅所攝名為毒
說是法時一切大衆生希

一一塵中各有化佛異口同音如說偶言
同塵隨物轉　事用常不滅　寧神泯是非　現居失[illegible]
无导菩薩摩訶薩白佛言世尊令此大衆遠聞
力皆得惺悟雖得惺悟於深法中不能具
故不識乳蜜及與毒合獲大悲尊重為
衆及未來世一切諸衆生具細解了
佛告无导菩薩摩訶薩曰心存真覺
聖果是名一毒既貪佛果即便毒
瞋毒貪瞋交覺不覩爰本不知
照名為癡毒如此三毒置於
何以故貪瞋癡三毒不云
銷融生滅所攝名為毒
說是法時一切大衆生希
究竟大悲經卷第二

佛說延壽命經

尒時佛在香華園時與比丘比丘尼優婆塞
優婆夷七万七千人俱有比丘名難達壽欲
終期從佛求延壽佛為說十七神名結黃縷
百牧即延十八年有壽百歲延命二十歲常
得安隱无諸惡鬼病者得愈瘥者諸得四
百四病應時消除佛言諸有病者持此十七
神名篤結黃縷衆惡悉除常當持此經書
淨處看隨身常使淨潔中即十七神常當
擁護不得離之使其人獲無量福

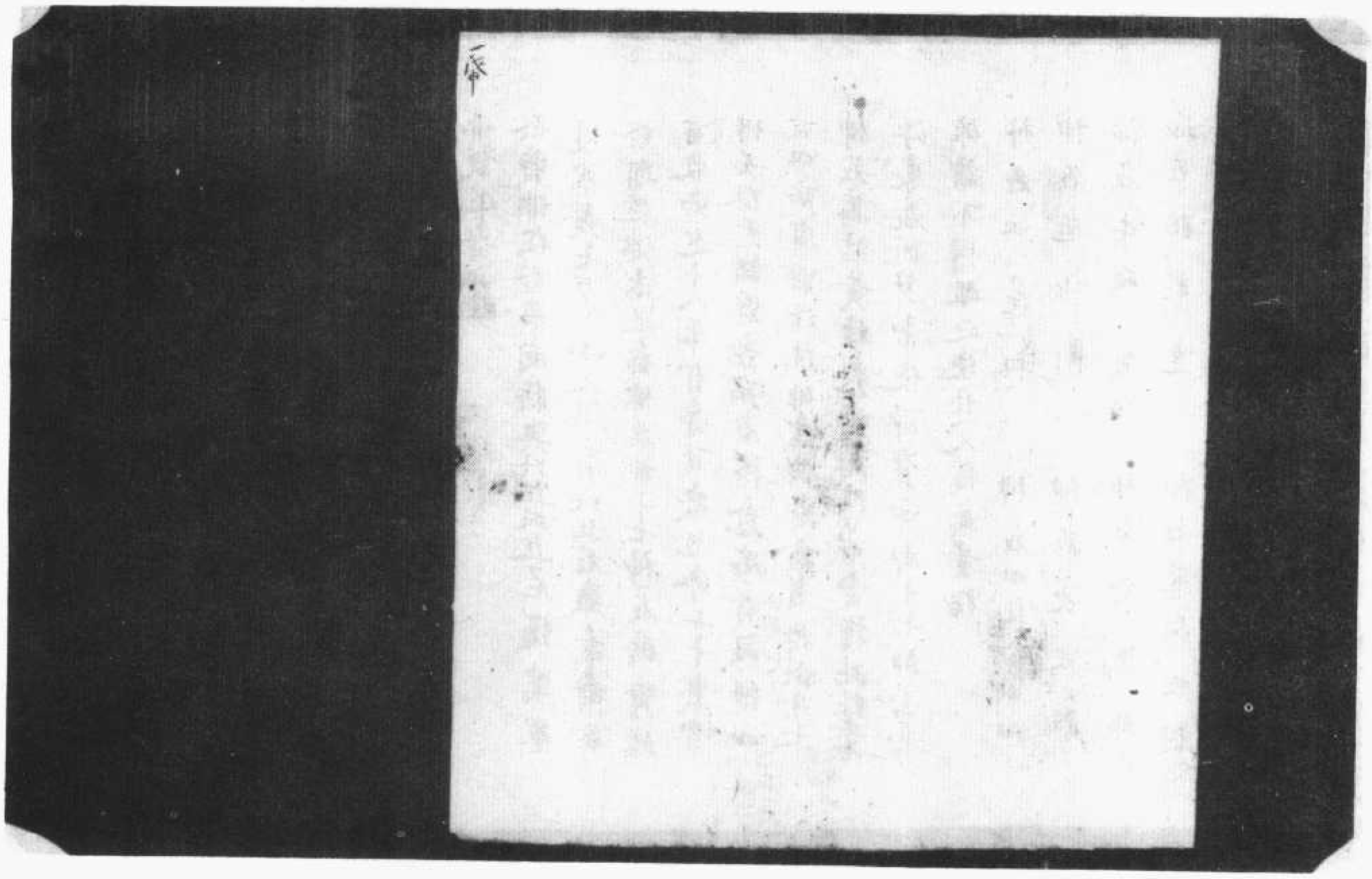
神名四萑和　神名毗丘應和
神名隨沙門　神名波波那
神名牛頭陁　神名金陁頭
神名那羅達　神名馬頭陁
神名和訶頭　神名摩訶波和
神名摩訶波那達　神名摩由羅
神名阿應達　神名波頭和
神名和訶頭　神名摩訶摩
神名應　神名迦應

此十七神常當擁護使得所願即成

佛說延壽命經

雜阿含經卷第八

朱北大宋　新譯



▼北八二三九號（二十九尺）佛說延壽命經

樂无有怨賊劫竊之患城邑聚落无閉門禁
亦无衰惱水火刀兵及諸飢饉毒害之難人
常慈心恭敬和順調伏諸根語言諂誑舍利
弗我今為汝粗略說彼國眾城邑富樂之事
其諸園林池泉之中自然而有八功德水青紅
赤白雜色蓮華遍覆其上其池四邊有四寶
階道衆鳥和集鵝鴨鴛鴦孔雀翡翠鸚鵡
舍利鳩那羅耆婆耆婆等諸妙音鳥常在其
中復有異類妙音之鳥不可稱數菓樹香樹
充滿國內
尒時闍浮提中常有好香譬如香山流水美好
味甘除患雨澤隨時穀稼茂不生草穢一種
七獲用功甚少所收甚多食之香美氣力充實
其國尒時有轉輪王名曰螺佉有四種兵不假
武治四天下其王千子勇健多力能破怨敵王
有七寶金輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏寶
主兵寶又其國土有七寶臺舉高千丈千頭
千輪廣六十丈又有四大藏一一大藏各有四
億小藏圍遶伊勒鈴大藏在乾陀羅國般軸

有七寶金輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏寶
主兵寶又其國土有七寶臺舉高千丈千頭
千輪廣六十丈又有四大藏一一大藏各有四
億小藏圍遶伊勒鈴大藏在乾陀羅國般軸
迦大藏在弥提羅國賓迦羅大藏在須羅吒
國螺佉大藏在波羅棪國此四大藏縱廣千
由旬滿中弥寶各有四億小藏附之有四大
龍王各自守護此四大藏及諸小藏自然涌出形
如蓮華无數數人皆共往觀是時衆寶无守護
者衆人見之心不貪著棄之於地猶如瓦石
草木土塊時人見者皆生厭心而作是念往
昔衆生為此寶故共相殘害更相偷劫欺誑
妄語令生死罪緣展轉增長翅頭末城衆寶
羅網弥覆其上寶鈴莊嚴微風吹動其聲和
雅如扣鍾磬其城中有大婆羅門主名曰妙梵
婆羅門女名曰梵摩波提弥勒託生以為父母身
紫金色三十二相衆生視之无有厭足身力无
量不可思議光明照耀无所鄣礙日月大珠都
不復現身長千尺闊廣三十丈面長二丈四尺
身體具足端政无比戍就相好如鑄金像內眼清淨
見十由旬常光四照面百由旬日月珠火光不復
現但有佛光殊妙第一弥勒菩薩觀世五欲教
患甚多衆生沉没在大生死甚可憐愍自以如
是正念觀故不樂在家時螺佉王共諸大臣持
此寶臺奉上弥勒弥勒受已施諸婆羅門婆羅

現但有佛光殊妙第一彌勒菩薩觀世五欲敝患甚多衆生沉沒在大生死甚可憐愍以如是心念觀故不樂在家時轉佉王共諸大臣持此寶臺奉上彌勒彌勒受已施諸婆羅門婆羅門受已即便毀壞各共分之彌勒菩薩見此妙臺須臾无常知一切法皆亦磨滅脩无常相出家學道坐於龍華菩提樹下樹荃枝葉高五十里即以出家日得阿耨多羅三藐三菩提尒時諸天龍神王不現其身而雨華香供養於佛三千大千世界皆大震動佛身出光照无量國應可度者皆得見佛

尒時人民各作是念我等雖復千万億歲受五欲樂不能得免三惡道苦妻子財產所不能救世間无常命難久保我等今者宜於佛法脩行梵行作是念已出家學道時轉佉王亦共八萬四千大臣恭敬圍遶出家學道復有八萬四千諸婆羅門聰明大智於佛法中亦共出家復有長者名須達那令須達長者是是人亦與八萬四千人俱共出家復有梨師達多留羅那兄弟亦與八萬四千人出家復有二大臣一名摩檀二名須蔓王所愛重亦與八万四千人俱於佛法中出家轉佉王寶女名舍弥婆帝令之毗舍佉是亦與八萬四千綵女俱共出家轉佉王太子名曰天色令提婆那是亦與八萬四千人俱共出家弥勒佛親族婆羅

門子名須摩提利根智慧令醫多羅是亦與妙臺須臾无常知一切法皆亦磨滅脩无常相出家學道坐於龍華菩提樹下樹荃枝葉高五十里即以出家日得阿耨多羅三藐三菩提尒時諸天龍神王不現其身而雨華香供養於佛三千大千世界皆大震動佛身出光照无量國應可度者皆得見佛

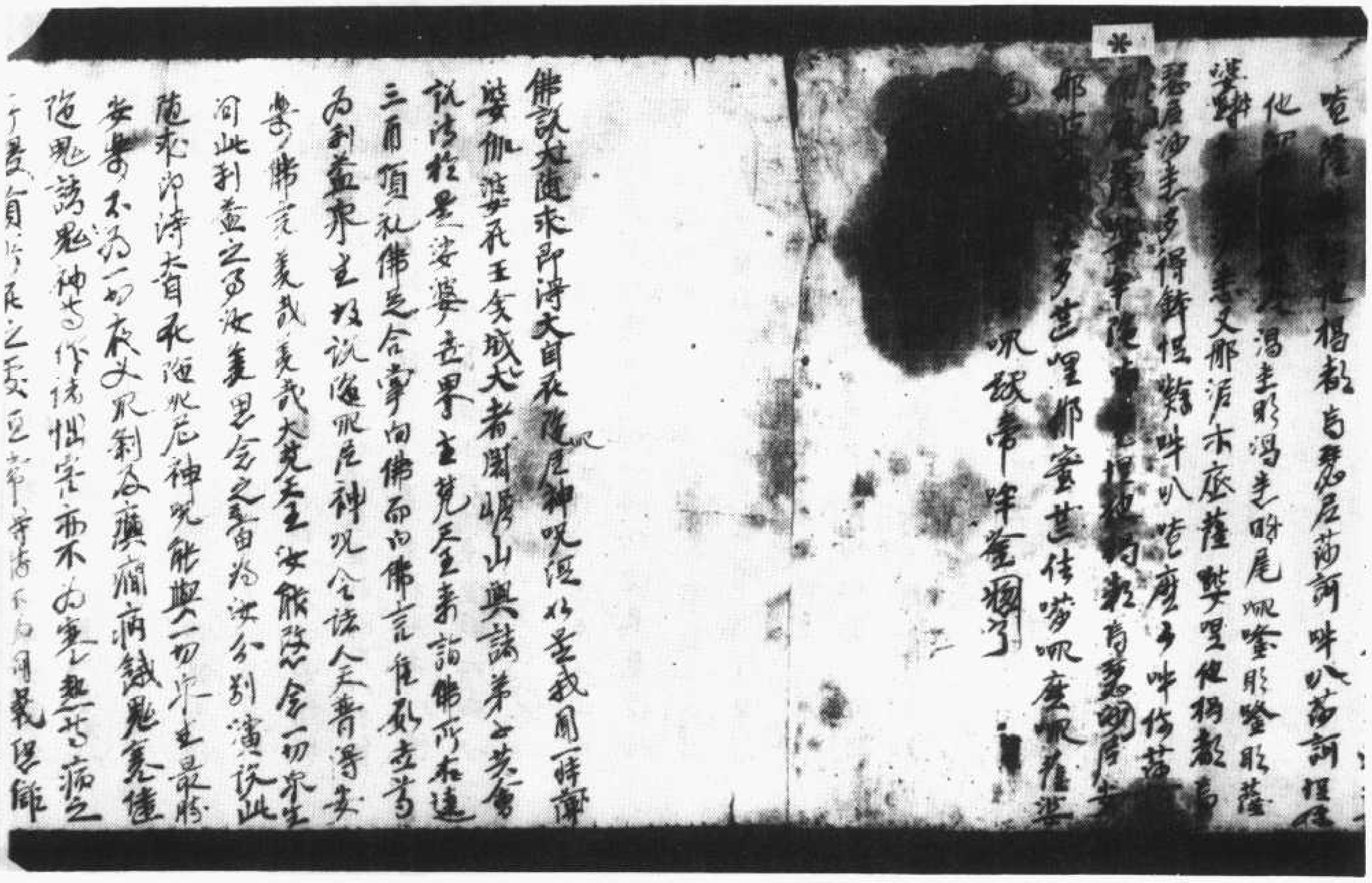
尒時人民各作是念我等雖復千万億歲受五欲樂不能得免三惡道苦妻子財產所不能救世間无常命難久保我等今者宜於佛法脩行梵行作是念已出家學道時轉佉王亦共八萬四千大臣恭敬圍遶出家學道復有八萬四千諸婆羅門聰明大智於佛法中亦共出家復有長者名須達那令須達長者是是人亦與八萬四千人俱共出家復有梨師達多留羅那兄弟亦與八萬四千人出家復有二大臣一名摩檀二名須蔓王所愛重亦與八万四千人俱於佛法中出家轉佉王寶女名舍弥婆帝令之毗舍佉是亦與八萬四千綵女俱共出家轉佉王太子名曰天色令提婆那是亦與八萬四千人俱共出家弥勒佛親族婆羅

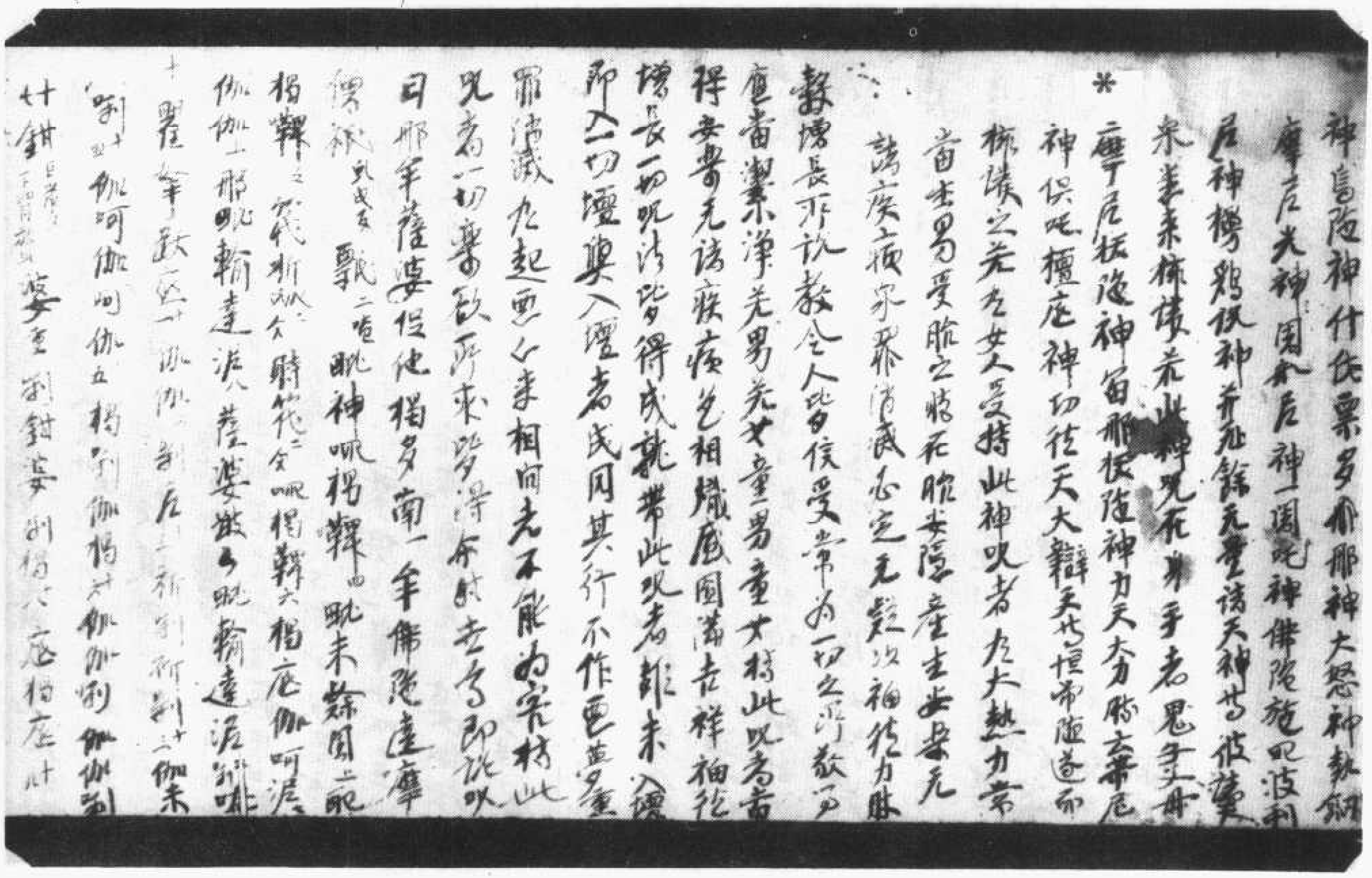
門子名須摩提利根智慧令醫多羅是亦與八萬四千人俱於佛法中出家如是等无量千萬億衆見世苦惱皆於弥勒佛法中出家尒時弥勒佛見諸大衆作是念言令諸人等不以生天樂故亦復不為令世樂故來至我所但為涅槃常樂因緣是諸人等皆於佛法中種諸善根釋迦牟尼佛遣來付我是故今者至我所我今受之是諸人等或以讀誦分別決定脩如路毗尼阿毗曇藏脩諸功德來至我所或以衣食施人持戒智慧脩此功德來至我所或以慈蓋華香供養於佛脩此功德來至我所或以布施持齋脩習慈心行此功德來至我所或以苦惱衆生令其得樂脩此功德來至我所或以持戒忍辱脩清淨慈以此功德來至我所或以施僧常食齋講設會供養飯食脩此功德來至我所或以持戒多聞脩行禪定无漏智慧以此功德來至我所或有起塔供養舍利以此功德來至我所善哉釋迦牟尼佛能善教化如是等百千萬億衆生令至我所弥勒佛如是三稱讚釋迦牟尼佛然後說法而作是言汝等衆生能為難事於彼

萬億衆見世苦惱皆於彌勒佛法中出家念
時彌勒佛見諸大衆作是念言令諸人等不以
生天樂故亦復不為今世樂故來至我所但為涅
槃常樂因緣是諸人等皆於佛法中種諸善根
釋迦牟尼佛遣來付我是故今者皆至我所
我今受之是諸人等或以讀誦分別決定脩妬
路毗尼阿毗曇藏脩諸功德來至我所或以衣食
施人持戒智慧脩此功德來至我所或以幡
蓋華香供養於佛脩此功德來至我所或以
布施持齋脩習慈心行此功德來至我所或以
若惱衆生令其得樂脩此功德來至我所或
以持戒忍辱脩清淨慈以此功德來至我所
或以施僧常食齋講設會供養飯食脩此
功德來至我所或以持戒多聞脩行禪定
无漏智慧以此功德來至我所或有起塔
供養舍利以此功德來至我所善哉釋迦
牟尼佛能善教化如是等百千萬億衆生令
至我所彌勒佛如是三稱讚釋迦牟尼佛然
後說法而作是言汝等衆生能為難事於彼
惡世貪欲嗔恚愚癡迷惑短命人中能脩持
戒作諸功德甚為希有

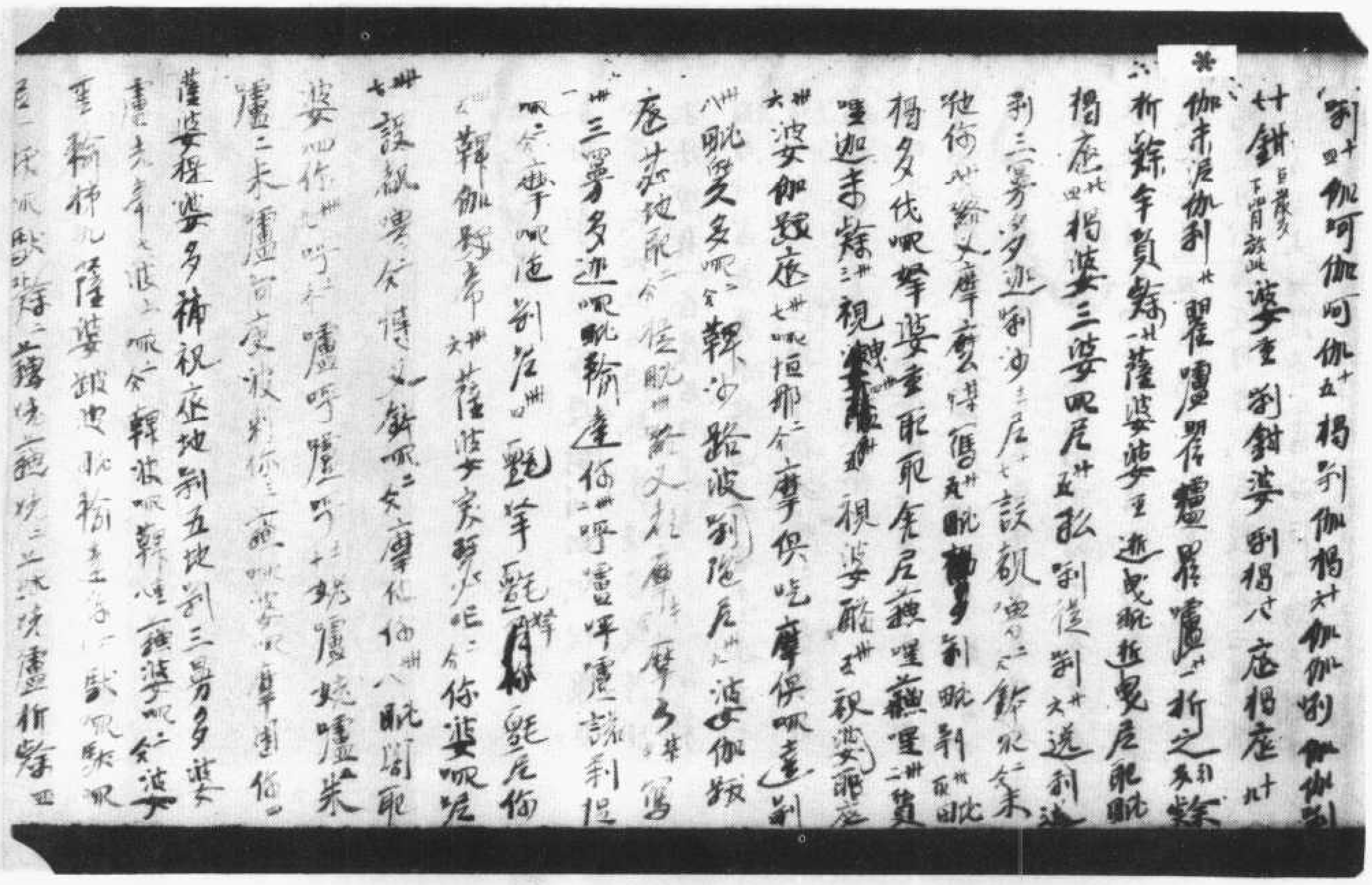
▼北八二三九號　背　面　佛說大隨求即得大自在陀羅尼神咒經

伽盈泮莫鉢囉底訶多毗泮夢囉鉢邢邢阿素
吽毗吽般邢莫吽夜泮誌至慶山努老多
哩唵吽般邢莫多跋夕哩多吽陀多哩多哩沙般
字由喰邢薩他阿醯多剎邢尸慶漫南莫跋
彤伎吽尾娜漫南莫跋彤底嚩漫南莫跋彤
曇囊盤南莫跋彤恒怪他而邢令阿邢令
尾舍慶底尾矣底味吽味吽婆哩吽捷咒伴
他伴他婆哩吽跋尼吽吽泮泮莎訶吽哩曇盤
他泮莎訶怪怪他嚩哩曇吽泮陀嚩又泮又婆訶
嚩吽哩哩伴陀婆哩吽跋尼吽吽泮泮莎訶哩哩
曇盤他泮莎訶怪怪他嚩哩曇吽吽陀泮陀泮
陀泮又泮又莎訶嚩吽哩曇泮陀泮陀泮又泮又
跋樓吽跋你吽吽吽莎訶嚩怪怪他楊敦高聲尼訶
安邢婆盧充多任嘿他帝嚩邢嚩吽吽
莎吽誌哥誌哥尾誌哥尾誌哥樣吽樣吽尾
樣吽尾樣吽真邢真邢頻邢頻邢吽吽泮莎訶
嚩薩吽怪他楊敦高聲尼訶莎訶吽吽莎訶怪怪
他訶邢訶邢令　渴走邢渴走吽尾吽嚩邢嚩邢薩
婆鉢令　渴走渴走悉又邢沓木底薩　婆哩他楊敦高
聲尼訶走多得鉢怪怪嚩吽吽吽嚩底多吽伴莎





神烏陀神什伐栗多俞那神大怒神[illegible]
摩尼光神闍俞尼神一闍吒神佛陀施呪波利
尼神樓鵄伏神薺死餘无量諸天神等彼護
衆善来佈獲希此神呪死弗手者鬼手夫毋
摩尼牡陀神留那牡陀神力天大力勝玄帝尼
神俱吒擅庭神功德天大辯天功德帝隨遂而
佈護之若有女人受持此神呪者大熱力常
當生男受胎之時死胎安隱產生安樂无
諸疾病眾邪消滅心定无疑次福德力勝
敎增長永[illegible]敎令人皆侫受常為一切之所敬[illegible]
重當潔浄若男若女童男童女持此呪者吉
得安樂无諸疾病色相熾盛圓滿吉祥福德
增長一切呪法皆得成就帶此呪者非未入壇
即入一切壇場者同其行不作惡業
罪消滅九起惡心來相向者不能為害持此
呪者一切業障所求皆得爾時世尊即説呪
曰 那牟薩婆但他揭多南一 牟佛陀達摩
僧伽[illegible] 馱二 唵 毗神呢揭羅四 毗末羅闍二耶
揭羅之[illegible] 分呢揭羅六 揭底伽呵[illegible]
伽伽一 那毗羅達泥八 薩婆[illegible]毗羅達泥[illegible]
十 瞿伐羅[illegible] 伽伽[illegible]
嚕十四 伽呵伽呵伽十五 揭刹伽揭[illegible]伽伽刹伽伽刹
廿十 鉗 婆重 刹鉗婆 刹揭六 底揭底廿



嚕十四 伽呵伽呵伽十五 揭刹伽揭廿六 伽伽刹伽伽刹
廿十 鉗 婆重 刹鉗婆 刹揭廿八 底揭底廿九
伽末泥伽刹廿 瞿嚕瞿嚕瞿嚕廿一 析之[illegible]
析鉢牟貟鉢廿 薩婆婆重 迦[illegible] 尼毗
揭底廿四 揭婆三婆呢尼廿五 弘 刹從刹廿六 逆刹
刹三曼多迦刹沙廿七 尼 設觀[illegible] 來
他偷[illegible] 摩[illegible] 刹毗刹 毗
揭多伐呢[illegible] 婆重耶耶[illegible]
哩迦[illegible] 視[illegible] 視婆[illegible]
卅六 婆伽跋底卅七 恒那[illegible] 摩俱吒摩俱呢[illegible]
卅八 毗叉多呢 鞞沙 路波刹陀尼卅九 波婆伽跋
底[illegible] 摩[illegible] 寫
卌一 三曼多迦呢毗[illegible] 達[illegible] 呼[illegible] 刹[illegible]
[illegible] 摩呢施 刹尼卌 [illegible] 尼[illegible]
[illegible] 鞞伽[illegible] 薩婆[illegible] 你婆呢[illegible]
卌七 設[illegible] 摩[illegible] 毗[illegible]
婆卌[illegible] 嚧呼[illegible] 嚧[illegible]
嚧[illegible] 嚧[illegible]
薩婆 婆多 補 視 底 地 刹五 地 刹三 曼 多 婆
[illegible]
[illegible]
[illegible]

▼北八二四〇號（八十六字）佛說延壽命經

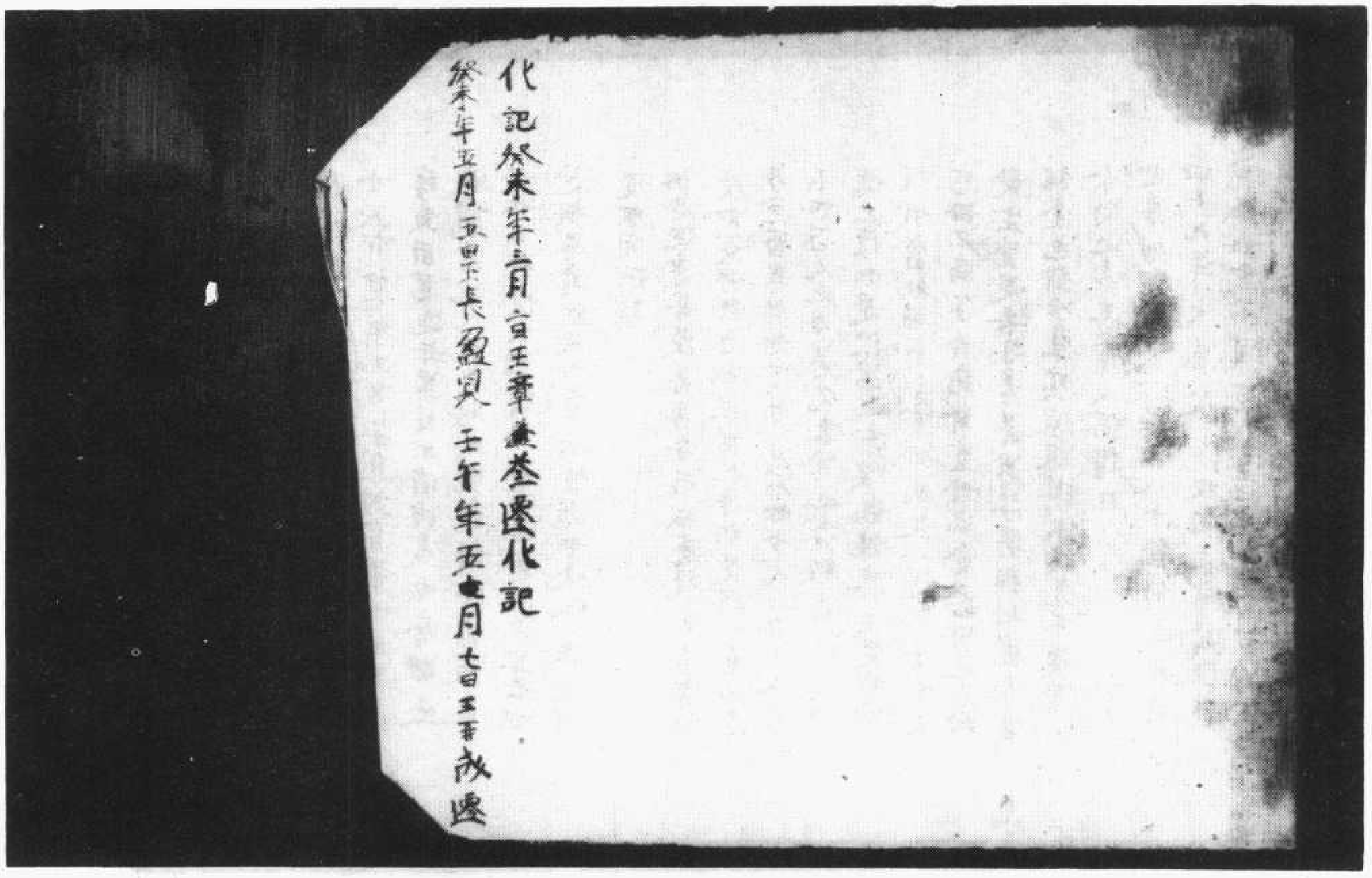
佛說延壽命經

且能印證化如是衆生盡令過善知識
而登正覺與我無異吾今欲入涅槃本
為彼句所請彼句告我言汝一切衆生
生盡受生死苦惱今日者住一劫壽命
※爾今時我受彼句所請而入涅槃我遂
彼句豈是諸佛世尊菩薩白佛言世
尊彼句分道生壽命心請佛涅槃為
三界之主一切衆生盡入魔網无有休
息從生死至生死從煩惱至煩惱常與
魔為眷屬不遇正法又死入地獄千劫
万劫常無光明刀輪鑊湯銅鉄鐵狗牛
頭獄車手如鋒刀利如霜雪終朝竟日
共相撞撓堅強無比家歲隙不聞父
母三寶名字之中不生乃死生從
地獄出復受種種諸惡畜生身或作駝
驢身或生驢中身常負重常因饑渴苦生
人中貧窮下賤為人所使衣不蔽形食
不充口或有富貴而無男女或有貧窮心
多子息或有衆生惡病在床羸困萬
連年累月形消肉盡惡瘡膿血痛體苦
流人所棄或受盲聾瘖啞百歲
不死受苦或三十富貴尊卑如是猶墮
其殃並入魔網唯願如來令住一劫莫
受彼句所請

不死受苦或三十富貴尊卑如是猶墮
其殃並入魔網唯願如來令住一劫莫
受彼句所請
※佛告迦葉菩薩善男子我滅度後若有
衆生受如是種種惡報但造迦葉經一
百卷乃至一卷兩卷譬如一人有力不如
十人之力十人之力不如百人若迦葉
壽經亦復如是但造此經讀誦為人
受持讀誦我當救護譬如慈母生一子
子若得病慈母亦病子若得愈慈母亦
愈若善男子一切衆生皆是吾子善獨
之者吾當卿金色譬以摩其頂隨其本
願无不獲果介時迦葉菩薩以偈讚曰
世尊真相真金色　八十種好悉莊嚴
四十九年大慈父　說句無故請涅槃
辯滅如空不可見　色知三界永無生
佛法滅色起災殃　魔王壽心覆相向
一切聲聞及菩薩　一切人民四部衆
法河涸竭法橋摧　法山崩倒法鼓伏
八國諸王皆自撲　血汗流漂如果兩
何期大師入涅槃　我等凡夫更久住
聲聞緣覺稱善哉　一切衆生失依附
介時衆中有大菩薩名曰普淨問迦葉
菩薩如來今日入涅槃將何付囑惡魔

菩薩如來今日入涅槃將何付囑惡魔
衆生令命長壽莫如如來三界第一而
不住一刹
尒時延壽白言善哉菩薩佛滅度後令
寫延壽經一百卷散与衆生而共轉讀
延命衆生令得長壽如來大慈御金色
臂為摩頂受記如來當自覆護尒時菩
薩讀吉善哉善哉承如是言必非虛為
信受奉行
佛說延命經一卷

臂為摩頂受記如來當自覆護尒時菩
薩讀吉善哉善哉承如是言必非虛為
信受奉行
佛說延命經一卷



化記癸未年二月二日王奉晏叅遷化記
癸未年五月五日長盈兒　壬午年五七月七日五日永遷

北八二四〇號　背　面　癸未年記事

▼北八二四一號（來九十八）　佛說延壽命經、摩利支天經

佛說延壽經
尒時延壽菩薩白佛言世尊我今欲問世尊如來
四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷等皆來集
會有一菩薩名曰延壽[illegible]前白佛
言世尊我等四衆皆來集會奉請如來
入涅槃唯願如來哀受我等勸請令住
一劫莫入涅槃
尒時世尊告延壽菩薩汝當諦聽吾
當為汝分別解說吾從成佛以來經今四十
九年教化衆生上至飛鳥下至蠕蠕蚤動含
識有形无形四足二足多足无足胎卵濕化
如是等衆生盡令遇善知識而登正覺與
我无異吾今欲入涅槃本為彼旬所請彼
旬告我言瞿曇三界衆生盡受生死覆曇
今日若住一劫連我本願
尒時我受彼旬所請而入涅槃我為彼旬壹
是諸佛延壽菩薩白佛言世尊彼旬外道
生毒害心請佛涅槃樹為三界之主一切衆
生盡令入魔網无有休息從生死至生死從
煩惱至煩惱常與魔為眷屬不過正法又
死入地獄千劫万劫常无光明刀輪鑊湯銅鉄
鐵狗牛頭獄卒手如鋒刃利如霜雪終朝竟
日共相挽撩恐怖无極无處藏隱不聞父母
三寶名字一日之中千生万死從地獄出復受
種種諸惡畜生或作駱駝身或生驢中身
常負重常困飢渴若生人中貧窮下賤被人

死入地獄千劫万劫常无光明刀輪鑊湯銅鉗
鐵狗牛頭獄卒手如鋒刃利如霜雪終朝竟
日共相挑撥恐怖无極受苦無有暫歇不聞父母
三寶名字一日之中千生万死從地獄出復受
種種諸惡畜生或作駱駝身或生驢中身
常負重常困飢渴若生人中貧窮下賤被人
所使衣不蓋形食不充口或有富貴而无男
女或有貧窮而多子息或有衆惡病著床
蓐黃困篤連年累月形消肉盡惡瘡膿血
遍體常流人使惡賤或受育癰瘡癤或百
歲如不死受大苦惱或三十富貴而忽早亡如
是橫罹其殃並入魔網惟願如來令住一劫莫
受彼苦所請

佛告延壽菩薩善男子我滅度後若有衆生
受如是種種惡報但寫延壽經受經一卷而卷
乃至百卷辟如一人有力不如十人之力十人之
不如百人之力若人書寫延壽經者所得功
德如是但寫延壽經轉與人受持讀
誦我當救護辟如慈母為生一子子若有病
慈母忘病子若病命慈母亦命善男子一切
衆生皆是吾子若善男子善願之者吾當
舒金色辟如摩其頂隨其本願无不獲果
尒時延壽菩薩以偈讚曰

世尊妙相真金色　八十種好悉莊嚴
四十九年大慈父　彼旬无故請涅槃
寂滅如空不可見　定知三界永无主
佛法滅已起災殃　魔王毒心竟相向
一切聲聞及菩薩　一切人民四部衆

世尊妙相真金色　八十種好悉莊嚴
四十九年大慈父　彼旬无故請涅槃
寂滅如空不可見　定知三界永无主
佛法滅已起災殃　魔王毒心竟相向
一切聲聞及菩薩　一切人民四部衆
河流大師入涅槃　法山崩倒法幢沒
八國諸王皆自稱　血污流如聚雨
聲聞緣覺稱善哉　我等凡夫更久住
尒時衆中有大菩薩名曰普淨問延壽菩薩
如來今日入大涅槃誰何付囑惡趣衆生令得
長壽莫似如來三界第一而不住一劫
尒時延壽答言普淨菩薩佛滅度後令寫
延壽經一百卷轉與人而共轉讀延命衆生
令得長壽如來大慈舒金色辟已為摩頂
授記如來當自覆護尒時普淨讚言善哉
善哉承佛聖旨信受奉行

佛說延壽經

摩利支天經

如是我聞一時婆在舍衛國祇樹給孤獨
園尒時佛告諸比丘有天名摩利支天常行
日前彼摩利支天无人能見无人能捉不為

摩利支天經

如是我聞一時婆在舍衛國祇樹給孤獨園尒時佛告諸比丘有天名摩利支天常行日前彼摩利支天无人能見无人能捉不為人欺誑不為人債其財物不為怨家能得其便告諸比丘若有善男子善女人聞是摩利天名者應作是言我弟子某甲知摩利天名故无人能見我无人能捉我不為人欺誑我不為人縛我不為人債我財物不為怨家能得我便

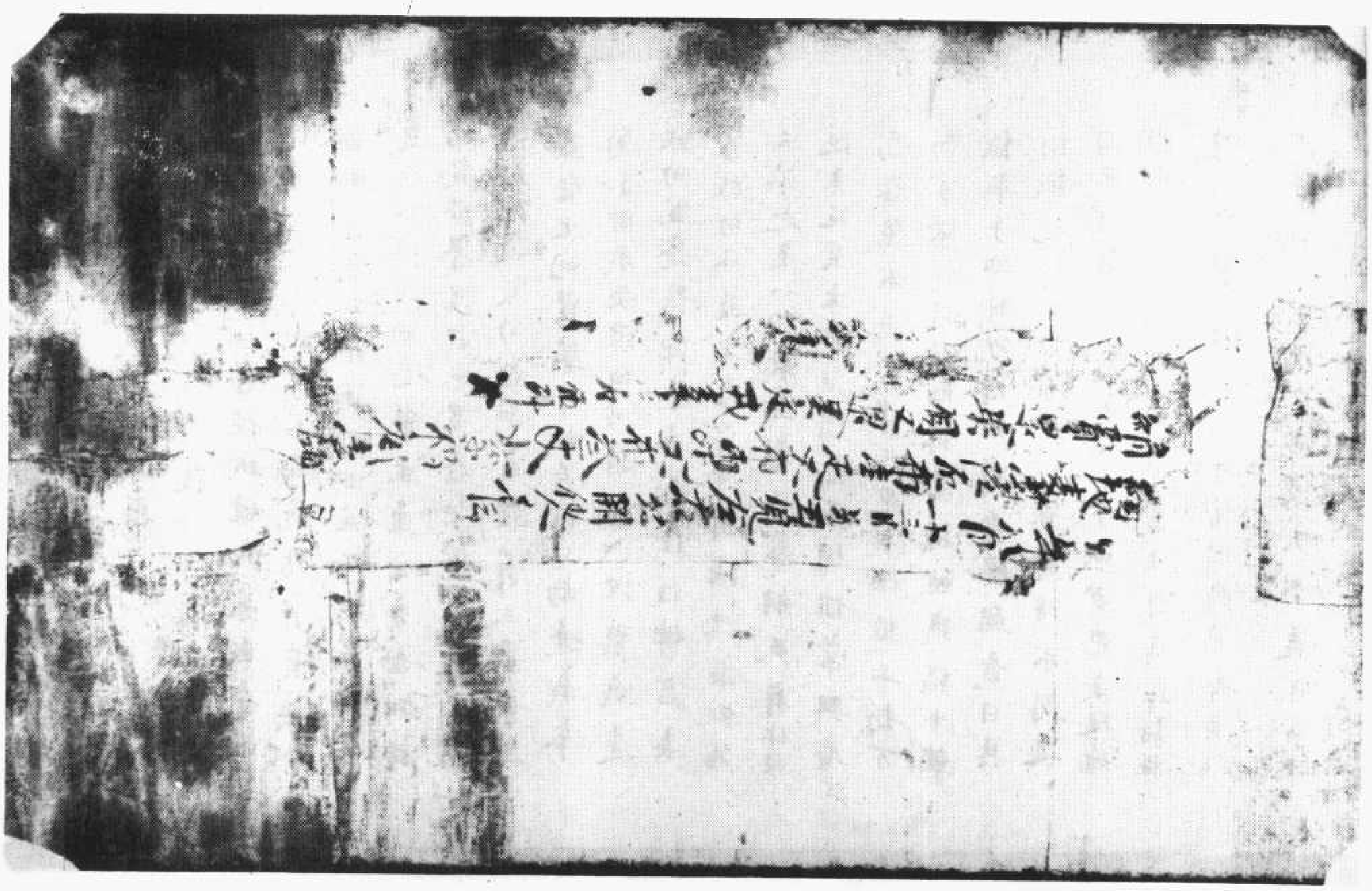
尒時世尊即說呪曰

怛姪他 安迦末斯 末迦末斯 支婆羅末斯 摩訶支婆羅末斯 安多利陀那摩訶訶 於行路中護我晝日護我夜中護我於惡怨家中護我王難護我賊難護我一切處一切時護我弟子某甲婆婆訶

告諸比丘若有善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣及諸比丘人民等聞是摩利支天陀羅尼一心受持者不為盜上諸惡所害告比丘若有能書寫讀誦受持若著隨中若著衣中隨身而行一切諸惡悉皆退散无敢當者時比丘聞佛所說歡喜奉行

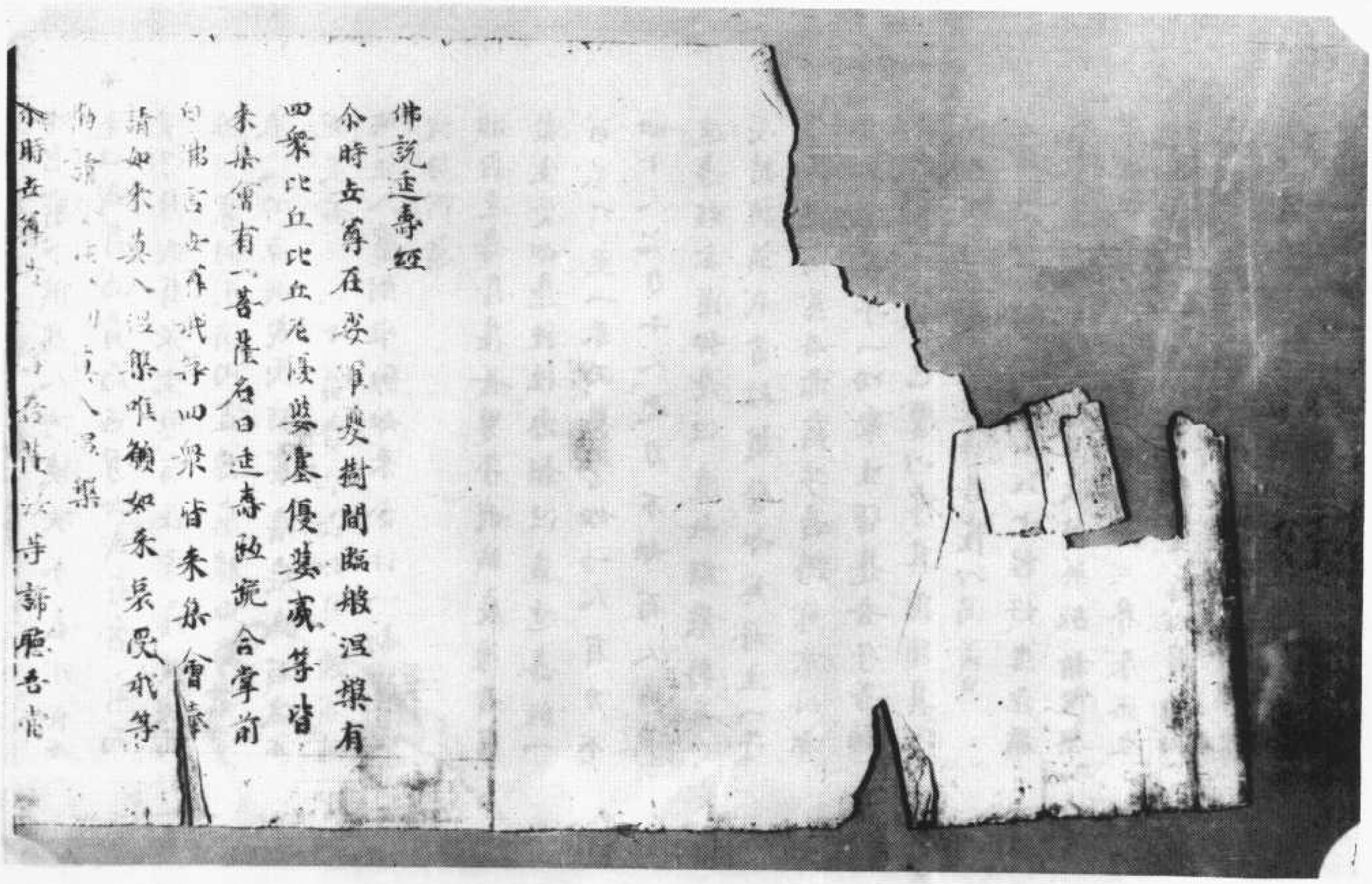
摩利支天經

病中手如鋸刀刺如霹雳終朝竟日共相
催挽隱怖無聊無寄無隱不聞父母三寶名
字一日之中千生万死生從地獄出復受種種
諸惡畜生身或作駝騾牛馬或生驢中身常負
重常飢渴若生人中或貧下賤為人所使衣
不蓋形食不充口或有當貴而無男女或有
貧窮而多子息或有衆生惡病在床疼苦
困苦連年累月形消骨盡惡瘡晨血遍體
常流人所惡賤或受貴榮瘡或自滅不
死受苦或三十當早亡如是横罹真殊並
入魔網唯願如來令任一切衆生受彼苦所請
佛告延壽菩薩善男子我滅度後若有衆
生受如是種種惡報但讀延壽經一百卷乃至一
卷兩卷譬如一人有力士如十人之力十人之力
不如百人若遠延壽經亦復如是但讀此經故
轉名人受持請誦我壽故譬如慈母生於一子
子若得病慈母亦病子若得愈慈母亦愈善
男子一切衆生皆是吾子善願之者吾當舒
金色譬以摩其頂隨其分願无不雜果今時
延壽菩薩以偈讚曰
世尊具相真金色　八十種好志庄嚴　四十九年大慈父
彼旬無故請注解　解滅如空不可見　空知三界永無生
佛法滅空起宗旨　魔王毒心寬相向　一切聲聞及菩薩
一切人民四部衆　法河酒醉惑惟　法山崩倒法船沒
八國諸王皆自横　虹行流火化緣雨　何期大師入涅槃
我等凡夫更久住　聲聞緣覺無菩提　一切衆生失依附
今時衆中有大菩薩名曰尊淨問延壽菩薩如
來今日入般涅槃將何付囑愍念衆生全命長
壽莫似如來三界第一而不住一切
今時延壽白言尊淨菩薩佛滅度後令寫延壽經
一百卷散与衆生而共持讀短命衆生全得
長壽如來大慈師金色解為摩頂受記如來
當自覆讚今時尊淨謂言善哉善哉永如是
言必非虛妄信受奉行
佛說延壽命經一卷



北八二四二號　背　面　參布殘賬

▼北八二四三號（呂九十四）　佛說延壽命經



佛說延壽經

白佛言世尊我等四衆皆來集會
請如來莫入涅槃唯願如來長處我等
勸請令住一切莫入涅槃
尒時世尊告菩薩汝等諦聽吾當
為汝分別解說吾從成佛已來經今四
十九年教化衆生上至飛鳥下至蟲子
蠢動含識有形無形四足兩足多足無
足胎卵濕化如是衆生盡令退吾知識
而登正覺吾我無異吾今欲入涅槃本為
波旬所請波旬告我言瞿曇三界衆生
盡受生死罪累今日若住一劫遠我本
願尒時我受波旬所請而入涅槃我遣
波旬豈是諸佛遣壽者菩薩白佛言世
尊波旬外道壽者心請佛涅槃擬為
三界之主一切衆生盡入魔網死有休息
從生死至生死從煩惱至煩惱常與魔
為眷屬不遇正法又死入地獄千劫万
劫常無見期刀輪鑊湯銅鉄鐵猫牛頭
獄卒手執鋒刀利如霜雪終朝竟日共
相振掣恐怖無極無數藏護不聞父
母三寶名字一日之中千生万死生從地
獄出復受種種諸惡畜生身或作駱駝
身或生驢中身常負重常困饑渴若生人
中貧窮下賤為人所使衣不蓋形食不
充口或有富貴而無男女或有貧窮而
多子息或有衆生惡病在床羸黃困篤
連年累月形消肉盡惡瘡膿血遍體穢
流人所惡賤或受盲聾瘖瘂百歲不
死受苦或三十冨貴亡如是橫軍其
殃並入履網唯願如來令住一劫莫受
波旬所請
佛告延壽菩薩善男子我滅度後若有
衆生受如是種種惡報但造延壽經一
百卷乃至一卷兩卷譬如一人有力不
如十人之力十人之力不如百人若造
延壽經亦復如是但造此經轉与人
受持讀誦我當救護譬如慈母主一子
子若得病慈母亦病子若得愈慈母亦
愈若善男子一切衆生皆是吾子吾願
之者吾當舒金色譬如摩其頂隨其本
願皆不獲果尒時延壽菩薩即偈讚曰
世尊具相真金色　八十種好悉莊嚴
四十九年大慈父　波旬無故請涅槃
滅如空不可見　定知三界永無主
佛法滅盡起災殃　魔王森心覓相向
一切聲聞及菩薩　一切人民四部衆
法河涸竭法幢摧　法山崩倒法船沒
國請王皆自撲　血汗流爛如暴雨

佛法城堅起災殃　魔王毒心贊相向
一切聲聞及菩薩　一切人民四部衆
法河涸竭法性推　法山崩倒法柱折
八國諸王皆自撲　血汗流漂如暴雨
＊何期大師入涅槃　我等凡夫更久住
聲聞緣覺稱善哉　一切衆生失依附

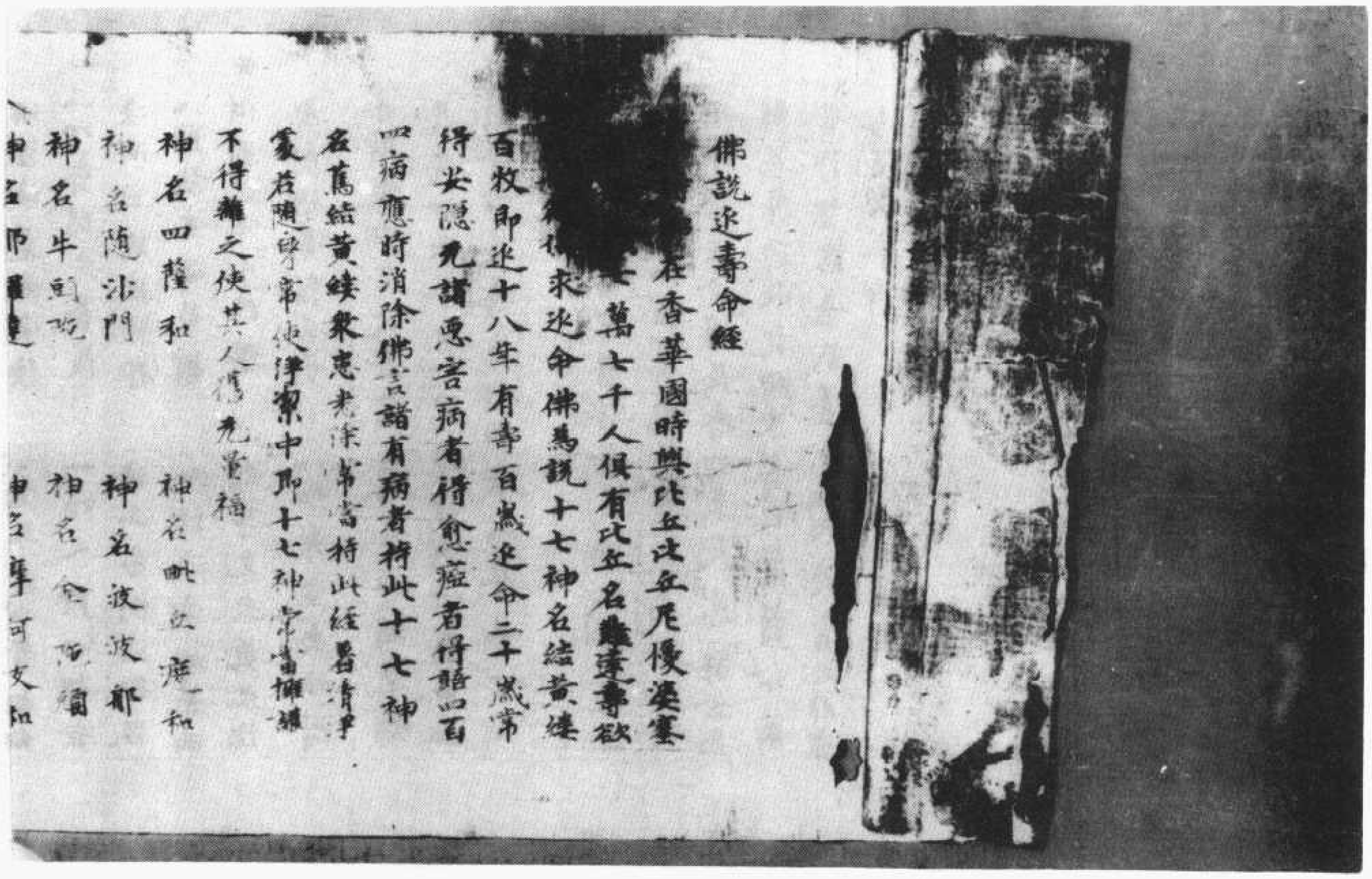
尒時衆中有大菩薩名曰普淨問延壽菩薩如來今日入涅槃將何付囑惠施衆令命長壽莫似如來三界第一而不住一刹

尒時延壽白言普淨菩薩佛滅度後令曷延壽經一百卷與衆生而共誦讀短命衆生令得長壽如來大慈舒金色臂爲摩頂受記如來當自覆護尒時普淨讚言善哉善哉承如是言忍非虛爲信受奉行

佛說延壽命經一卷

臂爲摩頂受記如來當自覆護尒時普淨讚言善哉善哉承如是言忍非虛爲信受奉行

佛說延壽命經一卷



佛說延壽命經

在香華國時與比丘比丘尼優婆塞
[illegible] 舊七千人俱有比丘名難達壽欲
[illegible] 求延命佛為說十七神名結黃繩
百枚即延十八年有壽百歲延命二十歲常
得安隱无諸惡害病者得愈癡者得語四百
四病應時消除佛言諸有病者持此十七神
名篤結黃繩衆患悉除常當持此經善清淨
象若隨身常使淨潔中即十七神常當擁護
不得離之使其人得无量福

神名四薩和　神名毗丘應和
神名波波鄰　神名隨沙門
神名牛頭陁　神名金陁頭
神名鄰羅達　神名摩訶波和
神名四波和　神名馬頭陁
神名阿應達　神名波頭和
神名和訶頭　神名摩由羅
神名摩訶摩　神名加應
神名應神

此十七神常當擁護使得所願即[illegible]

佛說延壽命經

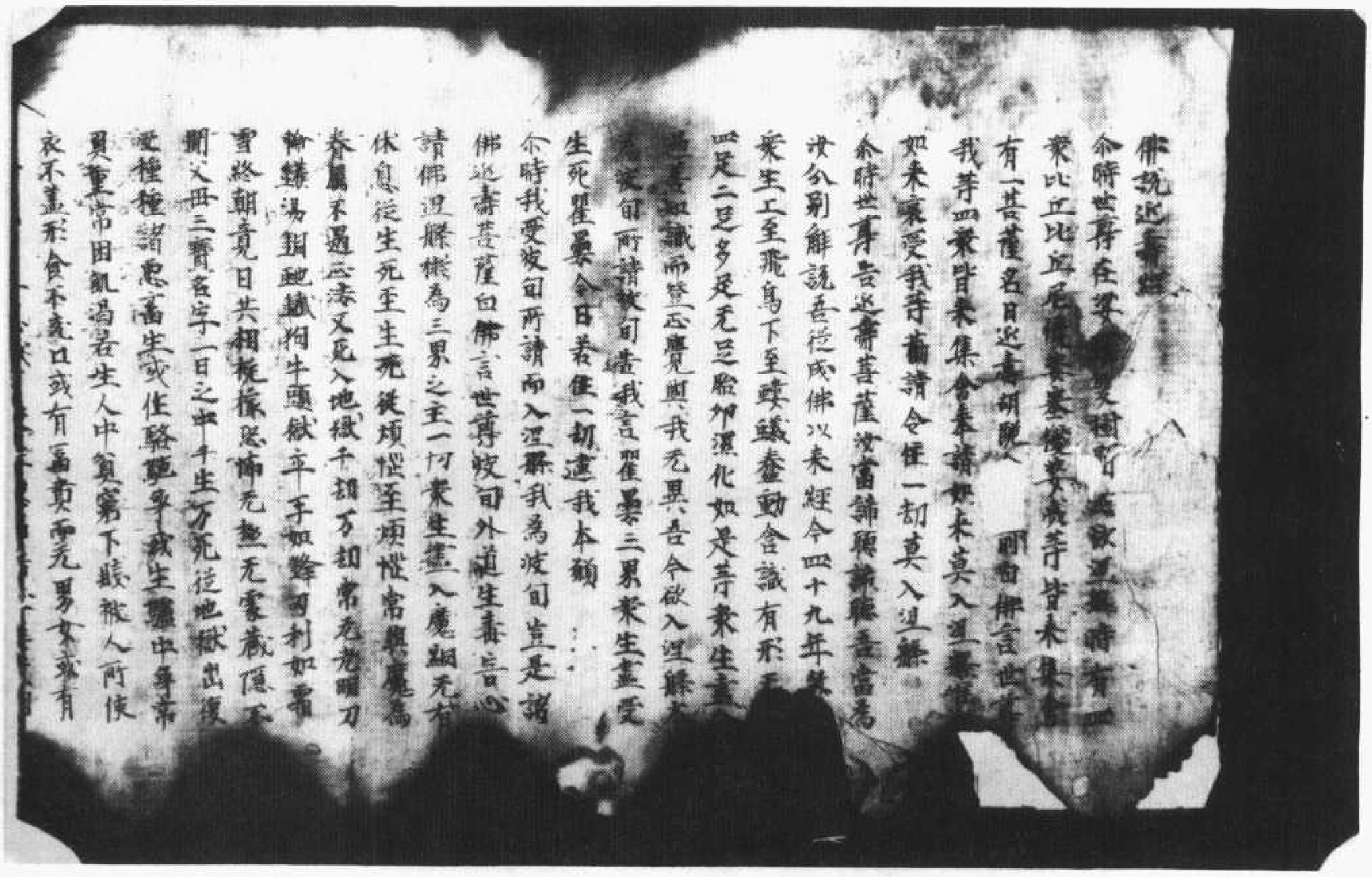
四病應時消除佛言諸有病者持此十七神
名篤結黃繩衆患悉除常當持此經善清淨
象若隨身常使淨潔中即十七神常當擁護
不得離之使其人得无量福

神名四薩和　神名毗丘應和
神名隨沙門　神名波波鄰
神名牛頭陁　神名金陁頭
神名鄰羅達　神名摩訶波和
神名四波和　神名馬頭陁
神名阿應達　神名波頭和
神名和訶頭　神名摩由羅
神名摩訶摩　神名加應
神名應神

此十七神常當擁護使得所願即[illegible]

佛說延壽命經

北八二四四號（六十六字）　佛說延壽命經



北八二四五號（調十八）佛說延壽命經

四十九年大慈父　疾苦況復增重
滅如空不可見　之無二界亦无
佛法無定型定法　魔王魔心貪欲
一切聲聞及菩薩　一切人民四部衆
愛河涸竭法幢摧　法山崩倒法衆滅
八國諸王皆自樓　血污流如暴雨
河期大師入涅槃　我等凡夫更久住
聲聞緣覺稱善哉　一切衆生失依怙

※尒時衆中有大菩薩名曰善淨問延壽菩
薩如来今日入大涅槃得何付囑愍趣衆生令
得長壽莫似如来三界第一而不住一切
尒時延壽白言普淨菩薩佛滅度後令寫延
壽經一百卷散轉與人而共轉讀延命衆生
令得長壽如来大慈師金色辟以為摩頂授記
如来當自護讀尒時普淨讀言善哉善哉
承佛聖旨信受奉行

佛說延壽經

▼北八二四六號（雨六十六）　佛說延壽命經

佛說延壽經

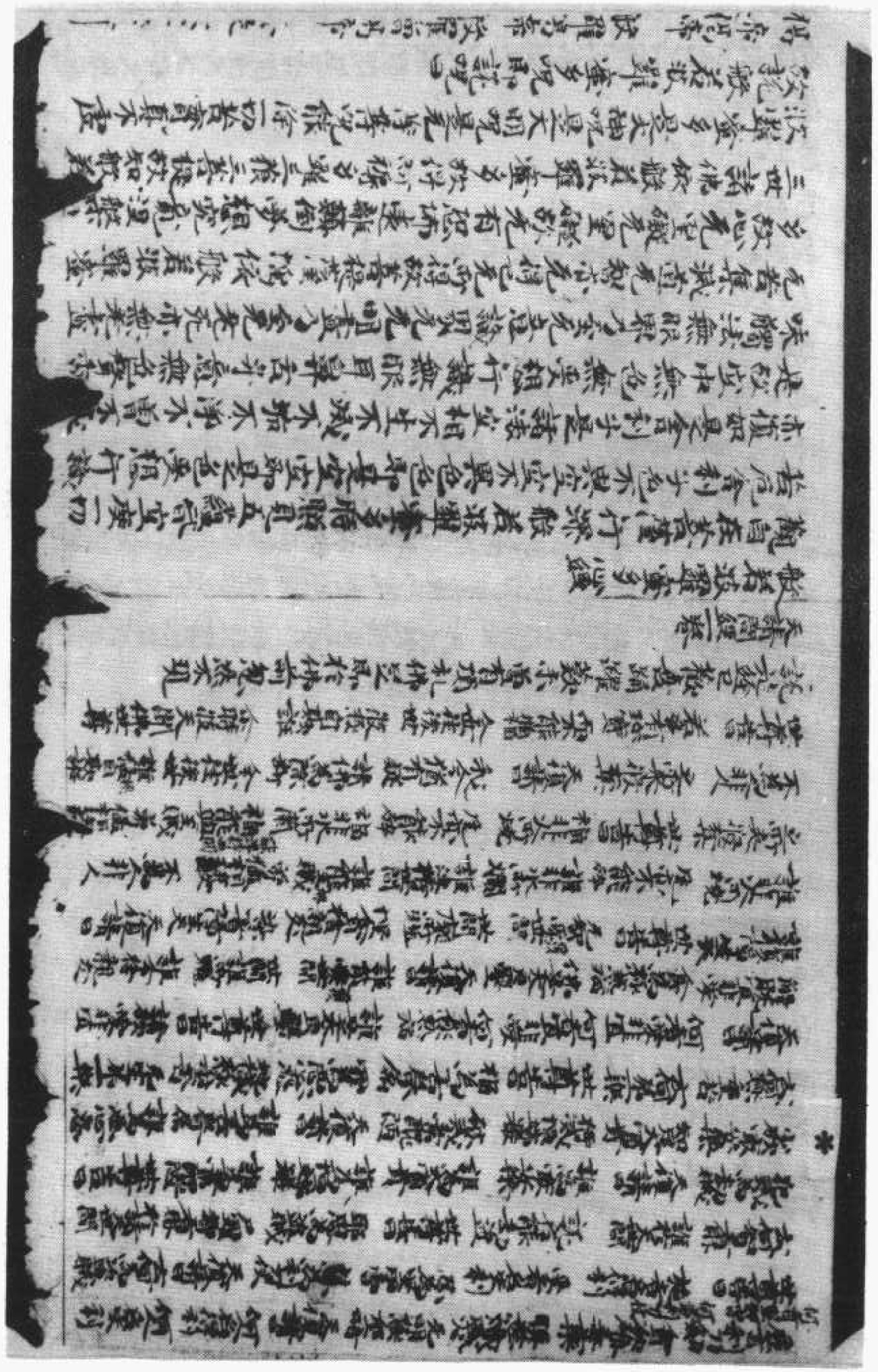
尒時世尊在祇樹給孤獨園與大比丘
衆比丘尼優婆塞優婆夷皆來集會
有一菩薩名曰延壽胡跪合掌前白佛言
世尊我等四衆皆來集會奉請如来莫入
涅槃唯願如来哀受我等勸請令住一劫莫
入涅槃
尒時世尊告延壽菩薩當諦聽諦聽吾
當為汝分別解說善逝成佛以來經今四十
九年教化衆生上至龍馬下至蜣蜋蠢動含
識有形无形四足二足多足无足聰明化
如是等衆生盡令過善知識而登正覺與
我无異善令欲入涅槃本為彼故所論彼故
告我言羅睺三界衆生盡受生死羅睺
今日義住一劫達我本願
尒時我受彼句所請而入涅槃我為彼故言
是諸佛延壽菩薩白佛言世尊彼句外道
生盡皆心請佛涅槃樹為三界之主一切衆生

我无異善命故又涅槃本為救句所謂救句
告我言曰汝等三界衆生盡受生死輪轉
今日善住一切建我本願
尒時我受救句所請而入涅槃我為救句生
是諸佛逆壽菩薩白佛言世尊救句外道
生善眷心請佛涅槃樹為三界之主一切衆生
盡入魔網无有休息從生死至生死從煩惱
至煩惱常與摩為眷屬不遇正法又死入地
獄千劫万劫常无光明刀輪鑊湯銅柱鐵狗
牛頭獄卒手如鋒刃利如霜雪終朝竟日
共相挑撥恐怖无極无家藏隱不識父母三寶
名字一日之中千生万死從地獄出復受種種
諸惡畜生或住駝驢牛羊常負重
常困飢渴若生人中貧窮下賤被人所使衣
不蓋形食不充口或有富貴而无男女或有
貧窮而多子息或有衆生惡病著床疼苦
困篤連年累月乖濟肉盡惡瘡血無體常
流人所惡賤或受盲聾瘖瘂或面醜而不
充受大苦羸或三十富貴而短早亡如是横
罹其殃並入魔網惟願如來令住一切莫受
莫受救句所請
佛告逆壽菩薩善男子我滅度後若有衆生
受如是種種惡報但寫逆壽經一卷乃至
百卷摩如一人有力不如十人之力十人之力不
如百人之力若人書寫逆壽經者所得功德
尒復如是但寫逆壽經最勝與人受持讀誦
我當救護摩如慈母惟生一子子若有病慈
母尒病子若病命慈母尒食善男子一切
衆生皆是吾子若善男子善願之者吾當

如百人之力若人書寫逆壽經者所得功德
尒復如是但寫逆壽經最勝與人受持讀誦
我當救護摩如慈母惟生一子子若有病慈
母尒病子若病命慈母尒食善男子一切
衆生皆是吾子若善男子善願之者吾當
舍命金色摩以摩其頂隨其本願无不獲果
尒時逆壽菩薩以偈讚曰
世尊妙相真金色　八十種好悉莊嚴
四十九年大慈父　彼句无救請涅槃
辟滅如空不可見　之如三界永无主
佛法滅已起災殃　魔王喜心覓相向
一切聲聞及菩薩　一切人民四部衆
愛河漂溺法幢摧　法山崩倒法船沒
八國諸王皆自樸　血污瀑流如暴雨
河斯大師入涅槃　我等凡夫更久住
誓願縣覺稱善哉
尒時衆中有大菩薩名曰善淨問逆壽菩
薩如來今日入大涅槃將何付囑惠逆衆生
令得長壽莫似如來三界第一而不住一切
尒時逆壽白言善淨菩薩佛滅度後令寫逆
壽經一百卷救轉與人而共轉讀延命衆生
令得長壽如來大慈師金色摩已為摩頂
授記如來當自覆護尒時善淨菩薩言善
哉善哉承佛聖旨信受奉行

佛說逆壽經

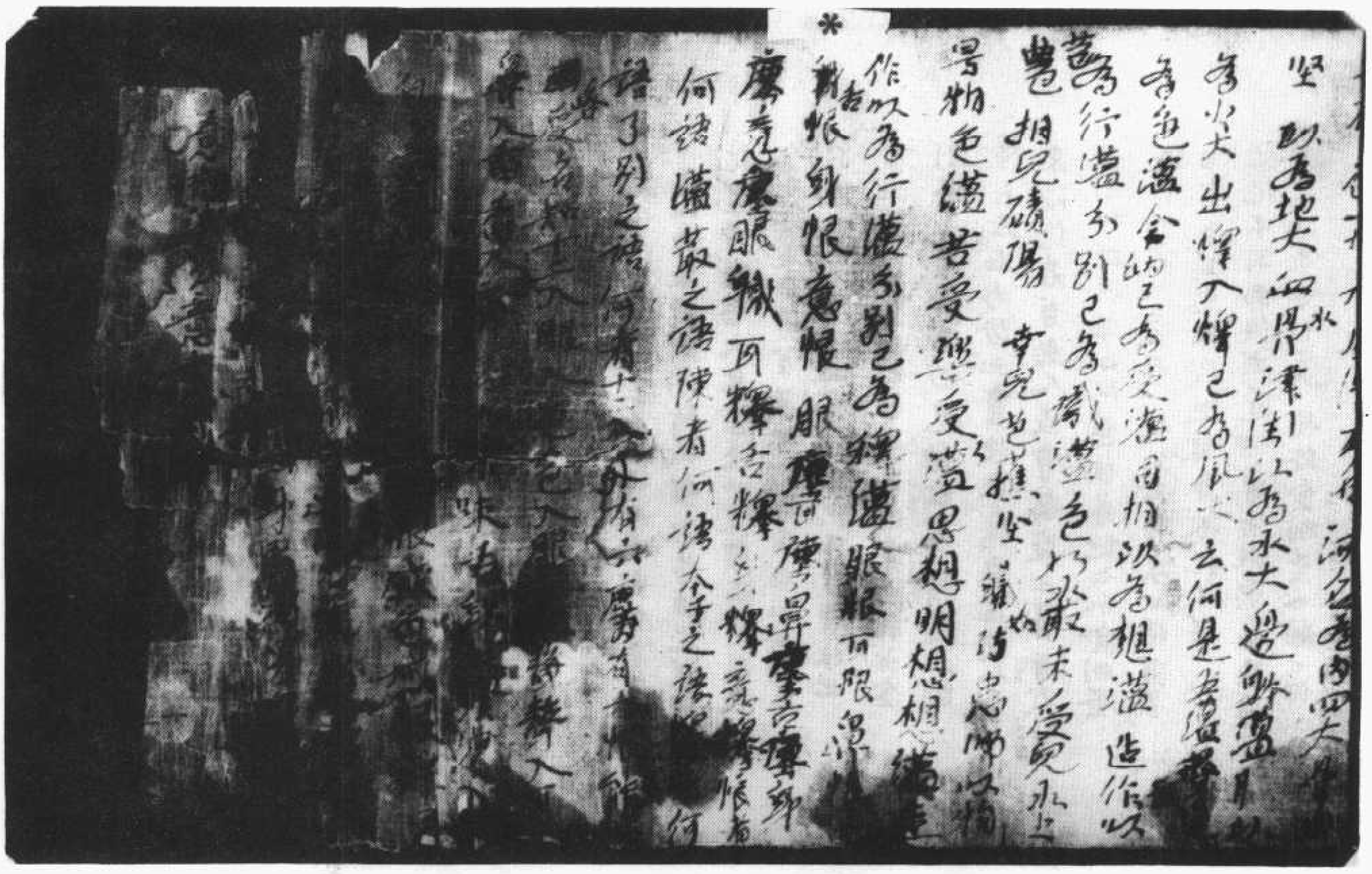
北八二四七號（三十九日）　佛說續命經、延壽命經、天請問經、心經、造塔功德經、大乘四法經、十想經



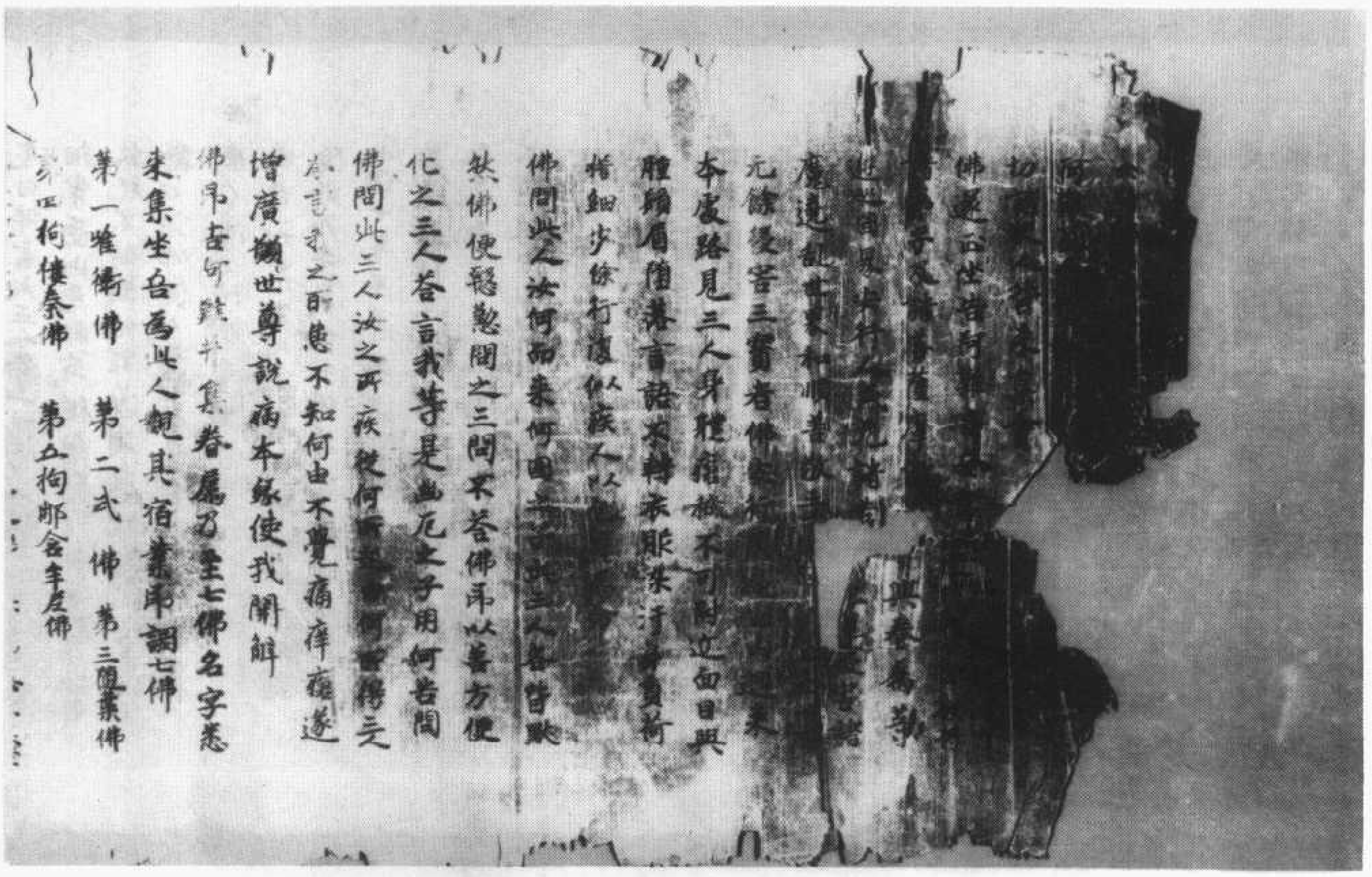
之業及无為寂怕之業是名解滅諦道諦者殺
若波羅蜜一切觀行无相无生住識真如等觀
六波羅蜜卅七道品等志入道諦備也先觀苦
諦三界衆生受身生處意是苦聚觀此五陰苦
惱逼迫衆生无常念念不住浮虛不實似有非真
※ 後素除現又推苦集二諦是生死為斷之法苦
斷苦集得四種功德
滅无之處更有何法可證答有滅諦可證本有
常樂我淨離虛重生死苦若斷苦集得四種功德
一者虛通无礙界二者遠離邪妄三者是聖人行
處之處四者運載行人到於彼岸一切聖人深
識四諦故能斷集證滅修道此四諦觀者大
通小乘作更推此四諦不過二種一者世諦二者
第一義諦世諦者就法相因果深淨麁細相待
假說有四諦若就第一義諦推求四諦但有
假名各无自性乃至生死涅槃二皆空
理深甚隱於假立故名第一義諦又推此二諦空
有相待各不自立空不自空待有故立衆
生迷情執有為對治有病佛為說空有病
既除空藥俱遣有示後如是諸法非空迷情
執空為除空病故說有藥空病既除有亦
不立空有既除智无所依是時為境智雙
泯藥病俱遣心外无法法外无心心境智不二
名為如如理實无法可得強為立名号一實諦
也四顛倒觀法門四顛倒者謂於生死法中
實是无常无樂无我无淨一切衆生妄見見

假說有四諦若就第一義諦推求四諦但有
假名各无自性乃至生死涅槃此二皆空
理深甚隱於假立故名第一義諦又推此二諦空
有相待各不自立空不自空待有故立衆
生迷情執有為對治有病佛為說空有病
既除空藥俱遣有示後如是諸法非空迷情
執空為除空病故說有藥空病既除有亦
不立空有既除智无所依是時為境智雙
泯藥病俱遣心外无法法外无心心境智不二
名為如如理實无法可得強為立名号一實諦
※ 是常樂我淨問衆生五陰是生死无常
无樂无我无淨何故衆生妄起常樂我淨
四種顛倒答衆生五陰躰是无常无我若不
淨但為衆生於五陰相用不了横住常樂我
淨此五陰是无常念念生滅

北八二四八號　背　面　四大五蘊文（參見北八七〇二號及小乘三科）



▼北八二四九號（茶八十三）　佛說救疾經



來集堂吾爲此人[illegible]有
第一唯衛佛　第二[illegible]佛　第三[illegible]佛
第四拘樓秦佛　第五拘那含牟尼佛
第六迦葉佛　第七釋迦牟尼佛　此七佛悉來集堂

佛復問七佛言三人病是誰[illegible]佛從西面
起各各合掌白言我元與者佛[illegible]人三寶禪定
神觀三病知後本緣七佛合言世尊與疾
不從他生弔自招惡殺盜淫[illegible]金剛密迹見
惡人以金剛杵打之時面生[illegible]鱗眉弔落由
犯三使之點也佛弔問金剛密迹復何因緣
與此三人病也金剛合言世尊我鄉恒在
佛左右爲護三寶故不令惡人機害如來
善心沉沒我見此三人一犯如來毀佛尊像
二犯正法隱盜經像斷滅聖教善法沉塞三
犯聖僧欺害大衆能使四道衆違從陵威
金剛密迹白佛言該犯鄉神廟不如此鄉眉
不落其瘡薛膜世有可治犯三寶者非世
師之師可能治也面目生光身中脂出金
剛密迹白佛言我光鄉世尊佛道之時
恒在左右爲防三寶使衆魔惡鬼惡人不
來侵惱若有惡人陵辱竊盜三寶者我
金剛杵碎其頭如阿梨樹落地七分金剛密
迹白佛言此三人者一從父母并及七佛羅漢
相牽受此惡報或從自身微犯不覺該有
故犯不時懺悔罪遂增厚治此惡病唯有
歸心諸佛發心七佛發路金剛至心鄉七佛

迹白佛言此三人者一[illegible]有
相牽受此惡報或從自身[illegible]有
故犯不時懺悔罪遂增厚[illegible]
歸心諸佛發心七佛發路[illegible]
威力可令消滅重罪
佛告一切衆生凡三寶物[illegible]人[illegible]者不問
隱竊入手與僧七佛合言[illegible]是[illegible]分手
十倍十年不還密迹主憤能[illegible]惡病
若是經像之物入手七佛不[illegible]不還能使
取者惡病若是衆僧弔[illegible]信[illegible]年
不還故生欺捍能使取者惡病阿難白佛
言世尊閻浮提人多主不信謂元三寶報
犯者衆招致惡病罪精元數閻浮提人[illegible]
父母害法儀及伯仲[illegible]有契者[illegible]之[illegible]身
能使惡病
若有人保任是寶者六齋之日佛前誓者
使人交報或四天王下或太子下或使者下或
三十三天下或大仙人下或剎命下或金剛
力士下當下之日注人善惡宜行善事不
宜作惡或有人偷刼經像之物知如故爲
使人惡病或舉持金銀銅鐵或有關取三
寶之物及以錢衆綿帛之物遂年有如不
還能使人惡病或人呪誓燒佛形像推撥佛
身或燒煮聖容點或經句或將肉人僧伽
藍內宿或將肉人入佛塔裏共肉人言語信
要或共肉人共相貪模或身生[illegible]及如此之
事能使人惡病如此之事[illegible]

還能使人惡病或人呪誓燒佛形像推毀佛
身或燒煮聖容點破經句或將肉人糟伽
藍內宿或將肉人入佛堂裏共肉人言語信
要或共肉人共相貪媟或身生疥及如此之
※事能使人惡病如此之事久久當病不至
三年或有人闇取他人齋米供齋之調知
而故取能使人惡病
若有人取他綠色與他肉人受者知情與者
同罪二人俱病或有闇取僧房離器知而不
還能使人病若有人共經像牛驢行不淨
行能使人病雖是畜生猶作經像乃至牛
病或有人將肉人入三寶屋行不淨法能
使人病若有人妻標淨行屋能使人病
若有人安經像屋裏无本幽藏之在下共人
此宿能使人病不出三年一切身指惡病
宜以苦重懺悔罪從心生罪從心滅心如天
堂心如地獄仰手是天堂覆手是地獄欲
滅身中重罪至心懺悔莫生懈退佛告七
佛及金剛密迹諸大菩薩及諸眷屬此三人
云何可滅金剛大士以發本緣令者可愍方
便方宜救濟得免此人病苦世稱如來大慈
大悲七佛各各白言世尊衆生奉奉皆
有佛性此人之病易除消滅令自問之金剛
迹是吾長兄阿難是吾小弟吾之眷屬
數不可計阿私陀仙能禁蠱毒阿羅羅
仙能呪惡鬼三十三天能下法水雪山大龍能

者佛性此人之病易除消滅令自問之金剛
迹是吾長兄阿難是吾小弟吾之眷屬
數不可計阿私陀仙能禁蠱毒阿羅羅
仙能呪惡鬼三十三天能下法水雪山大龍能
※陣妙藥甘露法津能潤枯涸阿闍世王身
犯重罪尚有可消身瘡除滅佛以方便
身還如故不消不滅是病者心中生也佛即
"人觀心產寶化作大坑方圓四千步滿中火
炭問阿闍世王汝能入此大坑除滅汝罪瘡疾
平復阿闍世王言若能滅我罪我當即入
闍世王即"人佛前燒香發願踊身入火入已水
擁復變為浴池衆罪消滅佛如有人隨長沃
水從上如注在下則四從諸佛歸悔重罪刷滅
不信經語輕罪難滅
佛告諸疾人吾教汝但當至心百日之中請
大德法師治齋日日礼七佛名字日日礼金
剛發願日日礼九量壽佛一日之中造成一
卷救疾經百日之中行道懺悔百卷成就作
齋度經可免此宿殃惡耳
莫生不信癡遂謗廣佛語不虔經云非謀
正法之言甚深甚善
諸佛語大弟子此經名救諸衆生惡疾經
令流布閻浮提人有疾者知聞

救疾經一卷

佛來行周[illegible]略見三人身體
瘡狀不可附近面目[illegible]眉墮落言語不
能衣染汙身負荷攜紙步徐行復似疾人
以氣匀為命
佛問此三人汝何而來何國之子此三人各
皆默然佛便慇懃問之三問不答佛即以善
方便化之三人答言我等是幽厄之子用何
告問佛復問此三人汝之所疾從何所起由
何所得三人答言我之所患不知何由不覺
痛痒瘡遂增廣唯願世尊說疾本緣使我
開解
佛即告阿難并集眷屬及七佛名字悉來集
坐吾為此人觀其宿業即詣七佛
第一毘婆尸佛 第二式佛 第三毘舍浮佛
第四拘樓秦佛
第五拘那含牟尼佛 第六迦葉佛 第七釋迦文佛
此七佛悉來集坐
佛復問七佛言三人病是誰與之七佛從西
面起各各答言我无與者佛即入三昧禪定
諦觀三病知疾本緣
七佛白言世尊此疾不從他生即自招惡業
之與是金剛密迹見惡人以金剛杵打之嗟
面生瘡頭眉即落由犯三寶使之然也
佛即問金剛密迹復何因緣與此三人病也

諦觀三疾知疾本緣
七佛白言世尊此疾不從他生即自招惡業
之與是金剛密迹見惡人以金剛杵打之嗟
面生瘡頭眉即落由犯三寶使之然也
佛即問金剛密迹復何因緣與此三人病也
金剛答言世尊我願恒在佛左右為護三寶
故不令惡人侵害如來善心沉沒我見此三
人一犯如來毀損尊像二犯正法陵蹙經像
斷滅聖教善法沉塞三犯聖僧欺害大衆無
使四道衆僧遂從陵滅金剛密迹白佛言設
犯餘神病不如此類眉不落其瘡痒膿世有
可治犯三寶者非世諸之師可能治也
面目生光牙中脂出金剛密迹白佛言我先
願世尊得道之時恒在左右為防三寶使衆
魔惡鬼惡人不來侵惱若有惡人陵辱寶塔
三寶者我金剛杵碎其頭如阿羅樹落地七
分金剛密迹白佛言此三人者一從父母并
及七世罪累相牽受此惡報或從自身微犯
不覺誤有故犯不時懺悔罪遂增厚治此惡
病唯有歸心諸佛悔心七佛發露金剛至心
願七佛威力可令消滅重罪
佛告一切衆生凡三寶物有人取者不問隱
顯入手乘倍七佛答言若是佛物入手千倍
十年不還密迹生憤能使取者惡病
若是經像之物入手七倍七年不還能使取
者惡病若是衆僧常住之物入手五倍五年

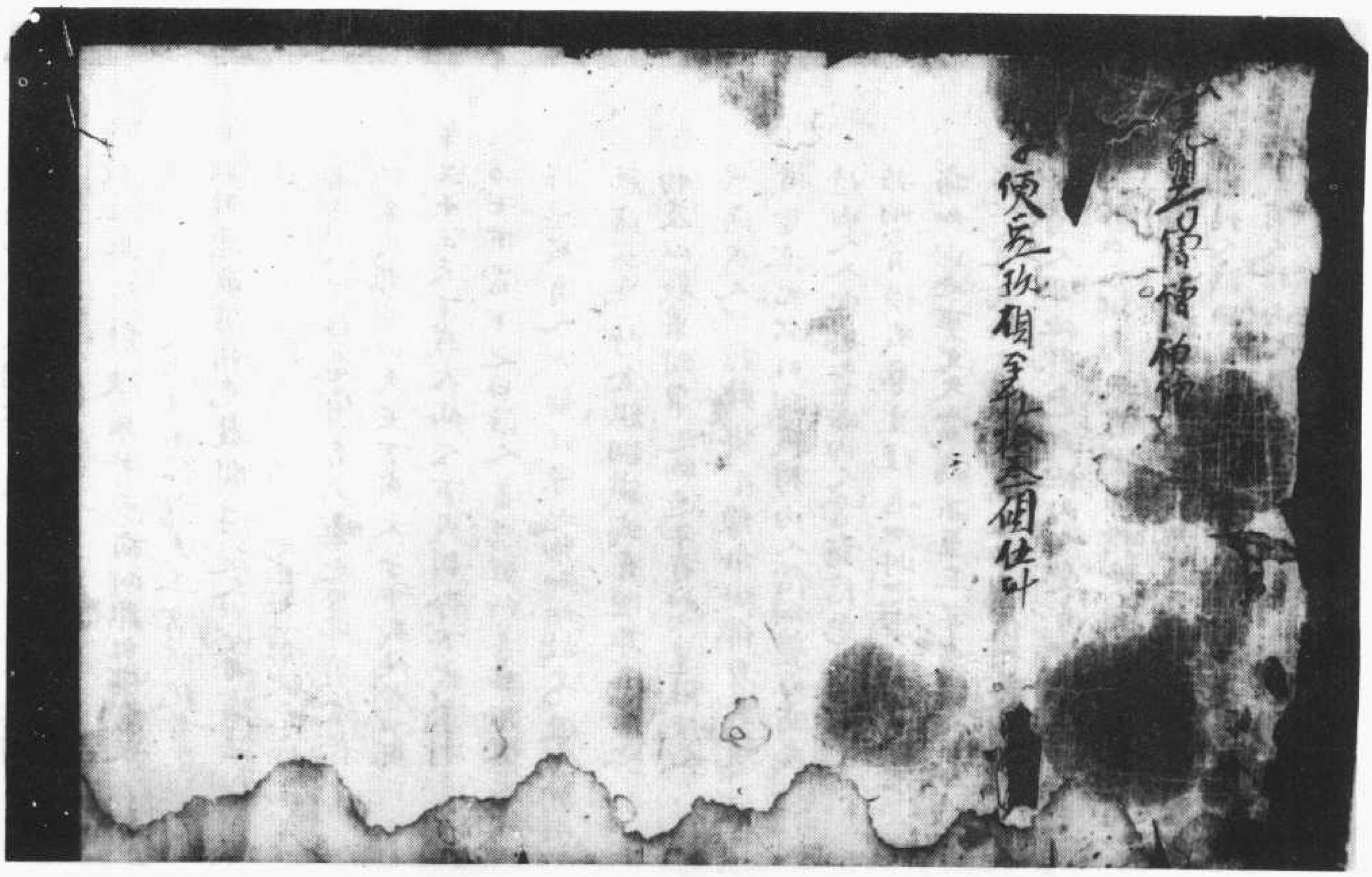
佛告一切衆生凡三寶物有人取者不問法
顯人手執僧祇佛奉言若是佛物入手千倍
十年不還密迹生憤能使取者惡病
若是經像之物入手七倍七年不還能使取
者惡病若是衆僧常住之物入手五倍五年
不還故生欺捍能使取者惡病
※
阿難白佛言世尊閻浮提人多生不信謂无
三寶侵犯者衆招致惡病罪積无數閻浮提
人教父母害法儀及伯仲星庭有幷者殺之
亟身能使惡病
若有人保任是寶者六齋之日佛前誓者使
人交報或四天王下或太子下或使者下或
三十三天下或大仙人下或剋命下或金剛
力士下當下之日注人善惡宜行善事不宜
作惡或有人偷劫經像之物知知故為使人
惡病或舉持金銀銅鐵或有閒取三寶之物
及以錢粟綿帛之物迭年有如不還能使人
惡病或有人呪誓繞佛形像推擲佛身或燒
煮聖容或點滅經句或將內人僧伽藍內宿
或將內人入佛塔裏共內人言語信要或共
內人共相貪摸或身生住反如此之事能使
人惡病如此之事久久當病不至三年
或有人閒取他齋米供齋之調知而故取能
使人惡病
若有人取他綵色與他內人受者知情與者

人惡病如此之事久久當病不至三年
或有人閒取他齋米供齋之調知而故取能
使人惡病
若有人取他綵色與他內人受者知情與者
※
同罪二人俱病或有人閒取僧居雜器知而
不還能使人惡病
若有人共經像牛驢行不淨行能使人病
雖是畜生擬住經像乃至三年病
或有人將內人入三寶屋不淨行法能使人
病若有人妻標淨行居能使人病
若有人安經像屋裏无木函盛之在下共內
人止宿能使人病不出三年一切身招惡病
宜以苦重懺悔罪從心生罪從心滅心如天
堂心如地獄仰手是天堂覆手是地獄欲滅
身中重罪至心懺悔莫生解退佛告七佛
及金剛密迹諸大菩薩及諸眷屬此三病人去
何可濟金剛大士以發本緣令者可愍方便
方宜救濟得免此人病苦世稱如來大慈大
悲七佛各各白佛言世尊衆生奏盡皆有
佛性此人之病易除滅令白問之金剛密迹
是吾長兄阿難是吾小弟吾之眷屬哉不可
計阿私陀仙能禁毒氣阿羅羅仙能呪惡鬼
三十三天能下法水雪山大醫能除妙藥甘
露法津能潤枯涸阿闍世王身犯重罪尚有
可消身瘡除滅佛以方便身復如故不消

是吾長兄阿難是吾小弟吾之眷屬哉不可
計阿私陁仙能禁毒氣阿羅羅仙能呪惡鬼
三十三天能下法水雪山大醫能除妙藥甘
露法津能潤枯涸阿闍世王身犯重罪尚有
可消身瘡除滅佛以方便身瘡如故不消
* 不滅是病者心中生也佛即以觀心虛空化作
大涜方圓四千步滿中炭閻阿闍世王汝
能入此大坑除滅汝罪瘡差乎瘡阿闍世王
言若能滅我罪我當即入阿闍世王即以佛
前啓香發願踊身入大入已水倚依變為谿
池衆罪消滅辟如有人堰長流水從上如堰
在下則止從諸佛歸悔重罪則滅不信經語
輕罪難滅
佛告諸疾人吾教汝但當至心百日之中請
大德法師治齋日日礼七佛名字日日礼金
剛密迹日礼无量壽佛一日之中造成一卷
卷救疾經百日之中行道懺悔百卷成就住
齊度經可免此宿殃患百莫生不信瘡逆增
廣佛語不虛經本非謗正法之言甚深甚善
諸佛語大弟子此經名救護衆生惡疾
經令流布閻浮提人有疾者知聞
救疾經一卷

▼北八二五〇號　背　面　便豆殘賬

五五五五五五
五五五五五五五
上座山誦 道楊曹物
勅河西節度使 請衛道 通子買子買 田 買買
道
道道 道會宗法
和尚吴行者
才 和尚安法 都僧統在門下
首月月 月 月 月月月月月月月
月月月月月月月 1月月



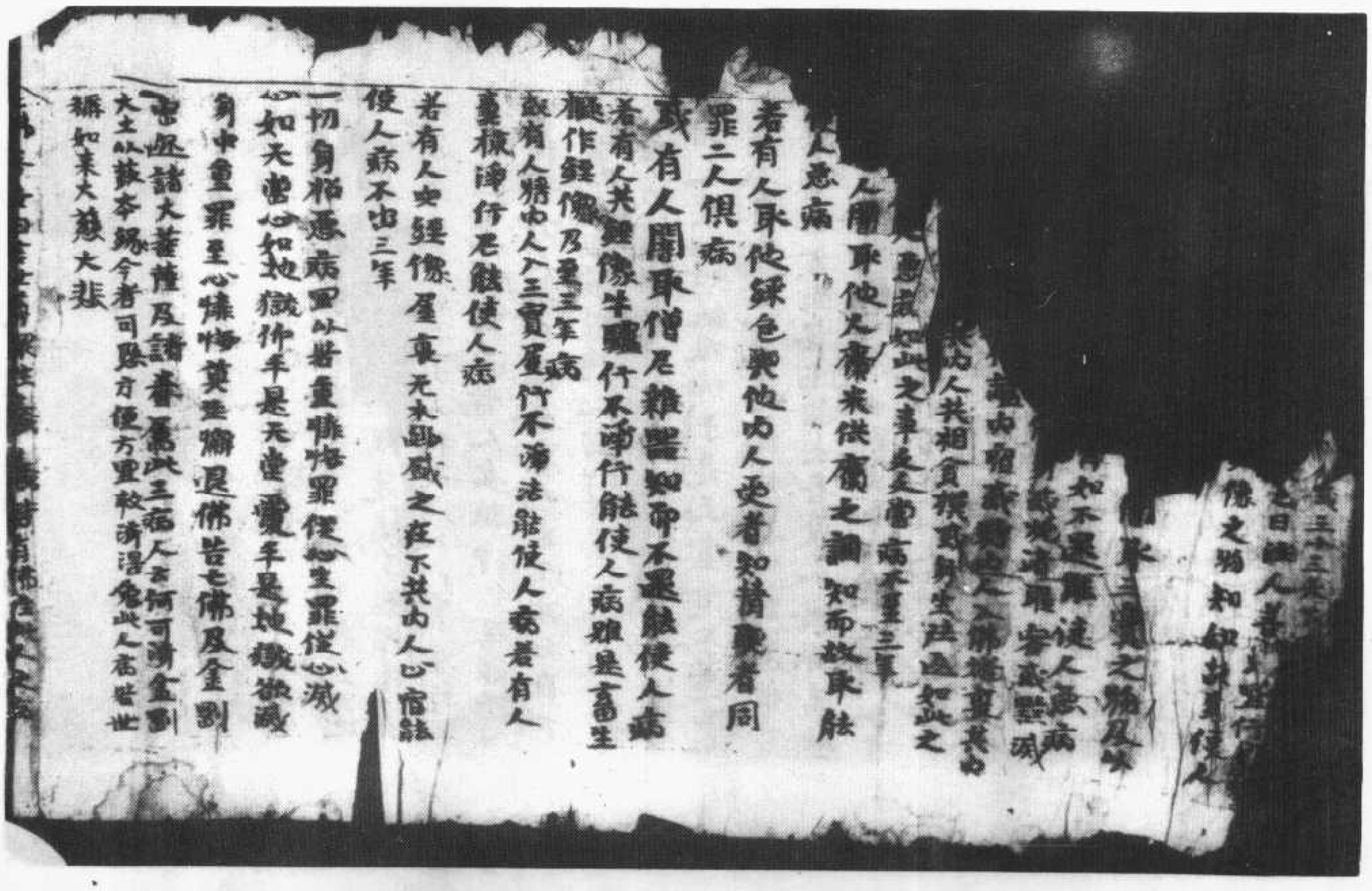
僧之物入手七倍七年不還能使取者惡病
若是衆僧常住之物入手五倍五年不還
故生欺捍能使取者惡病何難白佛言世
尊閻浮提人多生不信謗无三寶假犯者衆
招致惡病罪積无數閻浮提人然父母害法
儀及向佛塔應有所者殺之匹身能使惡病
若有人保任是寶者六齋之日佛前擔者
使食受報或四天王下或太子下或使者下或
三十三天下或大仙人下或剎命下或金剛
力士下當下之日注人善惡宜行善事不宜
作惡或有人偷劫經像之物知知故為使人
惡病或舉持金銀銅鐵或有閻取三寶之
物及以錢果綵帛之物迴年有如不還能使人
惡病或人呪擔燒佛形像推擬佛身或燒
者聖容點滅經句或將內人僧伽藍內宿或
將內人入佛塔裏若內人言語信惡或共內人
共相貪換或身生往返如此之事能使人惡
病如此之事久久當病不至三年或有人閻
取他人齋來供齋之調知而故取能使人惡病
若有人取他綵色與他內人受者知情與者
同罪二人俱病或有閻取僧尼雜器知而不
還能使人病若有人共經像牛驢行不淨行
能使人病雖是畜生擬作經像乃至三年病
或有人將內人入三寶屋行不淨法能使人
病若有人妻掠淨行尼能使人病

還能使人病若有人共經像牛驢行不淨行
能使人病雖是畜生擬作經像乃至三年病
或有人將內人入三寶屋行不淨法能使人
病若有人妻掠淨行尼能使人病
招致惡病罪積无數閻浮提人然父母害法
儀及向佛塔應有所者殺之匹身能使惡病
若有人保任是寶者六齋之日佛前擔者
使食受報或四天王下或太子下或使者下或
三十三天下或大仙人下或剎命下或金剛
力士下當下之日注人善惡宜行善事不宜
作惡或有人偷劫經像之物知知故為使人
惡病或舉持金銀銅鐵或有閻取三寶之
物及以錢果綵帛之物迴年有如不還能使人
惡病或人呪擔燒佛形像推擬佛身或燒
者聖容點滅經句或將內人僧伽藍內宿或
將內人入佛塔裏若內人言語信惡或共內人
共相貪換或身生往返如此之事能使人惡
病如此之事久久當病不至三年或有人閻
取他人齋來供齋之調知而故取能使人惡病
若有人取他綵色與他內人受者知情與者
同罪二人俱病或有閻取僧尼雜器知而不
還能使人病若有人共經像牛驢行不淨行
能使人病雖是畜生擬作經像乃至三年病
或有人將內人入三寶屋行不淨法能使人
病若有人妻掠淨行尼能使人病
若能滅我罪我當即入阿鼻水擁掩燒為浴池
燒香於頭踊身入火入已水擁掩燒為浴池
衆罪消滅譬如有人堰長流水從上如堰在

三十三天能下法水雪山大醫能降妙藥甘露
法津能潤枯涸阿鼻世王身犯重罪尚有可
消身瘡除滅佛以方便身須如故不消不滅
是病是病者心中生也佛即以觀心靈實化作
大塊方圓四千步滿中大炭問阿鼻世王汝能
入此大塊除滅汝罪瘡疥須臾阿鼻世王言
若能滅我罪我當即入阿鼻世王即以佛前
燒香發願踊身入火入已水擠掖變為浴池
衆罪消滅譬如有人堰長流水從上如堰在
下則此從諸佛懺悔重罪則滅不信經語輕
罪難滅

佛告諸疾人吾教汝但當至心百日之中請
大德法師治齋日日礼七佛名字日日礼金
剛齋迹日日礼无量壽佛一日之中造成一卷
救疾經百日之中行道懺悔百卷成就作
齋度經可勉此宿殃患可
莫生不信瘡遂增廣佛語不靈經云非謬
正法之言甚深甚善
諸佛語大弟子此經名救諸衆生惡疾經令
流布閻浮提人有疾者知聞

佛說救疾經一卷



如天堂心如地獄仰手是天堂覆手是地獄
則中重罪至心懺悔莫生懈退佛告七佛及金剛
菩薩諸大菩薩及諸眷屬此三品人者阿可得盡
大士以義本緣今者可除方便救濟諸佛歸命
稱如來大慈大悲

七佛各各白言世尊衆生有佛性此人之病
易除消滅今自問之金剛密迹是吾長兄阿難是吾小弟
吾之眷屬難不可計阿羅仙能禁毒氣阿羅仙
能呪惡鬼三十三天能下法水雪山大醫能除妙藥世露
法津能潤枯涸阿闍世王身犯重罪尚有可消身劍
除滅佛以方便身頂如故不消不滅是為佛所以
觀心虛實化作大地方圓四千安諸中央炎炎周阿
闍世王汝能入此大地除滅汝罪劍表平復阿
闍世王言者能滅我罪我當是人阿闍世王即以佛
前香華頭頭身火已水精極變為洛泊衆罪消
滅群如有人偃長流水從上如偃在則必從諸佛歸悔
重罪則滅不信難語輕罪難滅佛告諸疾人者教改但
當至心百日之中請大德法師洗齋日日礼七佛名字日
日礼金剛密經日日礼无量壽佛一日之中遍礼一卷
救疾經百日之中行道懺悔百卷後就作齋慶經可
免此宿殃惡耳
莫生不信劍益增貴佛語不虛經云非課四法是言
甚深甚善
諸佛語大弟子此經名救護衆生惡疾經令流布閻浮
提人有疾者知聞
佛說救疾病經一卷

久久當病不至三年或有人間取能使人
惡病若有人取他綠色與他內人受者知情
與者同罪三人俱病或有人間取僧屋塔
知而
乃至三
淨法能使人病若有人妻掠淨行屋能使人
病若有人安經像屋裏免木函盛之在下
黃內人以宿能使人病
惡病
如天堂心如地獄仰手是天堂覆手是地獄
欲滅身中重罪至心懺悔莫生懈退佛告
七佛及金剛密迹諸大菩薩及諸眷屬此
三病人云
金剛大士以義本緣今者
可愍方便方宜救濟得免此人病苦世稱如
來大慈大悲
佛七各各白言世尊衆生蠢蠢皆有佛性此
人之病易除消滅今自問之金剛密迹是吾
長兄阿難是吾小弟吾之眷屬數不可計阿
私陁仙能禁毒氣阿羅羅仙能呪惡鬼三
十三天能下法水雪山大醫能除妙藥甘
露法津能潤枯涸阿闍世身犯重罪尚

長兄阿難是吾小弟吾之眷屬數不可計
私陁仙能禁毒蛇阿羅羅仙能呪惡鬼二
十三天能下法水雪山大醫能降沙糜甘
露法津能潤枯阿闍世闍王身犯重罪尚
有可消身瘡除滅佛以方便身復如故不
消不滅是病者心中生也佛即以觀心靈實
化作大坑方闊四千尖滿中炭闍阿闍
世王汝能入此火坑除滅汝罪瘡羔平復
阿闍世王言世尊能滅我罪我當即入阿
闍世王即以佛前稽首發願踊身入火已水
擠拔變為蓮花滅罪消滅譬如有人堰長流
水從上如堰在下則心從諸佛歸悔重罪則
滅不信經語輕罪難滅佛告諸疾人吾教
汝俱當至心百日之中請大德法師治齋
日日礼七佛名字日日礼金剛蜜迹日日礼
无量壽佛一日之中造成一卷救疾經百日之
中行道懺悔百卷成就作齋慶經可免此
事宿殃患耳
莫生不信瘡逆增廣佛語不靈經去非謬
正法之言甚深甚善諸佛語大弟子此經
名救護衆生惡疾經今流布閻浮提人有
疾者知聞

佛說疾病經一卷

世王汝能入此火坑除滅汝罪瘡羔平復
阿闍世王言世尊能滅我罪我當即入阿
闍世王即以佛前稽首發願踊身入火已水
擠拔變為蓮花滅罪消滅譬如有人堰長流
水從上如堰在下則心從諸佛歸悔重罪則
滅不信經語輕罪難滅佛告諸疾人吾教
汝俱當至心百日之中請大德法師治齋
日日礼七佛名字日日礼金剛蜜迹日日礼
无量壽佛一日之中造成一卷救疾經百日之
中行道懺悔百卷成就作齋慶經可免此
事宿殃患耳
莫生不信瘡逆增廣佛語不靈經去非謬
正法之言甚深甚善諸佛語大弟子此經
名救護衆生惡疾經今流布閻浮提人有
疾者知聞

佛說疾病經一卷

佛說閻羅王授記經卷第二　一張

佛說閻羅王受記勸修七齋功德經

如是我聞一時佛在鳩尸那城阿維跋提河邊娑
羅雙樹間臨涅槃時普集大衆及諸菩薩摩
訶薩諸天龍神王天主帝釋四天大王梵天
王閻羅天子太山府君司命司錄五道大神地
獄官典悉來聚集礼敬世尊合掌而立
尒時佛告大衆閻羅天子於未來世當得作佛
名曰善賢，王如來國土嚴淨百寶莊嚴國名華
嚴，菩薩充滿多生習善為犯戒故退落琰摩天
作大魔王常擯諸鬼斬斬閻浮提內十惡五逆
一切罪人繫閉六宰日夜受苦輪轉其中隨業
報身定生往死若復有人請造此經受持讀誦

北八二五四號（五十七鹹）　佛說閻羅王授記勸修七齋功德經

名曰善賢，王如來國土嚴淨百寶莊嚴國名華
嚴菩薩充滿多生習善為犯戒故退落琰摩天
作大魔王常擯諸鬼斬斬閻浮提內十惡五逆
一切罪人繫閉六宰日夜受苦輪轉其中隨業
報身定生往死若復有人請造此經受持讀誦
※捨命之後必出三塗不入地獄在生之日然父客
母破齋破戒煞諸牛羊雞狗毒地一切重罪應
入地獄[illegible]初若造此經及諸尊像託在業
鏡閻羅歡喜判放其人生富貴家免其罪過若
有善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷
願修生七往生齋者每月三時十五日廿日若是
新死依從一七計乃至七七百日一年三年善須
請此十王名字每七有一王下檢案必須作齋
功德有无即報天曹地府供養三寶初請十
王喝名紬狀狀上六曹善惡童子奏上天曹地
府冥官等記名在案身到日時當便配生恢無
之處不住中陰四十九日身死已後若待男女
六親眷屬追救命過十王差閻一齋年在一王
并新死亡人留連受苦不得出生遲滯一切是
故勸汝作此齋事如至奉日到无財物及有事
忙不得作齋請佛建僧造福應其齋日下食而
盤紙錢財饌厠新亡之人并隨緣一王得免賓

故勸汝作此齋事如是齋中到无財物衆有事
忙不得作齋請佛走僧走掃塵其齋日下食四
般紙錢財帛厠新亡之人并隨時一王得免罪
※問業報凡識以苦苦是生在之最此齋者為
種種生七齋七分切德盡皆得之若亡沒已後
男女六親眷屬為作齋者七分切德亡人惟得
一分六分生人將去自種自得非關他人與之
介時普賢菩薩若有善男子等能脩此王
逆修生七及亡人齋得善神下來敬礼凡天凡
天志何得賢聖善神礼拜凡天一切善神并閻
羅天子及諸菩薩歡歡皆生歡喜
介時地藏菩薩龍樹菩薩救苦觀世音菩
薩普廣菩薩常悲菩薩常惜菩薩地
羅尼菩薩金剛藏菩薩文殊師利菩薩弥
勒菩薩普賢菩薩等稱歎世尊慈悲凡
夫說妙經救死拔生頂礼佛足介時二十八重
一切獄主與閻羅天子六道冥官礼拜發願
若有四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷若造
此經讀誦一偈我當免其罪過送安地獄往生
天宮不令繫滯受之苦惱
介時閻羅天子即說偈白佛
南无阿波羅　日度數千河　衆生无定相　猶如水上波

介時閻羅天子即說偈白佛
南无阿波羅　日度數千河　衆生无定相　猶如水上波
※願得智慧風　滅煩惱河　光明照世界　迴暦菩薩道
普救衆生苦　降魔摧結魔　四王得國界　傳佛脩善業
凡夫脩善业　難得信邪多　特經免地獄　書寫流行
超渡三界難　水不見邊涯　生處登高位　聖人說此經
天王恒記験　欲得無罪咎　勤信邪師下　餓鬼然衆生
為此人地獄　念佛把真經　應當自誦讀　手把金剛刀
斬除魔種族　佛行平等心　生衆皆皇足　將福似海廣
造罪如山岳　欲得命延長　當脩造此經　能除地獄苦
往生豪族家　善神護善人　造經讀誦人　急來迎接之
善陵白案迎　天王相接引　攜手入金城
介時佛告阿難一切龍神八部大神閻羅天子太
山府君司命司錄五道大神地獄官吏等
行道天王當起慈悲流布寬縱可容一切罪人
有慈孝男女六親眷屬脩福廣造拔亡人罪生
養恩七七齋廣造經佛像報父母令得生天
介時閻羅法王白佛言世尊我當發願來世
馬托里幡善異衣捨亡人家造阿切德推求
神力罪人不遭鞭撻伏願世尊聽我撫廣
十王名字

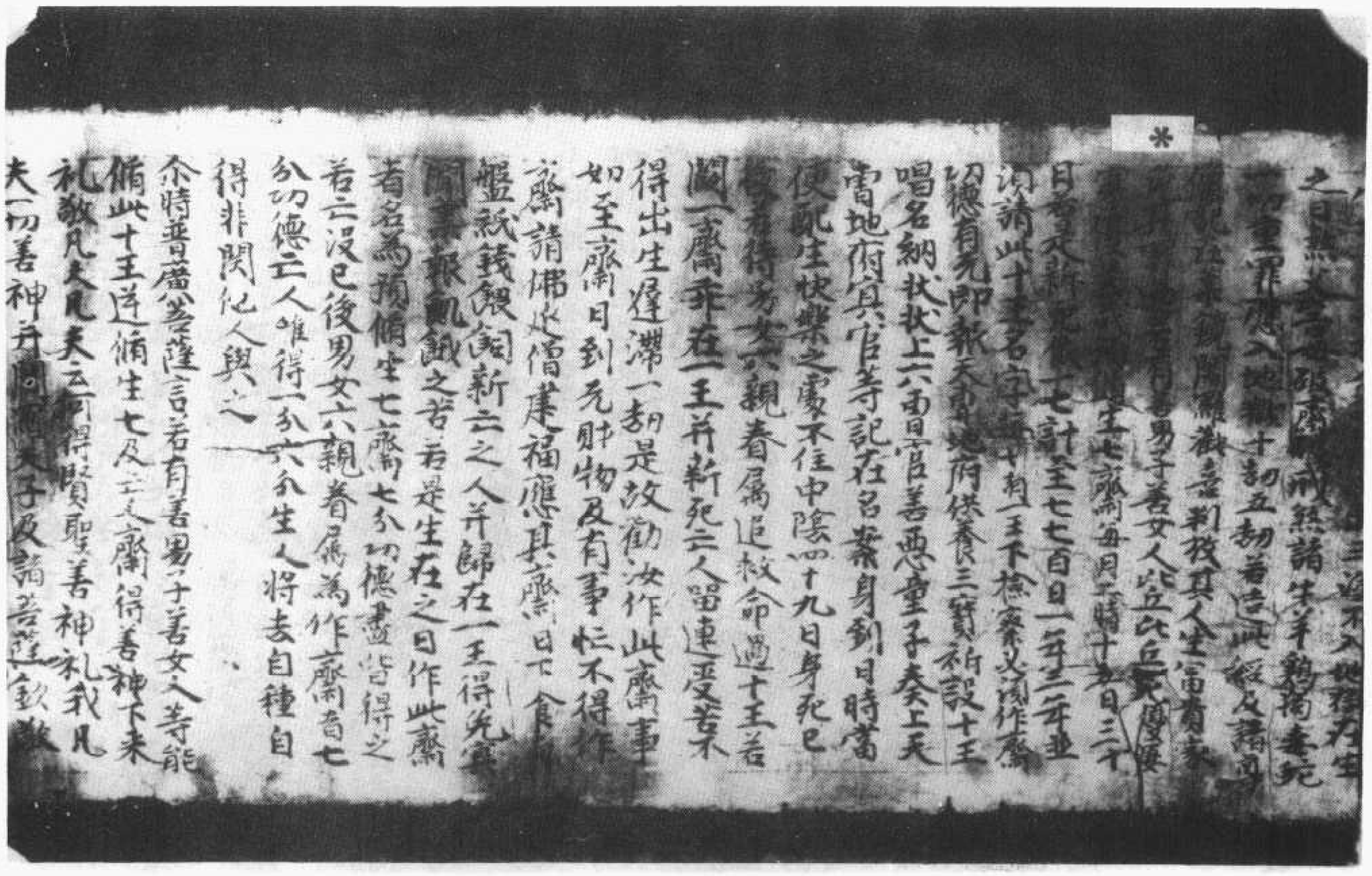
善使白案迎、天王相接到　勞手大金城
尒時佛告阿難一切龍神八部大神閻羅天子太
山府君司命司錄五道大神地獄冥官等
行道天王當起慈悲流行充滿可憐一切罪人各
有慈孝男女六親眷屬福廣追救亡人報生
養恩七七修齋造經佛像報父母令得生天
尒時閻羅法王白佛言世尊我當發使案冥
馬花里幡善男女捻亡人家達何功德能救
神力罪人不遠聖願伏願世尊聽我撫齋
十王名字

第一七齋秦廣王　第二七齋宋帝王下
第三七齋初江王下　第四七齋五官王下
第五七齋閻羅王下　第六七齋變成王下
第七七齋太山王下　百日齋平正王下
一年齋都市王下　三年齋五道轉輪王下
閻羅王受記勸修七齋功德經

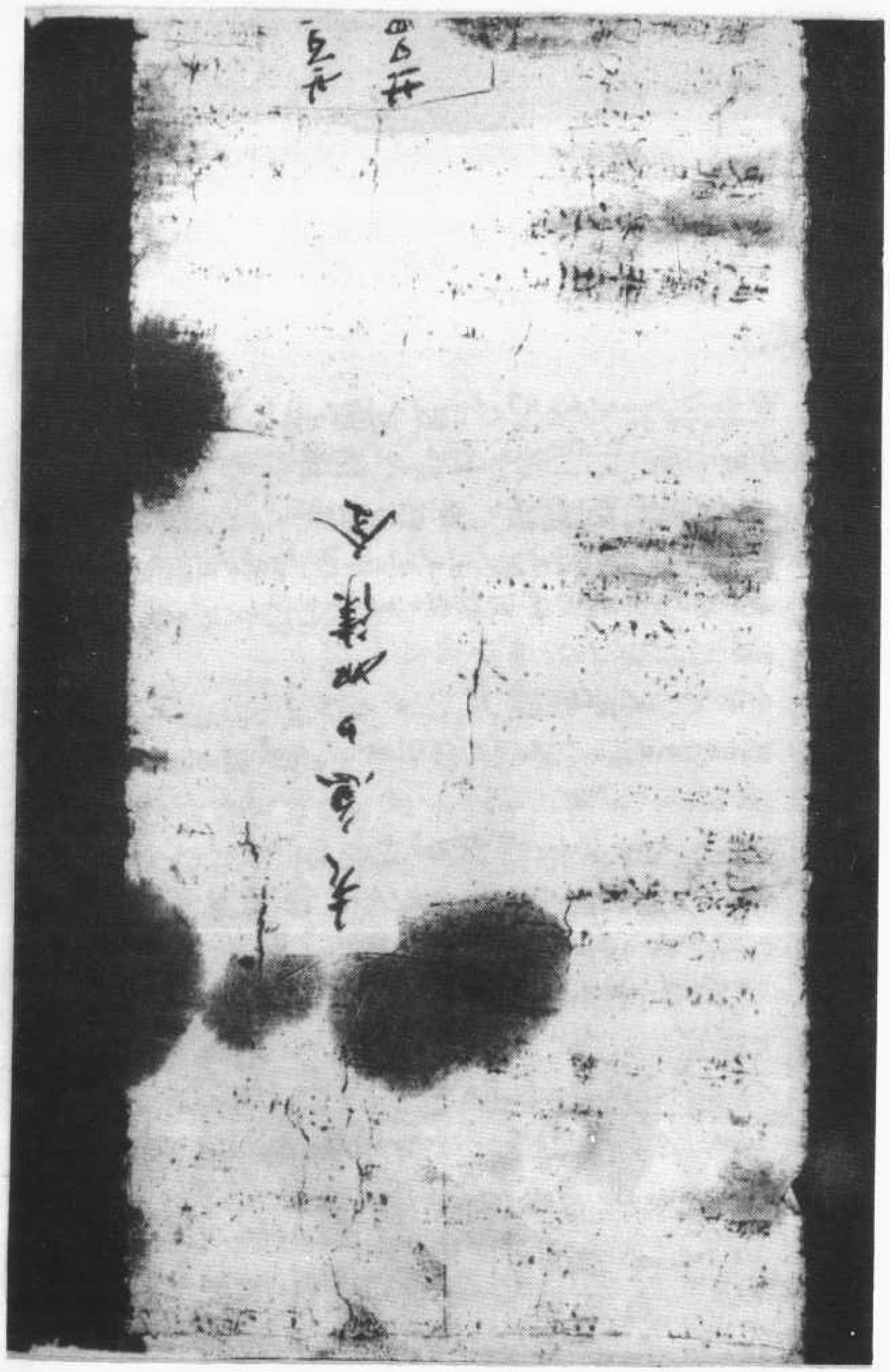
經道真常

佛說閻羅王授記勸修七齋功德經　（七十三服）號五五二八北▼

尒時佛告大衆閻羅天子於未來世當得作佛名
曰善賢王如來國土嚴淨百寶莊嚴國名華
嚴善住菩薩之生習善為犯戒故墮落地獄
天中作人無量王管攝諸鬼科斷閻浮提內十
惡五逆一切罪人閻羅王六年日夜受苦輪轉
中陰業報身定生注死若復有人傳告此經
受持讀誦捨命之後必出三塗不入地獄死生
之日然火焰自破壞戒然諸牛羊雞猪毒蛇
一切重罪應入地獄十劫五劫若造此經及諸尊
像菩薩業鏡閻羅嚴喜判教其人生富貴家

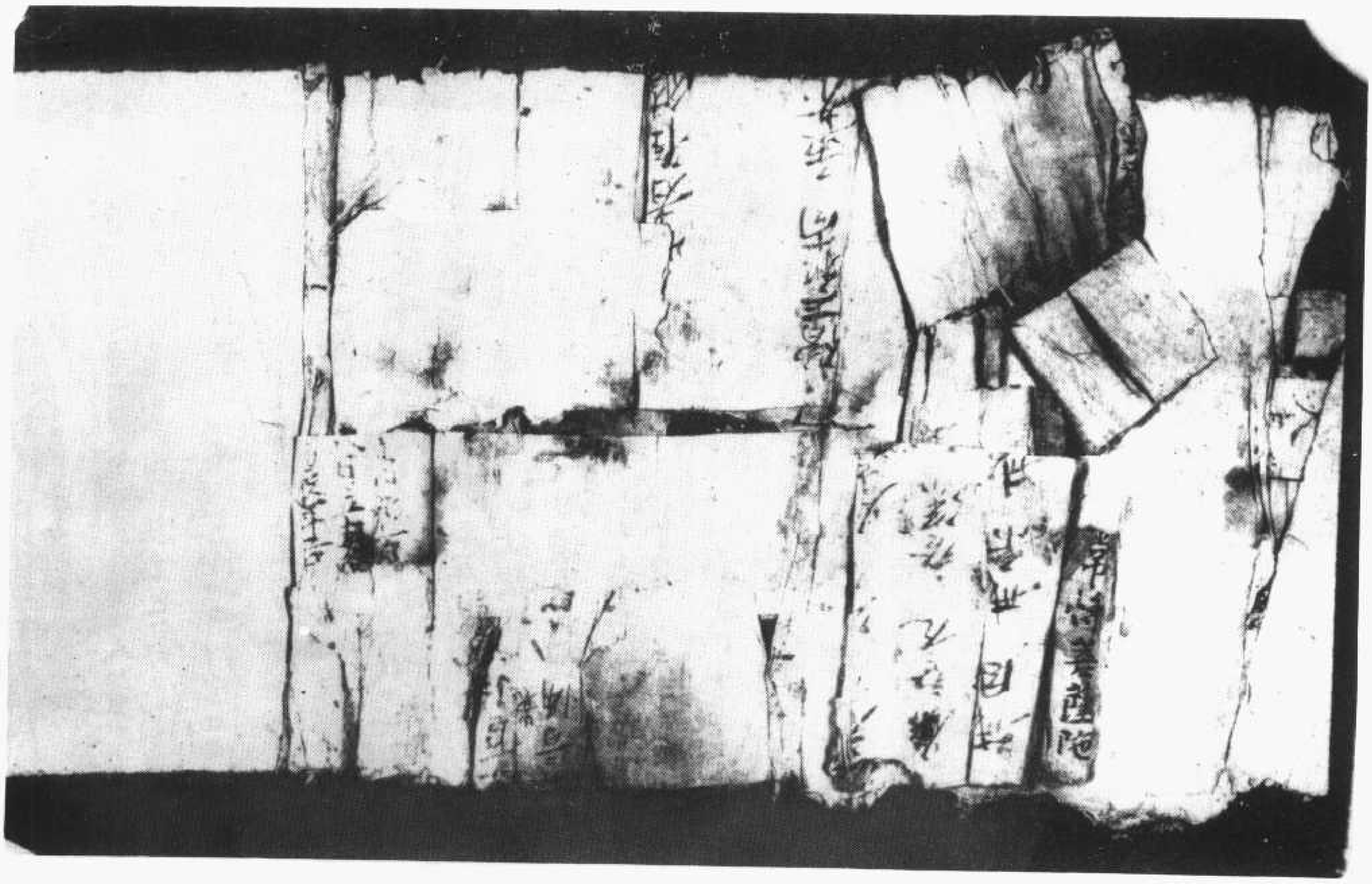


▼北八二五五號　背　面　殘文書及還參殘賬



▼北八二五六號（六十六字）　佛說閻羅王授記勸修七齋功德經

業鏡閻
宛其罪過若有
優婆塞優婆
十五日三十日若
日一年三年並須請
王下勅案文
府侯養長三寶祈設
官善惡種子奏上
名業身
中陰四十九日身化
定敕命過十王若闕一齋乘在一王并新
死亡人留陣
事忙不得
齋日下
歸在一王昇冤其間
下此
得之若亡沒已後男女親者
德盡皆
生人將
介時普賢
自得
生歡喜
介時地藏



北八二五六號　背　面　僧名

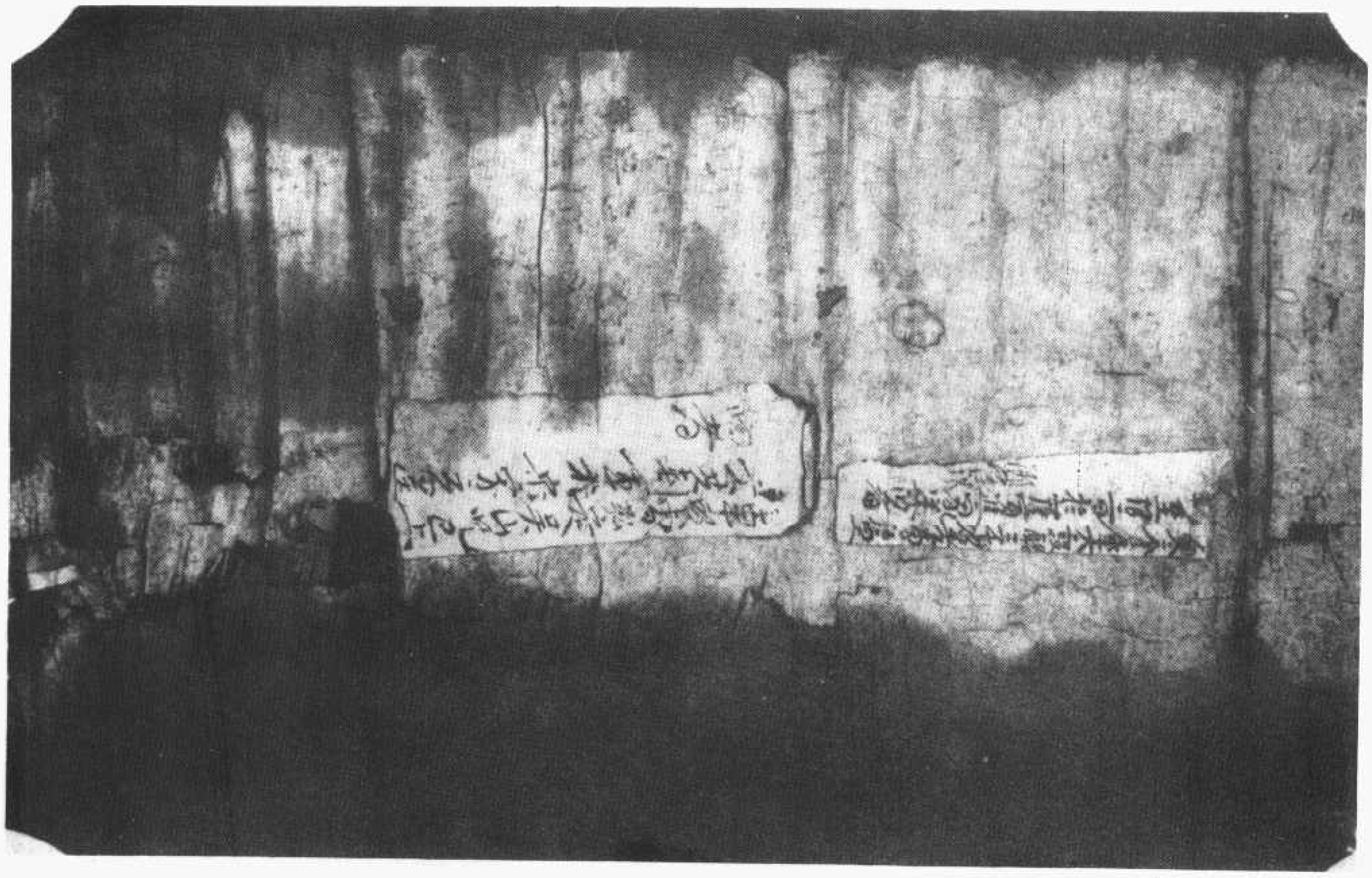
▼北八二五七號（五十四字）佛說閻羅王授記勸修七齋功德經

過十王若關一齋一齋乖[illegible]
不得出生遲滯一年是故勸汝作此要[illegible]
尒時地藏菩薩陀羅尼菩[illegible]
尊哀愍免夫說此妙經[illegible]
二十八重一切獄主與閻[illegible]
若有衆生比丘比丘尼優婆塞優婆夷善[illegible]
讀誦一偈當免其罪悉送出地獄往生天[illegible]
繫滯宿夜受苦尒時閻羅天子說偈白佛
南无阿彌陀　日度數千何衆生無之相猶如水上
頻得智慧風　漂與法輪河光明照世界迴轉諸經海
普救衆生苦　降魔摧諸魔　四王行四界傳佛教[illegible]
免夫離苦少　頓到信邪多　持經免地獄　苦[illegible]
超度三界難　永不見夜叉　生處登高位　富貴[illegible]
至心誦此經　天王恒記錄　欲得無罪苦　莫信邪師[illegible]
祭鬼熱衆生　為此入地獄　念佛把真經　應當[illegible]
手把金剛刀　斬除魔種族　佛行平等心　衆生不[illegible]
能福似海廣　造罪如山岳　欲得命延長　當[illegible]
能除地獄苦　往生魔族家　善神恒守護　造經[illegible]
忽尒无常至　善使自來迎　天王相接引　携手入金[illegible]
尒時佛告阿難一切龍神八部天神閻羅天子大山
府君司命司錄五道大神獄官典行道天王
當起慈悲法有寬縱可容一切罪人[illegible]男女[illegible]
福追齋虔扶亡人報育養之恩七七齋[illegible]

府君司命司錄五道大神獄官典行道天王
當起慈悲法有寬縱可容一切罪人[illegible]
福追齋虔扶亡人報育養之恩七七齋[illegible]
造像報父母恩得生天上閻羅法王白佛言世尊
我發使案黑馬把黑簿著黑衣檢亡人家造可[illegible]
德准名放辟抽出罪[illegible]遂誓願伏願世尊聽許
檢十王名字
七七秦廣王　二七宋帝王　三七初江王　四七五官王
五七閻羅王　六七變成王　七七太山王　百日平等王
一年都市王　三年五道轉輪王
十齋月之免十惡罪放其生天我當今四大夜叉
王守護此經不令陷沒誓願世尊獄中罪人多
是用三寶財寶開爲四生報恩信之人可自誠
勿犯三寶業報難容見此經者應當修學出[illegible]
獄因尒時炎魔法王歡喜頂禮退坐一面佛言
此經名閻羅王授記四衆生終生七性淨土無決
當奉持流傳國界依教奉行

閻羅王經一卷

安國寺愚尼第[illegible]仙福發心敬寫此經一七齋[illegible]



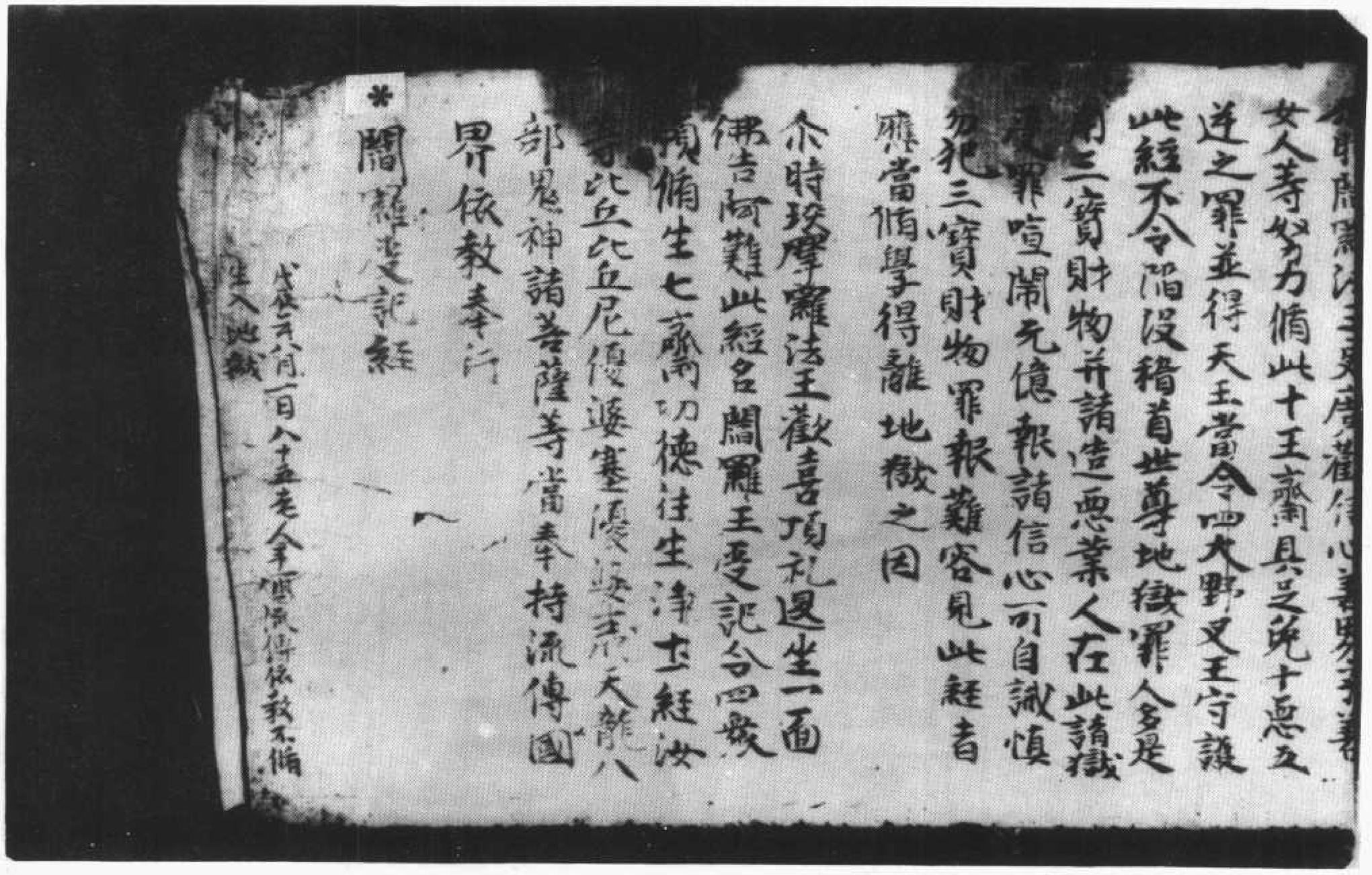
北八二五七號　背　　面　　寒食設酪盜至紀事

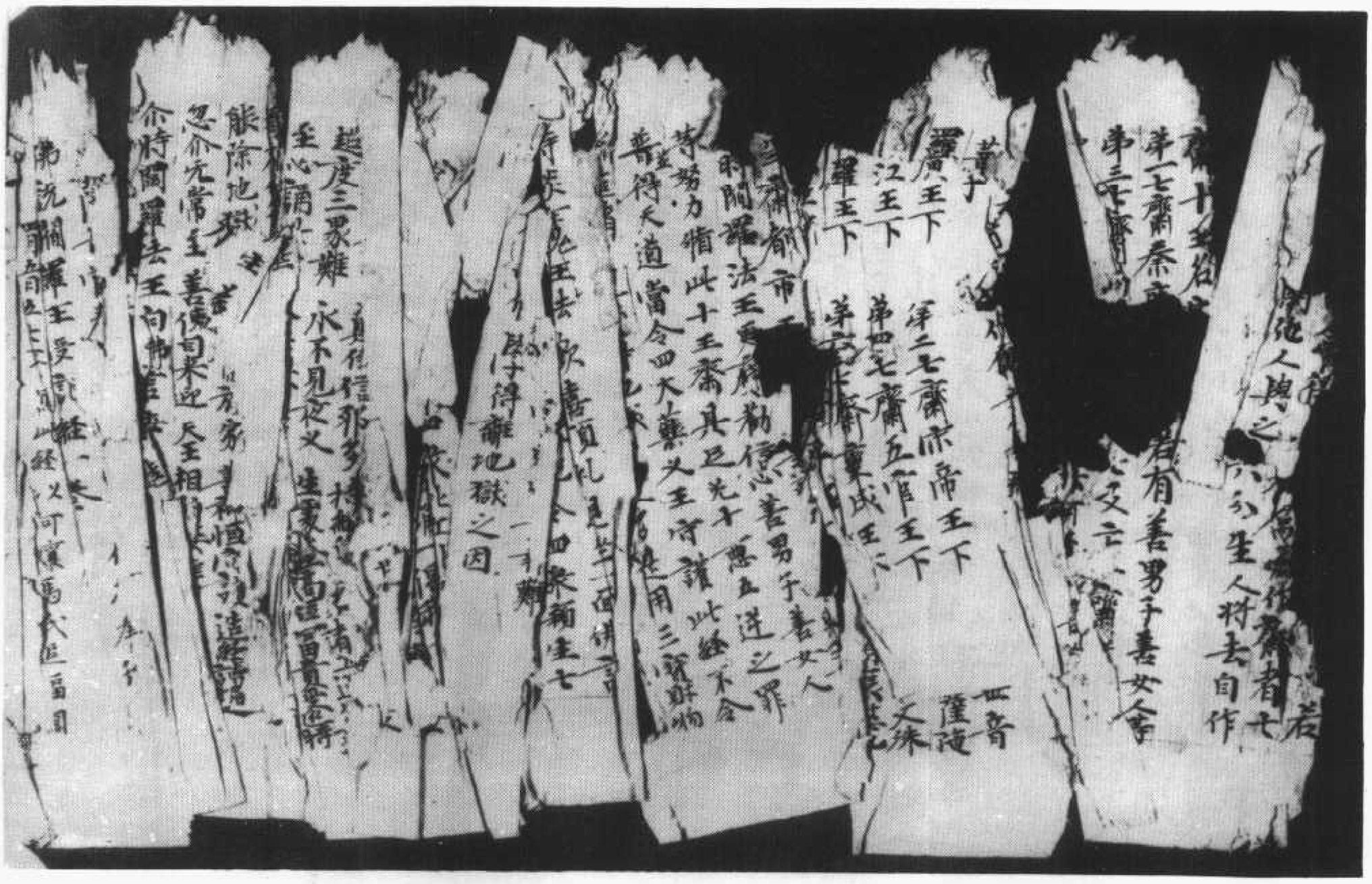
▼北八二五八號（列二十六）　佛說閻羅王授記勸修七齋功德經

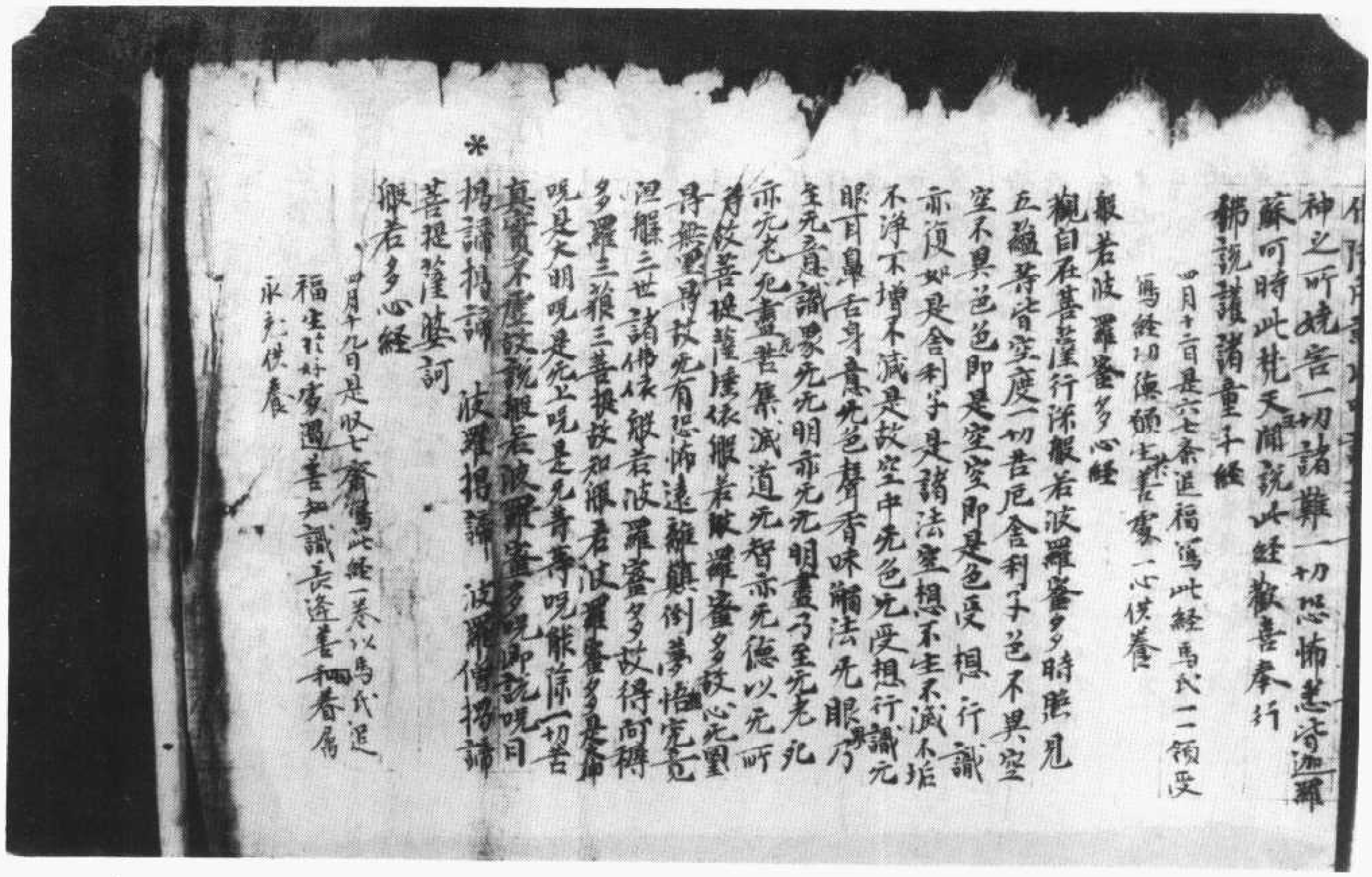
有一王下檢察及淺作惡[illegible]德有光[illegible]
天曹地府供養三寶[illegible]十王[illegible]名紙
狀狀上六曹官善惡[illegible]奏上天曹地
府冥官等記[illegible]名[illegible]到日時當便
配生快活之處[illegible]作中陰四十九日身死已
後若待男女六親眷屬造救命過十王若
閻羅王齋乘在一王并新死亡人留連受苦
不得出生展轉滯一劫是故勸汝作此齋事
如至齋日到死財物及有事忙不得作
齋請佛延僧建福應其齋日下食兩
盤紙錢飯飯新亡之人并隨歸在一王得
免冥間業報飢餓之苦若是生在之日作
此齋名為預備生七齋七分功德盡皆
得之若亡後已後男女六親眷屬為作齋
者七分功德亡人唯獲一分六分生人將去因
緣自得非關他人與之
尒時觀音菩薩言善男子善女人等能
備此十王逆修生七及亡人齋[illegible]
敬礼[illegible]凡夫云何得賢聖善神礼敬凡夫
一切善神并閻羅天子及諸善[illegible]敬皆
生歡喜
尒時地藏菩薩[illegible]故苦觀世音菩

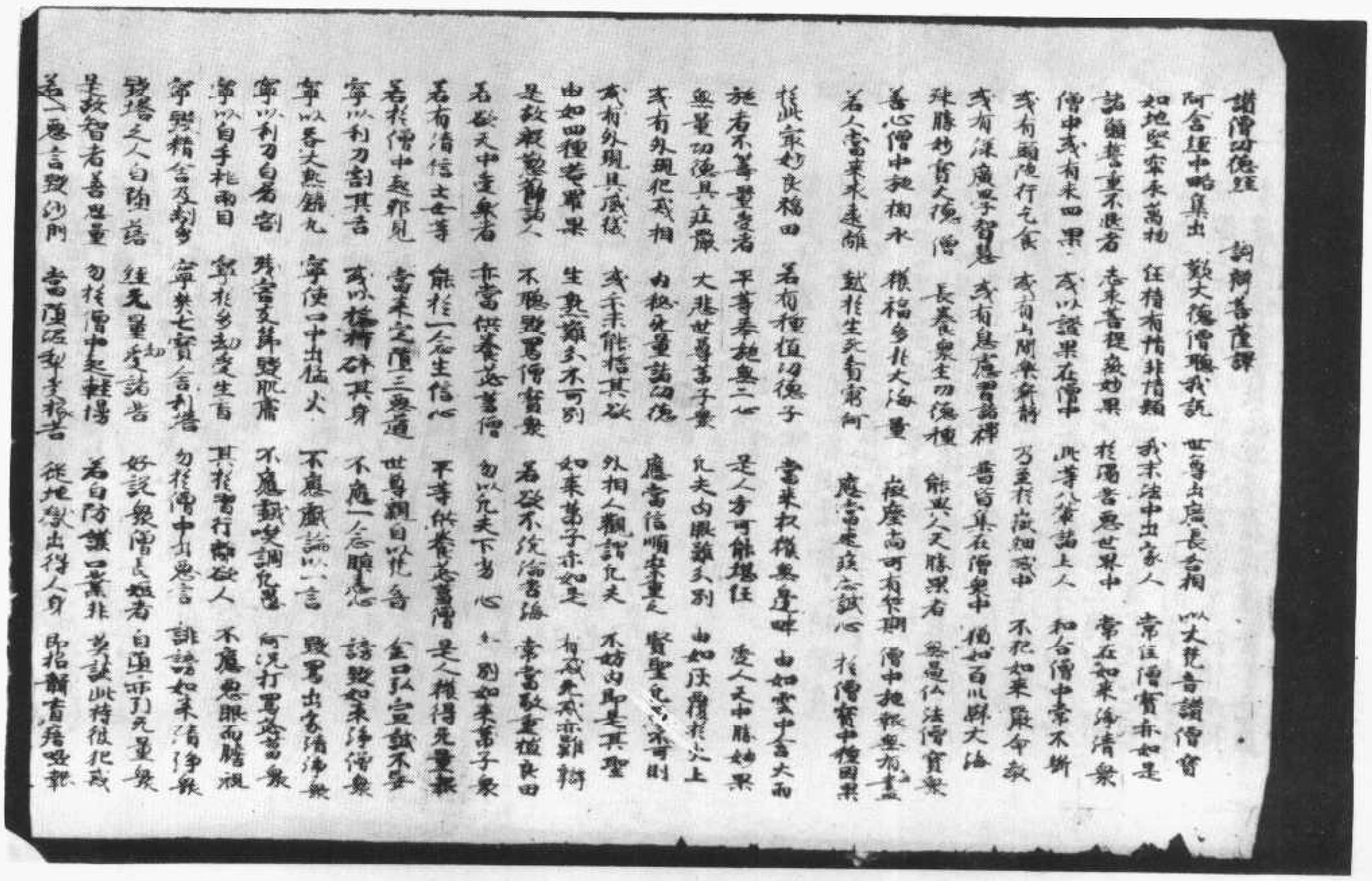
生歡喜
尒時地藏菩薩[illegible]菩薩常悲菩薩[illegible]
[illegible]凡夫[illegible]金剛藏菩薩文殊師利菩薩
彌勒菩薩普賢菩薩等稱讚世尊[illegible]
悉凡夫說此妙經拔死救生頂礼佛之
尒時二十八重一切獄主與閻羅天子六道賓
官礼拜發願若有四衆比丘比丘尼優婆
塞優婆夷若造此經讀誦一徧我當免
其罪過送出地獄往生天宮不令繫滯
受諸苦恼尒時閻羅天子說偈白佛
南无阿彼羅　日度數千河　衆生无定相
猶如水上波　願得智慧風　漂與法輪海
光明照世界　迴[illegible]經過　普救衆生苦
降鬼禍諸魔　四王行世界　傳佛備多羅
凡夫備善少　願衆信邪多　持經免地獄
書寫過失病　超度三塗難　永不見野叉
生處登高位　富貴壽延長　至心誦此經
天王恒守護　欲得无罪過　莫信邪師[illegible]
祭鬼祭與生　為此入地獄　念佛把真經

天王恒守護　欲得免罪者　莫信邪師卜
祭鬼煞衆生　為此入地獄　念佛把真經
應當自識留　手把金剛刀　斷除魔種族
佛行平等心　衆生不見已　脩福似微塵
造罪如山岳　欲得命延長　當脩造此經
能除地獄苦　往生豪族家　善神恒守護
造經讀誦人　忽然死常至　善使自來迎
天王相引接　携手入金城
尒時佛告阿難一切龍神八部大神閻羅天子
太山府君司命司錄五道大神地獄冥
官等行道天王當起慈悲法有寬縱
罔容一切罪人若慈孝男女六親眷屬脩
福薦拔亡人報生養恩七七脩齋造
經造像報父母令得生天
尒時閻羅法王白佛言世尊我當發使無
黑馬把黑幡看黑衣檢亡人家造何功
德准名放牒抽出罪人不遲誓願伏
願世尊聽我檢齋十王名字
第一七齋秦廣王下　第二七齋宋帝王下
第三七齋初江王下　第四七齋五官王下
第五七齋閻羅王下　第六七齋變成王下
第七七齋太山王下　百日齋平正王下
一年齋都市王下　三年齋五道轉輪王下
尒時閻羅法王更廣勸信心善男子善
女人等努力脩此十王齋具足免十惡五
逆之罪並得天王當令中丈野叉王守護
此經不令陷沒稽首世尊地獄罪人多是
用三寶財物并諸造惡業人在此請獄
受罪喧鬧元億報諸信心可自誡慎
勿犯三寶財物罪報難容見此經者
應當脩學得離地獄之因
尒時珍摩羅法王歡喜頂礼退坐一面
佛告阿難此經名閻羅王受記令四衆
頂脩生七齋功德往生淨土經汝
等比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍八
部鬼神諸菩薩等當奉持流傳國
界依教奉行









若於僧中起邪見
寧以利刀割其舌
寧以毒火燒九
寧以利刀自剖
寧以自手挑兩目
寧毀精舍及劫多
毀塔之人自墮落
是故智者善思量
若一惡言毀沙門

世間多有愚惑人
大悲世尊礼大泉
世間多有信心人
因此是敗諸善人
皆有俱迦羅苾芻
亦有如葉仏弟子
沙門懷惡毀諸人
是故智人不應罵
從使欲火燒燒心
如人重述失其道
如人平地蹶脚時
由如世間金寶器
破禁戒苾芻雖无戒
出家苦能堪任
銀下於禁破戒僧
是故敬愛勤諸人
緣故身口意業交
常能勤誦口業過

世尊親自以慈善
不應一念瞋恚心
寧使口中出猛火
不應嫉妒調伏惡
寧於多劫受生盲
寧樂之賢合利塔
勿於僧中起惡言
好說衆僧長短者
自墮呼刀兄量衆
從地獄出得人身
即招聞者生毀謗
緣於墮落惡道中
諸仏尚自致教勤
況乎凡夫輕慢衆
是故智者應思惟
況乎凡夫輕慢衆
當來世尊弟子者
毀壞如來清淨衆
由落鉢頭摩地獄
永此惡業招幾報
況乎凡夫白衣人
毀謗僧兄過惡者
乃至草木增凡等
毀壞清淨出家人
高招兄量口業報
何況凡夫白衣人
毀謗僧兄過惡者
乃至草木增凡等
況毀清淨出家人
雖破其僧一種貴
初心出家功德勝
縱弱如來末代法
供養由獲万億報
勿毀如來僧寶衆
永斷世間人天衆
不謗如來僧寶衆
若人於僧有罵詈
應須忍謗不求識

[illegible]
猶落鉢頭摩地獄
亦有迦葉佛弟子
承斯惡業捨殘刑
沙門懷惡毀諸人
何況凡夫白衣人
是故智人不應罵
毀壞清淨出家人
縱使欲火燒燒心
不久速能自懺除
如人暫迷失其道
苾芻雖犯世尊禁
如人平地蹶脚時
苾芻雖暫缺戒羅
猶如世間金寶器
木器縱然全不漏
破禁苾芻雖无戒
百千万億白衣人

[illegible]
世尊弟子者
惡於僧中起邪見
毀壞如來清淨衆
是故智者應思惟
以一惡言罵僧衆
舌被梨耕數千段
謗毀无量世間人
還受耕舌地獄者
尚招无量口業報
罵僧兄過惡者
乃至草木增凡等
習行雜欲善法者
點汚戒羅清淨戒
還入如來聖衆位
有目還能見於路
雖然輕犯還能滅
有足還能而速起
雖犯不久還能補
雖破其價一種貴
不可比於破寶器
初心出家功德勝
功德縱多不及彼

苾蒭雖暫歡戶羅
猶如世間金寶器
未嘗毀缺全不漏
破禁苾蒭雖死戒
百千万億白衣人

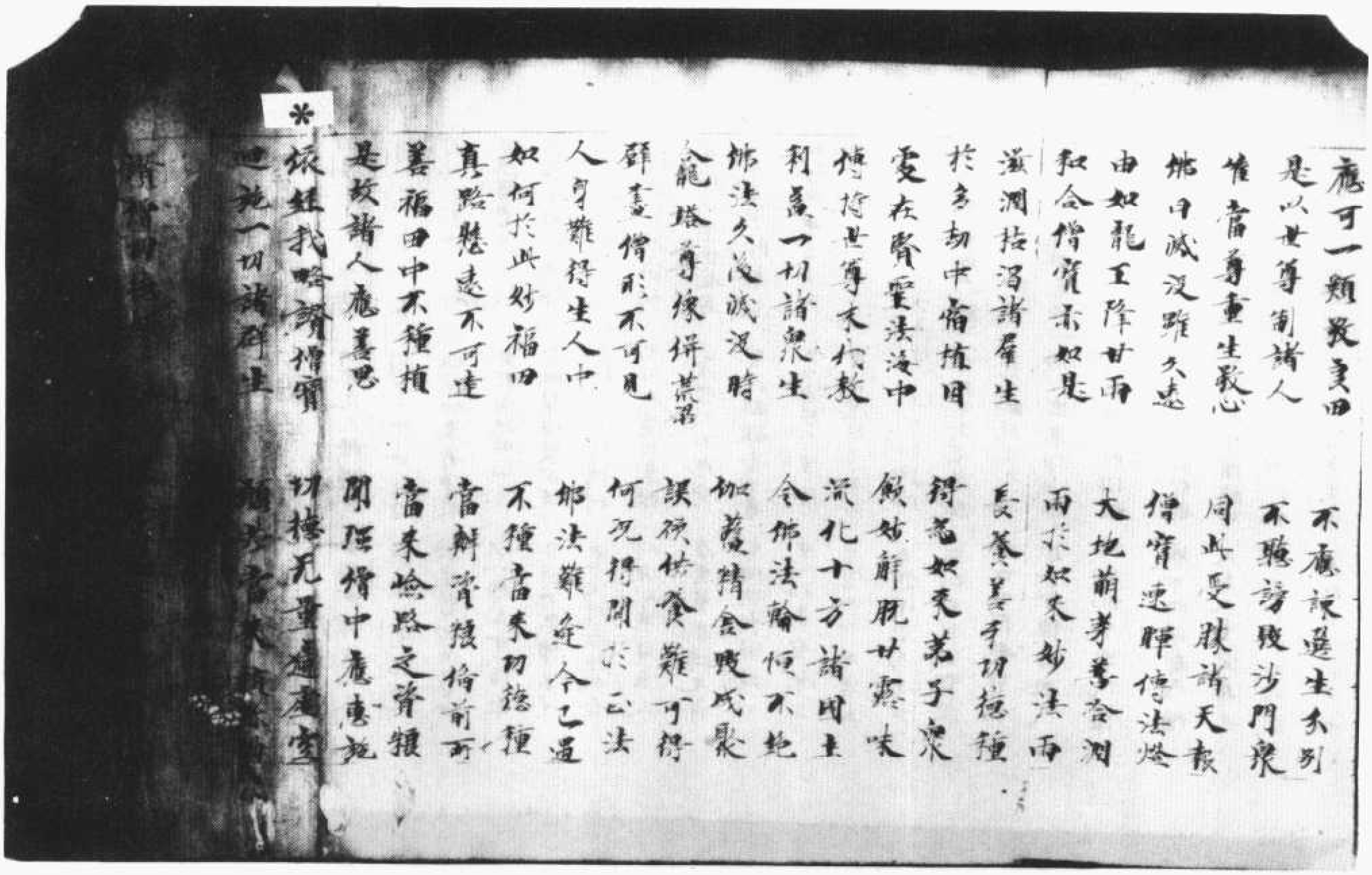
※ 出家弟子能堪任
万億无量在俗人
家下犯禁破戒僧
是故世尊讚勝因
是故殷懃勸諸人
令生習思因緣故
緣藉身口意業交
當墮三塗惡道中
若於清泉起正信
常能防護口業過
若人於僧有罪
於僧多起悔惱心
如僧剃髮有功德
何況經月累歲年
是人持戒功德報
況餘凡俗知其邊
當知功德廣產嚴
是故不聽在家者
雖見沙門犯戒時
如入芳蘂採妙花
廣大清淨佛法海

雖犯不久還能補
雖破其價一種貴
不可比於破寶者
初心出家功德勝
功德雖多不及彼
經嗣如來示佛法
不能須史弘聖教
能養由猴万億報
天上人中受尊貴
多歎如來僧寶衆
當來業成亦復佛
永斷世間人天衆
惱刹流海无休息
无有歎誘名佛罪
不談如來僧寶衆
應須志誠速依懺
來生受苦必當墮
其福不容於大地
堅持如來嚴禁戒
佛於一切既不著
福善處空无有量
稱如來僧寶衆
致辱打罵出家僧
當受其惡多婦歎
不應隨選拾枝葉
多有持戒清脩者

是故不聽在家者
雖見沙門犯戒時
如入芳蘂採妙花
廣大清淨佛法海

※ 其中雖有犯成儀
群如田中新苗稼
應可一類衆美田
是以世尊制諸人
唯當尊重生敬心
能令滅沒雖久遠
由如龍王降甘雨
和合僧寶亦如是
滋潤拾沼諸羣生
於多劫中當植田
愛在賢聖法海中
博得世尊大供敬
利益一切諸衆生
佛法久沒滅沒時
能塔尊像併苾蒭
群盡僧形不可見
人身難得生人中
如何於此妙福田
真點聽遠不可遠
善福田中不種植
是故諸人應善思

致辱打罵出家僧
當受其惡多婦歎
不應隨選拾枝葉
多有持戒清脩者
白衣不應生毀謗
於中亦有押蒭革
不應說選生不別
不聽謗毀沙門衆
同此受勝諸天報
僧寶速疾得傳法燈
大地前者蒭合洲
雨於如來妙法雨
長養善芽功德種
得為如來若子衆
飲此新脫甘露味
流化十方諸國土
令佛法輪恒不絕
伽藍精舍毀成聚
誤彼佛食難可得
何況得聞於正法
能佛法難經令已過
不種當來功德種
當解資糧倫前所
當來檢路之資糧
聞經僧中應恭敬


應可一類敬良田　不應訶選生分別
是以世尊制諸人　不聽謗毀沙門衆
唯當尊重生敬心　同此受勝諸天報
佛日滅沒雖久遠　僧寶速暉傳法燈
由如龍王降甘雨　大地萌芽蒙含潤
知今僧寶亦如是　雨於如來妙法雨
滋潤枯渴諸群生　長養善牙功德種
於多劫中備植因　得為如來弟子衆
受大賢聖法海中　飲妙解脫甘露味
傳持世尊本化教　流化十方諸國土
利益一切諸衆生　令佛法輪恒不絕
佛法久沒滅沒時　伽藍精舍毀成聚
入龍塔尊像併荒野　誤被供養難可得
群聚僧形不可見　何況得聞於正法
人身難得生人中　佛法難逢今已遇
如何於此妙福田　不種當來功德種
真路懸遠不可達　當斷資糧倫前所
善福田中不種植　當來險路之資糧
是故諸人應善思　開悟僧中應惠施
眾生我略讚僧寶　功德無量遍虛空
迴施一切諸群生　願共當來[illegible]

▼北八二六二號（衣二十二）讚僧功德經

是人方可能堪任　是人天中殊勝果　無量功德具莊嚴
大悲世尊弟子衆　凡人肉眼難分別　由如庚霞於大上
或有外現犯戒相　內秘無量諸功德　應當信順崇重之
賢聖凡愚不可測　或有外現具威儀　或於未來能捨其欲
外相入觀損凡夫　不妨內所果其腥　由如四種菴羅果
生熟難分不可別　如來弟子亦如是　有戒無戒亦難辯
是故厭凶勸諸人　不應毀罵僧寶衆　若欲不沉淪苦海
常當敬重植良田　若欲天中受樂者　亦當供養敬尊僧
方以凡夫下劣心　分別如來弟子衆　若有清信士女等
能於一念生信心　平等供養眾尊僧　是人獲得無量福
若於僧中起邪見　當來定墮三惡道　世尊開口以徒[illegible]
金口說實誠不妄　寧以利刀割其舌　或以猛焰碎其身
不應一念嗔恚心　謗毀如來尸僧衆　寧以吞大熱鐵丸
寧使口中出猛火　不應譏論以一言　毀罵出家清淨衆
寧以利刀自屠割　殘害支節毀肌膚　不應譏笑調凡衆
何況打罵及驅策　寧以自手挑兩目　寧於多劫受生盲

毀謗之人自墮惡
自墮者初毛髮
惡口罵詈作
高聲呵責之輩
世間多有愚癡人
無切見解妄生
清佛而自致殺戮
業重世尊弟子者
用此惡報諸善人
是故智者應思惟
猶豫作而修此殺
惡行見世間人
惡清淨業出家
門深起毀謗人
罵僧尼師惡道者
是殺清淨出家人
無十尼師清淨戒
如人御法夫車道
師僧無犯遠能滅
惡業無犯遠能滅
如是等罪歐尸羅
初說比僧一切者
說智者等聽尼戒
初心出家乃至滅
初心多不受戒
力得不得作人
不能自與弘經教
說世尊讚歎
是故世尊讚歎
天上人中受尊者
是故世尊讚歎
如人以佛行於
惡業乃至成佛

佛法之人自墮惡
是故智者當思惟
若口罵詈作
惡業此傳說犯戒
住地獄出時人身
說況佛在時過惡
大惡世尊化大衆
何況凡夫輕慢衆
聞況三寶經長時
毀壞如來清淨衆
者有俱迦離苾芻
合掌罪拼數方便
犯斯惡業捨殘形
尚招無量口業報
是故智人不應罵
智行離破壞法者
不久速能自滅除
有日還能爭奉給
如一平地跋聊時
雖犯不久還能補
未滅衆僧全不滅
初心出家乃至滅
出家弟子熊堪任
不能自與弘經教
是故世尊讚歎
天上人中受尊者
如人以佛行於
惡業乃至成佛

佛法之人自墮惡
是故智者當思惟
若口罵詈作
惡業此傳說犯戒
住地獄出時人身
說況佛在時過惡
大惡世尊化大衆
何況凡夫輕慢衆
聞況三寶經長時
毀壞如來清淨衆
者有俱迦離苾芻
合掌罪拼數方便
犯斯惡業捨殘形
尚招無量口業報
是故智人不應罵
智行離破壞法者
不久速能自滅除
有日還能爭奉給
如一平地跋聊時
雖犯不久還能補
未滅衆僧全不滅
初心出家乃至滅
出家弟子熊堪任
不能自與弘經教
是故世尊讚歎
天上人中受尊者
如人以佛行於
惡業乃至成佛

佛法之人自墮惡
是故智者當思惟
若口罵詈作
惡業此傳說犯戒
住地獄出時人身
說況佛在時過惡
大惡世尊化大衆
何況凡夫輕慢衆
聞況三寶經長時
毀壞如來清淨衆
者有俱迦離苾芻
合掌罪拼數方便
犯斯惡業捨殘形
尚招無量口業報
是故智人不應罵
智行離破壞法者
不久速能自滅除
有日還能爭奉給
如一平地跋聊時
雖犯不久還能補
未滅衆僧全不滅
初心出家乃至滅
出家弟子熊堪任
不能自與弘經教
是故世尊讚歎
天上人中受尊者
如人以佛行於
惡業乃至成佛

佛法之人自墮惡
是故智者當思惟
若口罵詈作
惡業此傳說犯戒
住地獄出時人身
說況佛在時過惡
大惡世尊化大衆
何況凡夫輕慢衆
聞況三寶經長時
毀壞如來清淨衆
者有俱迦離苾芻
合掌罪拼數方便
犯斯惡業捨殘形
尚招無量口業報
是故智人不應罵
智行離破壞法者
不久速能自滅除
有日還能爭奉給
如一平地跋聊時
雖犯不久還能補
未滅衆僧全不滅
初心出家乃至滅
出家弟子熊堪任
不能自與弘經教
是故世尊讚歎
天上人中受尊者
如人以佛行於
惡業乃至成佛

佛法之人自墮惡
是故智者當思惟
若口罵詈作
惡業此傳說犯戒
住地獄出時人身
說況佛在時過惡
大惡世尊化大衆
何況凡夫輕慢衆
聞況三寶經長時
毀壞如來清淨衆
者有俱迦離苾芻
合掌罪拼數方便
犯斯惡業捨殘形
尚招無量口業報
是故智人不應罵
智行離破壞法者
不久速能自滅除
有日還能爭奉給
如一平地跋聊時
雖犯不久還能補
未滅衆僧全不滅
初心出家乃至滅
出家弟子熊堪任
不能自與弘經教
是故世尊讚歎
天上人中受尊者
如人以佛行於
惡業乃至成佛

佛法之人自墮惡
是故智者當思惟
若口罵詈作
惡業此傳說犯戒
住地獄出時人身
說況佛在時過惡
大惡世尊化大衆
何況凡夫輕慢衆
聞況三寶經長時
毀壞如來清淨衆
者有俱迦離苾芻
合掌罪拼數方便
犯斯惡業捨殘形
尚招無量口業報
是故智人不應罵
智行離破壞法者
不久速能自滅除
有日還能爭奉給
如一平地跋聊時
雖犯不久還能補
未滅衆僧全不滅
初心出家乃至滅
出家弟子熊堪任
不能自與弘經教
是故世尊讚歎
天上人中受尊者
如人以佛行於
惡業乃至成佛

佛法之人自墮惡
是故智者當思惟
若口罵詈作
惡業此傳說犯戒
住地獄出時人身
說況佛在時過惡
大惡世尊化大衆
何況凡夫輕慢衆
聞況三寶經長時
毀壞如來清淨衆
者有俱迦離苾芻
合掌罪拼數方便
犯斯惡業捨殘形
尚招無量口業報
是故智人不應罵
智行離破壞法者
不久速能自滅除
有日還能爭奉給
如一平地跋聊時
雖犯不久還能補
未滅衆僧全不滅
初心出家乃至滅
出家弟子熊堪任
不能自與弘經教
是故世尊讚歎
天上人中受尊者
如人以佛行於
惡業乃至成佛

佛法之人自墮惡
是故智者當思惟
若口罵詈作
惡業此傳說犯戒
住地獄出時人身
說況佛在時過惡
大惡世尊化大衆
何況凡夫輕慢衆
聞況三寶經長時
毀壞如來清淨衆
者有俱迦離苾芻
合掌罪拼數方便
犯斯惡業捨殘形
尚招無量口業報
是故智人不應罵
智行離破壞法者
不久速能自滅除
有日還能爭奉給
如一平地跋聊時
雖犯不久還能補
未滅衆僧全不滅
初心出家乃至滅
出家弟子熊堪任
不能自與弘經教
是故世尊讚歎
天上人中受尊者
如人以佛行於
惡業乃至成佛

佛法之人自墮惡
是故智者當思惟
若口罵詈作
惡業此傳說犯戒
住地獄出時人身
說況佛在時過惡
大惡世尊化大衆
何況凡夫輕慢衆
聞況三寶經長時
毀壞如來清淨衆
者有俱迦離苾芻
合掌罪拼數方便
犯斯惡業捨殘形
尚招無量口業報
是故智人不應罵
智行離破壞法者
不久速能自滅除
有日還能爭奉給
如一平地跋聊時
雖犯不久還能補
未滅衆僧全不滅
初心出家乃至滅
出家弟子熊堪任
不能自與弘經教
是故世尊讚歎
天上人中受尊者
如人以佛行於
惡業乃至成佛

和合僧實不如是。雖於如來聽法而
長養善根功德海。於多劫中常值佛
處在賢聖之眾中。依於利根甘露味
遍作十方諸國主。利益一切諸衆生
佛法久後不久時。如蓮精舍數成衆
設欲修善無可得。群盲僧形不可見
人身難得生人中。佛法難逢今已遇
下賤貧乏多病侵。窮困孤獨不可連
善福田中不種植。當來臨路之資糧
聞聖僧中應恭施。依經我略讚僧寶
迴施一切諸群生。願共當來值彌勒

讚僧功德經一卷

道聞福得諸群生
得為如來真子衆
傳持世尊法代教
令佛法輪恒不絕
能搖尊像所乳是
何況得聞於正法
如何於妙良福田
當願頂禮稱讚僧
是故諸人應善思
功德無量為虛空

▼北八二六三號（尺七十）　讚僧功德經

讚僧功德經

阿含經中略集出
世尊出應長壽相
如地堅牢承萬物
我未法中出家人
諸願稽重不退者
於濁惡世界中
僧中或有求四果
此等八輩諸上人
或有頭陀行乞食
乃至於微細戒中
或有深廣學智慧
並皆集在僧衆中
珠株妙寶大德僧
能與人天株果者
吾心僧中施甘露
微虛尚可有等期
若人當來求速離
應當速疾志誠心
於此第妙良福田

詞翻菩提譯

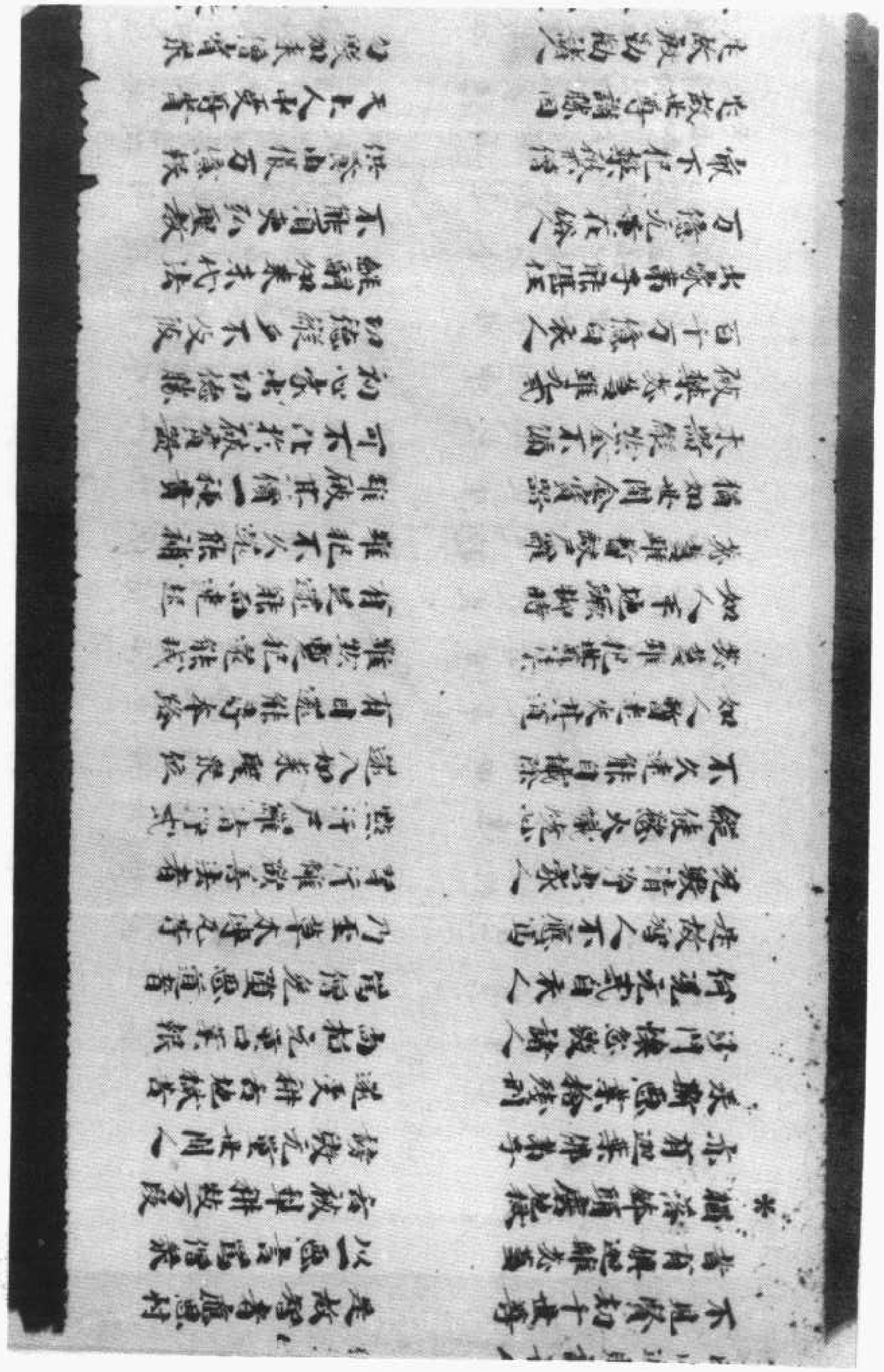
歎大德僧德我說
以大梵音讚僧寶
何況得聞於正法
常在僧寶如是
志求菩提微妙果
常在如來清淨衆
或以證果在僧中
和合僧中常不斷
或有山間樂寂靜
不犯如來嚴命教
或有息惡習諸禪
猶如白氎歸大海
長養衆生功德種
无過佛法僧寶衆
獲福多於大海量
僧中施報无有等
超於生死貧窮河
於僧寶中堅固者
當有種種功德子

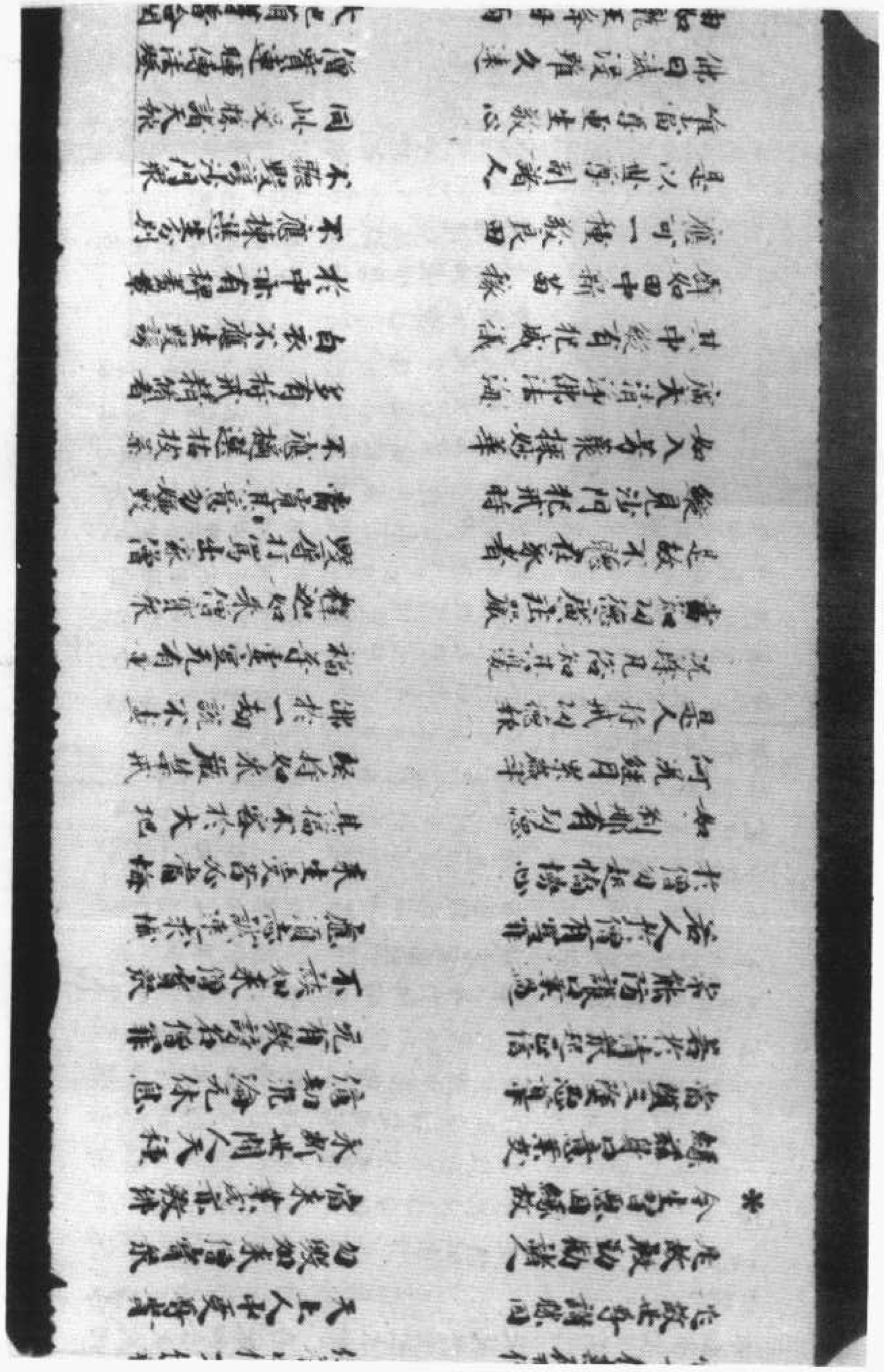
應當速除惡心
於此幸必良福田
* 當來收獲无邊畔
施者不等量受者
是人方可能堪任
无量功德具庄嚴
見人歡喜雖分別
或有外現犯戒相
應當信順崇重之
或有外現具威儀
外相人觀謂凡夫
由如四種菴羅果
如來弟子亦如是
是故殷勤教諸人
若欲不流論苦海
若欲天中受樂者
勿以凡夫下劣心
若有清信士女等
平等供養苦行僧
若於僧中起邪見
世尊親自以見言
寧以利刀割其舌
不應一念嗔惡心
寧以吞火燒鐵丸
不應戲論以一言

於僧寶中堅固果
若有種植功德子
由如雲中降大雨
平等奉施无二心
受人天中勝妙果
大悲世尊弟子衆
由如天雨於大地
內秘无量諸功德
聖賢凡愚不可測
或示未能信見法
不好內用是非量
生熟難分不可別
有戒无戒亦難辨
不聽毀罵僧寶衆
常當敬重積良田
亦當供養苦行僧
勿別如來弟子衆
能於一念生信心
是人獲得无量福
當來定值三惡道
金口弘宣誠不妄
或以鉗杵碎其身
誘毀如來淨僧衆
寧使口中出猛燄
毀罵出家清淨衆

寧以利刀割其舌
不應一念嗔惡心
寧以吞火燒鐵丸
不應戲論以一言
寧以利刀自脣割
不應戲笑諸凡愚
寧以自手拋兩目
其於習行離欲人
寧毀精舍及制多
勿於僧中出惡言
毀塔之人自墮落
好說衆僧短長者
是故智者善思量
善自防護口業非
若一惡言罵沙門
從地獄出得人身
世間多有愚者人
因緣墮落惡道中
大悲世尊礼大衆
諸佛為自致敬慇
世間多有信心人
聞說三寶短長時
因此退敗諸善人
不見賢劫千世尊
皆有供養離諸惡

或以鉗杵碎其身
誘毀如來淨僧衆
寧使口中出猛燄
毀罵出家清淨衆
殘害交加毀壞者
何況打罵苦行衆
寧於多劫受生苦
不應惡眼而瞪視
寧棄七寶舍利塔
誹謗如來清淨衆
經无量劫受諸苦
自墮未得无量衆
多於僧中起輕慢
莫談此持彼非戒
當墮泥犁受苦
即招群賢嗤笑
談說僧尼諸過惡
永劫沈淪沒苦海
尊敬和合大德僧
何況凡夫毀僧衆
崇重世尊弟子者
恐於僧中起邪見
破壞如來清淨衆
是故智者應思村
以一惡言罵僧衆





唯當尊重生敬心
佛日滅沒雖久遠
※由如龍王降甘雨
和合僧寶亦如是
潤澤枯渴諸群生
於多劫中植福田
處在賢聖法海中
護持世尊未代教
利益一切諸衆生
佛法久後滅沒時
龍塔尊像併荒廢
群書僧形不可見
人身難得生人中
如何於此良福田
真路懸不可達
善稻田中不種植
是故諸人應善思
依經我略讚僧寶
迴施一切諸群生

讚僧功德經

同此受藤諸天報
僧寶連睡傳法燈
大地荊茅普合掌
雨於如來妙法雨
長養善芽功德種
得為如來弟子衆
飲妙群乳甘露味
流化十方諸聖士
令佛法輪恒不絕
徧益精舍成衆
設欲供養難可得
何況得聞於正法
佛法難聞今已聞
不種當來功德種
當辦資糧備前路
當來險路之資糧
開強僧中廣宣說
功德无量亦虛空
願共當來值彌勒

▼北八二六四號（生四十）　讚僧功德經

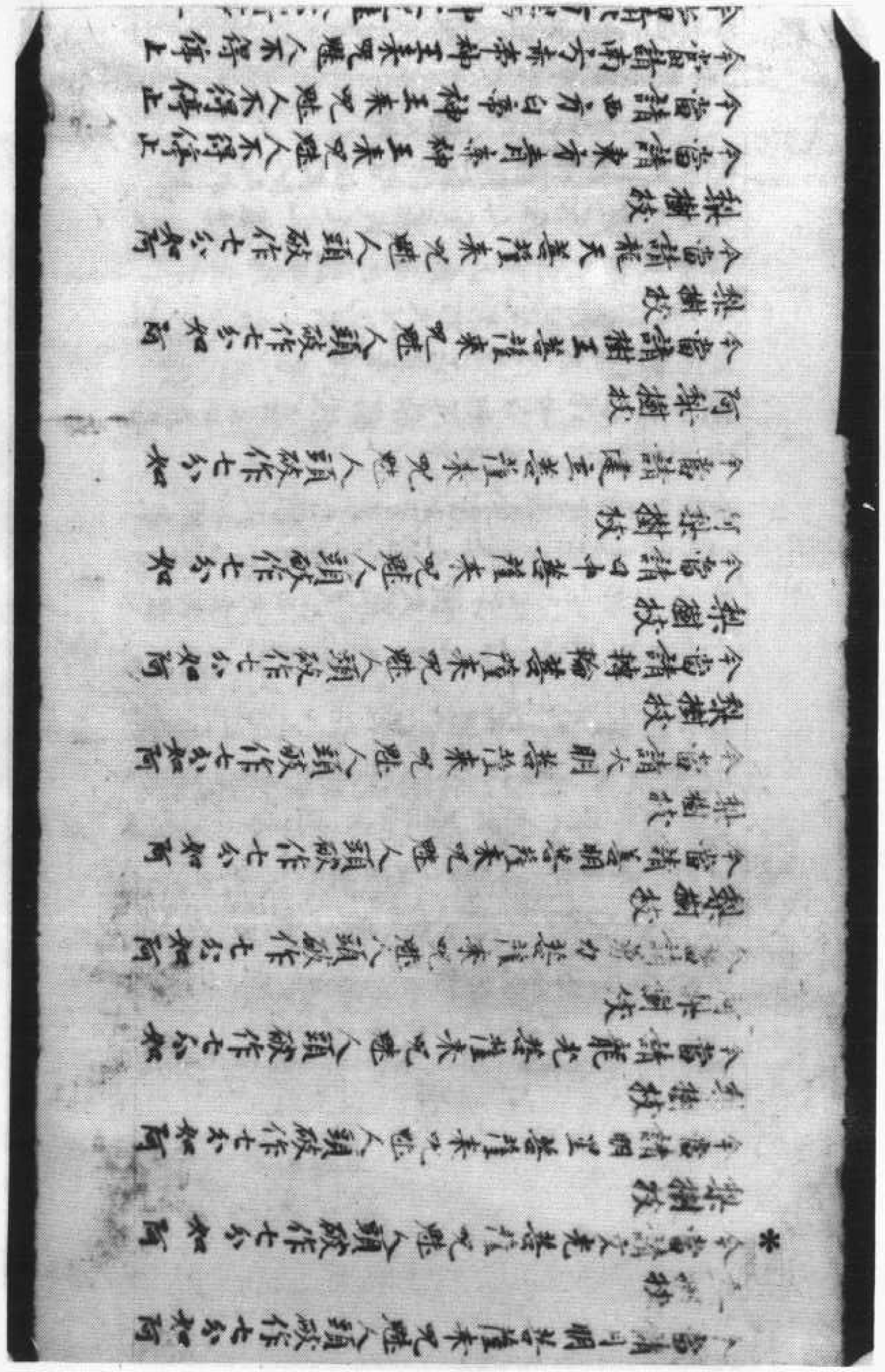
善心僧中施相
僧中施報无有盡　若人當來求遠離
應當捨矣貪瞋心　於僧寶中樹福果
若有種植功德子　當收來獲无邊時
施者不等量受者　平等奉施无二心
受人天中勝妙果　无量功德見莊嚴
丸夫矣眼藥小別　[illegible]於火上
內秘无量諸功德　應當信順崇重之
或有外現其威儀　或示未能捨其欲
不妨戒　即是其聖　猶如四種菴羅菓
如來弟子正行是　有或无或亦雜糅
不聽毀罵僧寶衆　若欲不況論於上
常當敬重植心　以天中受樂[illegible]僧
勿以凡夫下劣心　亦別如來弟子衆　若有清信士女等
能於一念生信心　平等供養菩薩僧　是人獲得无量[illegible]
若於僧中起耻見　當來定墮三惡道　世尊親自以梵音
金口私宣誠不妄　寧以利刀割其舌　或以捨杵碎其身
不應一念瞋恚心　謗毀如來淨僧衆　寧以香火熱鐵丸
寧使口中出鐵焰　不應獻論以一言　毀罵出家清淨衆
寧以利刀自屠割　殘害支節毀肌膚　不應獻笑調戲聲
可況打罵苦菩衆　寧以自手挑兩目　寧於多劫受生[illegible]
其於習行離欲人　不應惡眼而瞪視　寧毀精舍及制多
寧焚七寶舍利塔　毀塔之人自墮落　謗如來清淨衆
毀塔之人自墮落　多於僧中出惡言　好說衆僧短長者
自墮永劫无量衆　經无量劫受苦苦　勿於僧起中輕慢
善自防護口業非　是故智者善思量　若一惡言毀沙門
當墮泥犁受極苦　莫談此持波犯戒　即招鑊湯嗜[illegible]
世間多有愚劣人　從地獄出得人身　因緣墮落惡道中
永劫沉淪受苦海　[illegible]僧過惡
大悲世尊礼大衆　尊敬和合大德僧

舌自牢籠口業非 真談此持破犯戒 若一惡言毀沙門
當墮五逆無間苦 從地獄出得人身 即招聲啞業報
世間多有愚劣人 於說僧尼諸過惡 因茲墮落惡道中
永劫沉淪受苦海 大慈世尊礼大衆 尊敬和合大德僧
諸佛尚自致恭勤 何況凡夫輕慢衆 世間多有信心人
崇重世尊弟子者 聞說三寶無長時 隱於僧中起犯過
因此退失諸善人 毀壞如來清淨衆 不見賢劫千世尊
是故智者觀恩忖 皆有眷屬離慈益 以一惡言罵佛衆
由此墮落地獄苦 彼被拼割數百段 亦有迦葉佛弟子
謗毀一切世間人 永斷惡業結緣形 還受拼石拋壓苦
沙門極惡謗諸人 尚招无量口業報 何況无慈自衆人
罵僧毀謗惡道者 是故智人不應罵 乃至草木微毛等
況毀清淨出家人 習行離欲遠去者 衆須欲火燒妙心
汙點尸羅清淨戒 不久速能自壞 除還人如來聖衆位
如人將迷失其道 有自還能得本路 若苦雖犯世尊禁
雖然犯還能滅 如人平地跌脚時 有之還能而速起
若苦雖犯不久還能補 由如世間金寶器
雖破其價一種貴 未器縱然全不壞 不可比於破寶器
破禁苦雖无戒 初心出家功德勝 百千万億白衣人
功德雖多不及彼 出家弟子能堪任 統綱如來末代法
万億无量在俗人 不能消失弘聖教 家下犯禁破戒僧
供養猶難不得聚 是故世尊讚歎用 天上人中受尊貴
是故智者勸諸人 勿毀如來僧寶衆 令生習無因緣故
當來業成亦毀佛 緣益身口意業安 永斷世間人天種
當墮三塗惡道中 憶劫沉淪无休息 若於清衆起正信
无有毀謗僧罪 常能防護口業過 不談如來僧寶衆
若人於僧有四罪 應須志誠速求懺 於僧勿起憍慢心
受生受苦必當極 如僧利肥有功德 其福不容於大地
何況經月累歲年 堅持如來嚴禁戒 是人持戒功德報
佛於一劫說不盡 見餘凡俗知其邊 福等虛空无有量
當知功德廣法藏 釋迦如來僧寶衆 是故不聽在家者
毀辱打罵出家僧 縱見沙門犯戒時 當審其意勿嫌毀
如人芳乘株妙花 不應偏選拔莖 廣大海淨佛法海

是故智者勸諸人 勿毀如來僧寶衆 令生習無因緣故
當來業成亦毀佛 緣益身口意業安 永斷世間人天種
當墮三塗惡道中 憶劫沉淪无休息 若於清衆起正信
无有毀謗僧罪 常能防護口業過 不談如來僧寶衆
若人於僧有四罪 應須志誠速求懺 於僧勿起憍慢心
受生受苦必當極 如僧利肥有功德 其福不容於大地
何況經月累歲年 堅持如來嚴禁戒 是人持戒功德報
佛於一劫說不盡 見餘凡俗知其邊 福等虛空无有量
當知功德廣法藏 釋迦如來僧寶衆 是故不聽在家者
毀辱打罵出家僧 縱見沙門犯戒時 當審其意勿嫌毀
如人芳乘株妙花 不應偏選拔莖 廣大海淨佛法海

北八二六五號（劍六十三）　佛說咒魅經

手腳或作人眼孔或針人腰背或取人毛或
取人家衣上或取五綵絲或取人上下衣帶或
魅魘人田地或裹裙衣向佛獨語或作人形像
或作人頭形像或作符書歌祷咒詛或作人形言
說不以道理或魅蠱人田宅或魅人家牛羊犬
馬作人言語或作馬形或作鬼神形或作牛
形造作魅人生死无道猛熱良善若自作者教
他作千殃万罪造者自當三將六柱還着本
主万罪　如此人於去三年六百一十里
不得停止
今請東方青帝神王來食魅人肝
今請西方白帝神王來食魅人腸
今請南方赤帝神王來食魅人頭
今請化方黃帝神王來食魅人眼
今請北方黑帝神王來食魅人手
今時佛中有一菩薩名為大力自整衣服長
跪作礼白佛言世尊弟子不解罪福見世間
人生多有五道不信善道共相食噉常有無
念不知生天　如是樂不知有地獄憂若共相
煎煮魅魘殃善唯願世尊為為弟子
解說令得道德變脫一切
今時佛告大力菩薩汝今未得聞解或令
者汝今解能使令樂聞度脫一切
今時佛言大力菩薩汝今天王等於下世間除治
百鬼不得停住上惡去千里可得免脫咒曰
魅魘人田地或裹裙衣向佛獨語或作人形像
或作人頭形像或作符書歌祷咒詛或作人形
[illegible]



今當請東方青帝神王來呪魅人不得停止
今當請西方白帝神王來呪魅人不得停止
今當請南方赤帝神王來呪魅人不得停止
今當請北方黑帝神王呪魅人不得停止
今當請中央黃帝神王來呪魅人不得停止
今當請四月五星廿八宿來呪魅人不得停止急去千里

東方大獸來食魅人身
南方螟蛉來食魅人眼睛
西方白象來食魅人頭
北方黑烏來啄魅人心
中央黃帝白龍來食魅人神
吾見魅人眼目角張或作倡狂不似人形或在人門前或在人屋裏或在人確磑上或在田地閒跳踉不止或正月歲日或正月十五日或時節日燒其指大呪說不止吾知汝姓字不得停止急去他方若住或云頭破作七分如阿梨樹枝若生口赤舌善薩呪即消亡不得停也

余時世尊言我今告十方尊吾語汝一切衆生令為善男子善女人誦呪魅經時有十方諸佛并七佛十六王子諸天羅漢四天天王天龍八部諸者大善薩四道果人一會須彌山頂龍抱樹下評量衆生云何可度若比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人得福能燒香礼佛受持此經供養不絕令人得福若有憂苦之人能生善

西方白象來食魅人頭
北方黑烏來啄魅人心
中央黃帝白龍來食魅人神
吾見魅人眼目角張或作倡狂不似人形或在人門前或在人屋裏或在人確磑上或在田地閒跳踉不止或正月歲日或正月十五日或時節日燒其指大呪說不止吾知汝姓字不得停止急去他方若住或云頭破作七分如阿梨樹枝若生口赤舌善薩呪即消亡不得停也

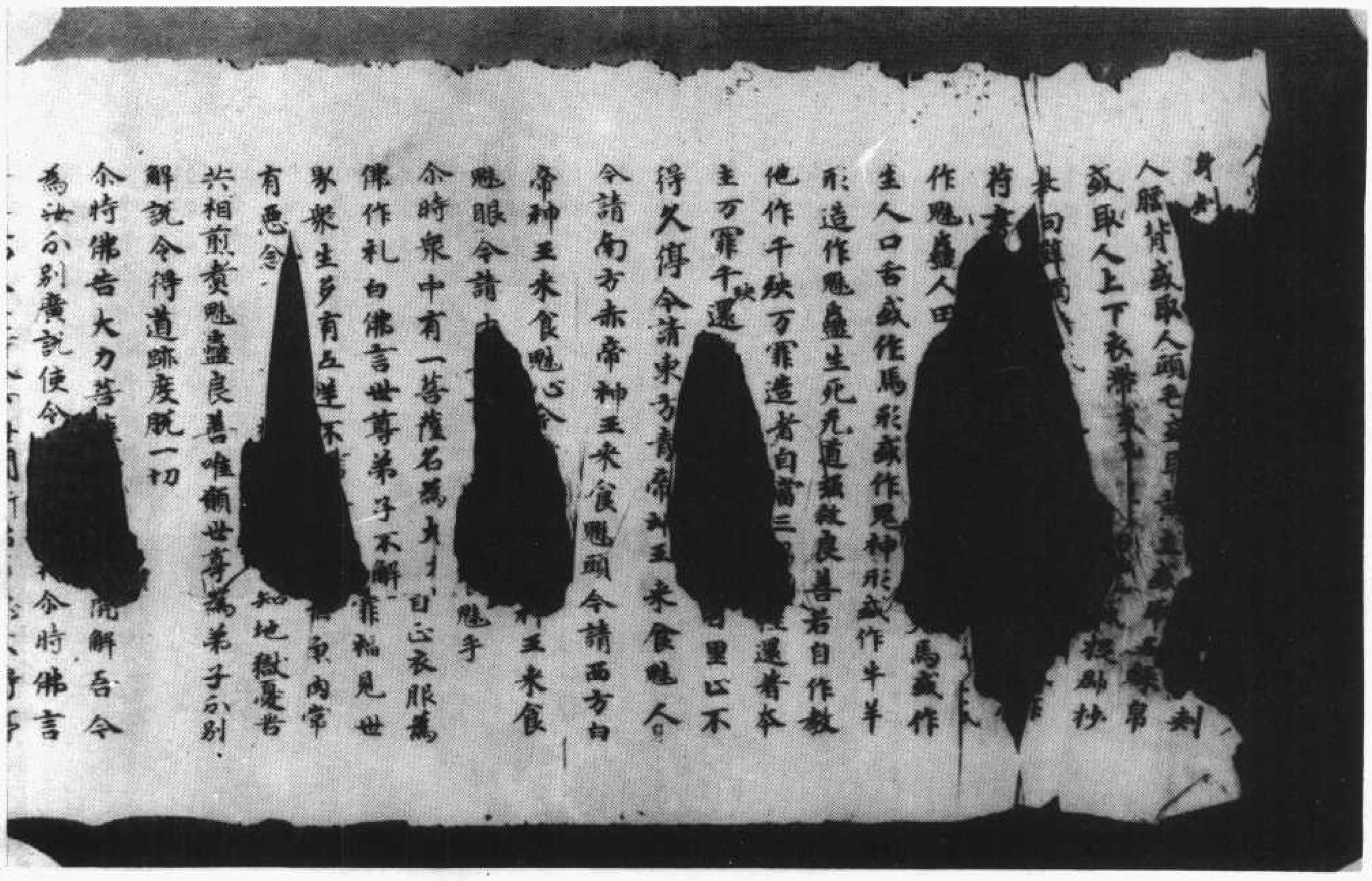
余時世尊言我今告十方尊吾語汝一切衆生令為善男子善女人誦呪魅經時有十方諸佛并七佛十六王子諸天羅漢四天天王天龍八部諸者大善薩四道果人一會須彌山頂龍抱樹下評量衆生云何可度若比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人得福能燒香礼佛受持此經供養不絕令人得福若有憂苦之人能生善心皆得天堂之樂若有人持此經時鮮淨潔身行燒香供養受持呪魅一誦七遍无不消滅閑佛所說歡喜奉行

佛說呪魅經一卷

北八二六六號（十八月）佛說咒魅經

不語淫若自作鬼盜遂受其殃若教他作身
自滅亡

※唵今請四天神王來擁衛名字唵呪魅人頭
破作七分如阿梨樹枝今請婆羅門來呪魅
人頭破作七分如阿梨樹枝今請南无佛陀
來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今請半
頭阿婆來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝
今請佛有如是大呪力魅人頭破作七分
如阿梨樹枝今當請四方天龍來呪魅人頭
破作七分如阿梨樹枝今當如汝姓字如汝
姓名急去他方不得停住
今當請大智菩薩來呪魅人頭破作七分如
阿梨樹枝今當請普賢菩薩來呪魅人頭破
作七分如阿梨樹枝今當請觀世音菩薩來
呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請地
藏尼菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹
枝請救脫菩薩來呪魅人頭破作七分如阿
梨樹枝今當請救苦菩薩來呪魅人頭破作
七分如阿梨樹枝今當請藥王菩薩來呪魅
人頭破作七分如阿梨樹枝今當請更明菩
薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當
請月光菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨
樹枝今當請蒙光菩薩來呪魅人頭破作七
分如阿梨樹枝今當請火光菩薩



北八二六七號（乃二十）　佛說咒魅經

令特佛告大力菩薩解吾令
為汝分別廣說使令令時佛言
吾遣四天王等令下世間斷治百惡不得停
止急去千里可得勉脫呪曰魅公滕市都
魅母滕市奴令知汝字知若作魅蠱
逐受其殃汝若教他吾令請四天
王攝汝名字吾令呪魅頭破作七分如阿梨樹
枝
婆羅門來呪魅頭破作七分如阿梨樹枝令當
知汝姓字知汝姓名急去不得停止令當
請南无佛來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝
令佛有如是大呪魅人頭破作七分如阿梨樹
枝
令請普賢菩薩來呪魅人頭破作七分如阿
梨樹枝
令當請更明菩薩來呪魅人頭破作七分如
阿梨樹枝
令當請月光菩薩來呪魅人頭破作七分如阿
梨樹枝
令當請蒙光菩薩來呪魅人頭破作七分如
阿梨樹枝
令當請大光菩薩來呪魅人頭破作七分如
阿梨樹枝
令當請文光菩薩來呪魅人頭破作七分如
阿梨樹枝

今當請文光菩薩來呪魅[illegible]作七分如
阿梨樹枝
※今當請龍光菩薩來呪魅人頭破作七分如阿
梨樹枝
今當請明星菩薩來呪魅[illegible]破作七分如
阿梨樹枝
今當請千陽菩薩來呪魅人頭破作七分如阿
梨樹枝
今當請勇力菩薩來呪魅人頭破作七分如阿
梨樹枝
今當請照明菩薩來呪魅人頭破作七分如阿
梨樹枝
今當請太明菩薩來呪魅人頭破作七分如阿
梨樹枝
今當請轉輪菩薩來呪魅[illegible]破作七分如
阿梨樹枝
今當請童光菩薩來呪魅人頭破作七分如阿
梨樹枝
今當請日中菩薩來呪魅人頭破作七分如阿
梨樹枝
今當請連立菩薩來呪魅人頭破作七分如
阿梨樹枝
今當請樹王菩薩來呪魅人頭破作七分如阿
梨樹枝
今當請地動菩薩來呪魅人頭破作七分如阿

梨樹枝
今當請地動菩薩來呪魅人頭破作七分如阿
※梨樹枝
今當請東方青帝神王來呪魅人不得停止
今當請南方赤帝神王來呪魅人不得停止
今當請西方白帝神王來呪魅人不得停止
今當請北方黑帝神王來呪魅人不得停止
今當請中央黃帝神王來呪魅人不得停止
今當呼日月五星廿八宿來攝魅人不得停止
急去三千里東方大獸來食魅身南方蜈蚣
來食魅眼精西方白象來食魅頭北方黑鳥
來啄魅心中央黃龍來食魅神吾見魅眼目
角張或作倡狂不似人形或在門前或在人家
屋裏或在碓磨上或在田地間跳踉不止或
正朝歲日或正月十五日或四時節之日或燒
脂火呪說不正吾知汝姓字不得停止急去
他方若坐自亡到地消滅頭破作七分如阿
梨樹枝若生口舌菩薩呪令消滅急去
急去不得停留
尒時世尊言我今告十方衆生等吾語汝
一切衆生今為善男子善女人造作魅經
時有十方諸佛過去七佛十六王子佛天
上諸大菩薩天人羅漢四大天王天龍八部
諸天善神四道衆人一會須彌山頭龍華

急去不得停留

尒時世尊言我今告十方衆生等吾語汝
一切衆生令為善男子善女人造作魅經
時有十方諸佛過去七佛十六王子佛天
上諸大菩薩天人羅漢四大天王天龍八部
諸天善神四道衆人一會須彌山頭龍華
樹下平量衆生去何可度若有比丘比丘
尼優婆塞優婆夷男子女人有能燒香礼
佛受持此經供養不絕令人得福若復善
之人能生善念皆得天堂之樂若有轉此
經時清潔身行燒香供養受持呪魅經可
得度脫若能誦七遍呪魅頭破作七分如阿
梨樹枝

佛說呪魅經一卷

名字
吾今呪魅鬼頭破作
婆羅門來呪魅鬼頭破作七分如阿梨樹枝今請
當知決姓名知決姓名字等去也若坐臥生
若立消滅不得停留
今請南无佛陀來呪魅人頭破作七分如
梨樹枝
今請
阿梨樹
魅人頭破作七分
今請寶月菩薩來呪魅人頭破作七分如
梨樹枝
今請大智菩薩來呪魅人頭破作七分如
梨樹枝
今請更明菩薩來呪魅人頭破作七分如
梨樹枝
今請明光菩薩來呪魅人頭破作七分如
梨樹枝
今請月光菩薩來呪魅人頭破作七分如
梨樹枝
今請蒙光菩薩來呪魅人頭破作七分如阿
梨樹枝
今請火光菩薩來呪魅人頭破作七分如阿
梨樹枝
今請花光菩薩來呪魅人頭破作七分如阿

今請天光菩薩咒鬼入頭就作七分如何

今請月明菩薩咒鬼入頭就作七分如何

今請日中菩薩咒鬼入頭就作七分如何

今請大明菩薩咒鬼入頭就作七分如何

今請力菩薩咒鬼入頭就作七分如何

今請明星菩薩咒鬼入頭就作七分如何

今請龍光菩薩咒鬼入頭就作七分如何

今請大光菩薩咒鬼入頭就作七分如何

今請月明菩薩咒鬼入頭就作七分如何

今請花光菩薩咒鬼入頭就作七分如何

今請火光菩薩咒鬼入頭就作七分如何

今請光菩薩咒鬼入頭就作七分如何

*

今請中央黃帝神王咒鬼入頭就作七分如何

今請北方黑帝神王咒鬼入頭就作七分如何

今請西方白帝神王咒鬼入頭就作七分如何

今請南方赤帝神王咒鬼入頭就作七分如何

今請東方青帝神王咒鬼入頭就作七分如何

今請日月五星十二宿咒鬼入頭就作七分如何

山河五嶽十里

東方大鬼食人目眼睛

南方大鬼食人鼻

西方白鬼烏食人鬼入眼睛

北方黑鬼烏食人鬼入心藏

中央黃帝白龍食人鬼入神

*

今請東方青龍咒鬼入頭就作七分如何

今請南方赤鳥咒鬼入頭就作七分如何

今請西方白虎咒鬼入頭就作七分如何

今請北方黑龍咒鬼入頭就作七分如何

今請中央黃帝咒鬼入頭就作七分如何

今請日月五星十二宿咒鬼入頭就作七分如何

中央黃帝白龍來食魅人神
吾見魅人眼目角張或作猖狂不似人形或
在人門前或在人屋裏或在碓磑上或在田
地間跳踉不止或正月歲日或正月十五日
或時節之日燒其脂火呪說不止吾知汝姓
名知汝姓字不得停出急去他方若更若
亡若倒地消滅頭破作七分如阿梨枝
若生口赤舌善薩呪令消亡急呪不得停
留
尒時世尊言我今告十方諸菩薩語汝一切衆
生今為善男子善女人造呪魅經時有十方
諸佛過去七佛十六王子佛天人羅漢四天
大王天龍八部諸[illegible]衆人一會須
彌山頭龍花樹下評量衆生云何度之若比
丘比丘尼優婆塞優婆夷男子女人有能燒
香礼佛受持此經供養不絕令人得福若有
憂苦之人能生善心皆得天堂之樂若有轉
此經時鮮淨潔身行燒香供養受持呪魅經
一誦七遍无不魅人滅亡聞佛所說歡
喜奉行

佛說呪魅經

地間跳踉不止或正月歲日或正月十五日
或時節之日燒其脂火呪說不止吾知汝姓
名知汝姓字不得停出急去他方若更若
亡若倒地消滅頭破作七分如阿梨枝
若生口赤舌善薩呪令消亡急呪不得停
留
尒時世尊言我今告十方諸菩薩語汝一切衆
生今為善男子善女人造呪魅經時有十方
諸佛過去七佛十六王子佛天人羅漢四天
大王天龍八部諸[illegible]衆人一會須
彌山頭龍花樹下評量衆生云何度之若比
丘比丘尼優婆塞優婆夷男子女人有能燒
香礼佛受持此經供養不絕令人得福若有
憂苦之人能生善心皆得天堂之樂若有轉
此經時鮮淨潔身行燒香供養受持呪魅經
一誦七遍无不魅人滅亡聞佛所說歡
喜奉行

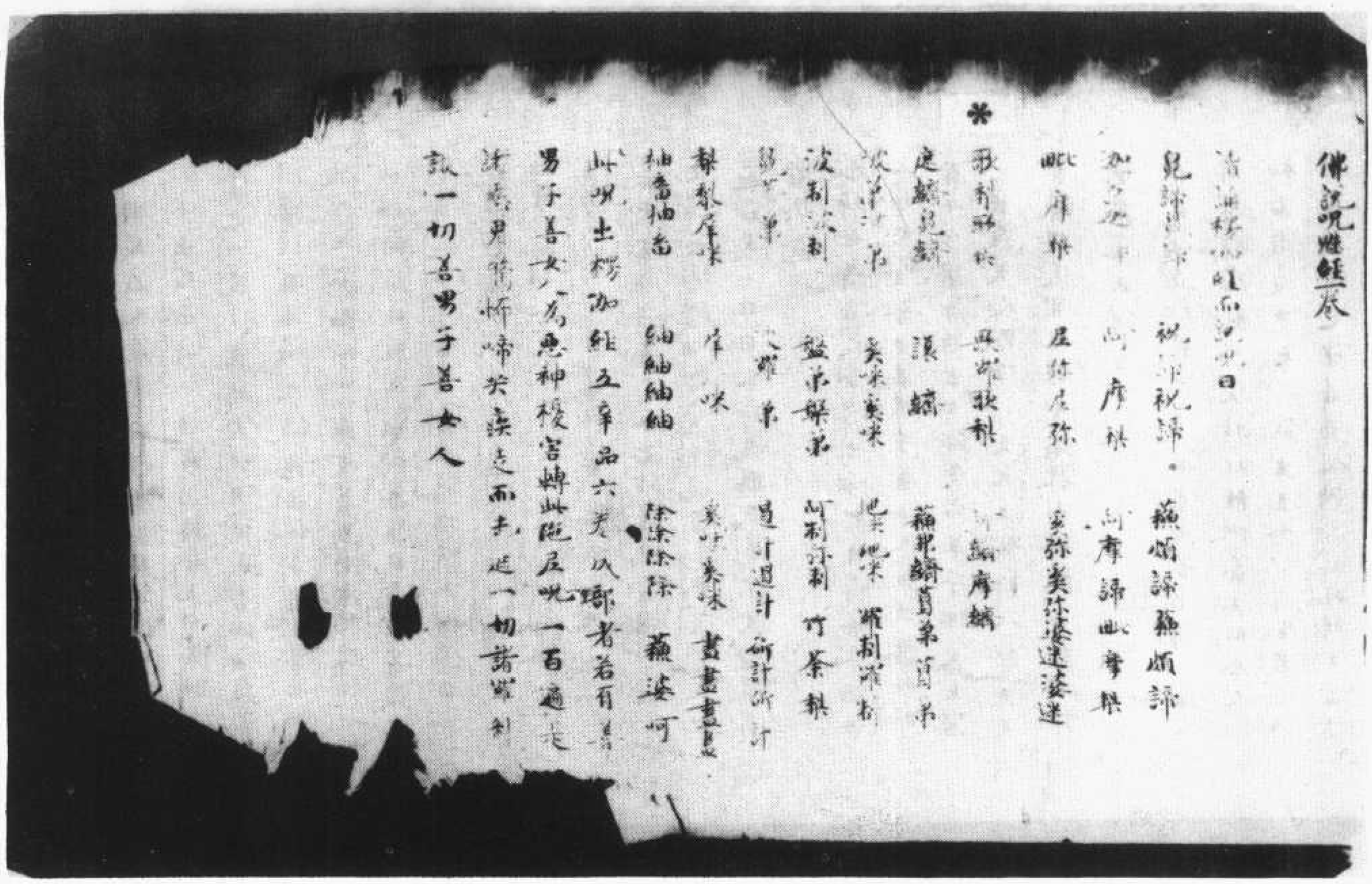
佛說呪魅經

頭破作七分如阿梨樹枝今當請轉輪菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請月明菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請文光菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請龍光菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請月明菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請千陽菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請多力菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請善明菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請天明菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請日光菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請轉光菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請轉輪菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請向光菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請日中菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請大明菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請同光菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請連光菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請

北八二六九號（荒九十七）　佛說咒魅經

七分如阿梨樹枝今當請轉輪菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請向光菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請日中菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請大明菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請同光菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請連光菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請月明菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請千陽菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請天明菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請善明菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請轉輪菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請向光菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請日中菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請大明菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請同光菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請連光菩薩來呪魅人頭破作七分如阿梨樹枝今當請東方青帝神王來呪魅人不得停止今當請南方赤帝神王來呪魅人不得停止今當請西方白帝神王來呪魅人不得停止今當請北方黑帝神王來呪魅人不得停止今當請中央黃帝神王來呪魅人不得停止今當請呼取日月五星廿八宿來捕魅人不得停止急去千里

東方人默來食魅人身南方蜈蚣來食魅人眼西方白象來食魅人頭北方沈馬來食魅人心中央黃牛來食魅人神舍見魅人眼目角狀或作昌狂精神不定不似人形或在人門前或在人屋裏或在磨上或在人田地間



佛說善惡因果經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與無量菩薩人天大衆周旋說法
一心靜聽尒時阿難為衆生故而白佛言世
尊今見世間等同一邪生在人中有好有醜
有強有弱有貧有富有樂有貴有賤
貴賤不同言語殊方有百歲下死三十早亡有
十五成長抱胎墮落有端正而貧賤有肥陋而
富貴有人強而下劣有軟弱登上位有皆而
長壽有樂而命短有行善而殘禍有作惡而
福利有托白眼角眼青黑而嫉妒有短小
而足食無有無長大為他僕使有豐饒男女
有無報獨自有在水陸飢寒煩惱有入官在
刑衣食自活有少時貧賤終始皆善有種
種事相難事有父義子孝論經說義有
先未來因緣之生有父母兄弟妻子有為栖止有為欲
有日先合生後生子等有為栖止有為欲
則有為色如此不善之心長惡心樂有為作
先世有惡因果長惡行樂有殘害始於

福利有忙白眼角膝有青黑而姥婦有短小
而足跟兼有雖長大為他僕使有黑鏡男女
有孤單獨自有在外遠飢寒然朝有入官在
朝衣食自洽有少時貧賤始留義有親
兄弟相離獄事有父義子孝論經說義有
兄弟乖隔闘諍文至有災厄五色種種異備
有白兄舍宅度數浮寄有恩栖居窮窟欲同
朝有衣色如血不辨文字有無量受報有客作
無地有既明而乘有闇能光智有經營始得
有不求自至有苗而性有有餘而好施有
出言和潤有發語麤刺有為他說教有教人
棄捨有慈心養命有殺生兄比有寒而得衆
有為他所棄有姊姑相憎有姑嫂相害有怙
聽法語有闇經眼耳有子夫兄礼有好學文
義有作畜生之形種種異類唯願世尊賞說
因果大衆知聞一心從善
佛告阿難如汝所聞受報不同者皆由先世用

心不尊趣以所受千差万別今身邪正皆從惡
辱中來為人醜陋者從瞋恚中來為人貧窮者
從慳貪中來為人高貴從礼拜中來為人中賤
從憍慢中來為人長大從恭敬中來為人挫抑
從懈怠中來為人恨侯從羊中來為人黑皮從
[illegible]死明中來為人聚屑從嗜[illegible]食中來為人
無眼從惜火光中來為人在目從縫[illegible]眼目中
不為人皆從[illegible]從勝法中來為人耳聾從不喜聞
法中來為人鼻塞從喜咬骨肉中來為人鼻臭
從然不好香供養佛中來為人唇缺從穿魚
網中來為人黃瘦從攜猪中來為人[illegible]目從
穿與主目中來為人[illegible]體從著輕衣湯炙佛
像中來為人黑色從受經像者產[illegible]下烟熏
中來為人體壁從見師長不起中來為人漏
肩從著輕衣出入背佛像中來為人胜瘦者
從見佛不礼拜手打頭中來為人短項者從
見尊長[illegible]中來為人心痛病者從研
刺殺生身體中來為人頭病者從經取他物
中來為人[illegible]從冬月与人合食中來為人
无男女從殺他諸鳥子中來為人長命者從
絶心中來為人短命者從殺生中來為人大

[illegible]地中來為人有垂馬者從地三寶

經果因惡善　（八十五盈）號一七二八北

中來為人[illegible]從冬月与人合食中來為人
无男女從殺他諸鳥子中來為人長命者從
絶心中來為人短命者從殺生中來為人大
[illegible]者從布地中來為人有垂馬者從地三寶
垂馬中來為人聰明從學問請經中來為人
聞經從畜生中來為人奴婢從負債中來為人
[illegible]從猫猴中來為人頭病者從破壞三寶
中來為人手脚不隨者從縛勅衆生手脚中
來為人惡性從[illegible]中來為人六根[illegible]者從
待衆中來為人語根不具足者從不[illegible]中來為
人不淨潔者從猪中來為人喜歌舞者從[illegible]
中來為人多貪從狗中來為人頂有瘡肉者從
[illegible]食中來為人口氣臭者從惡罵中來為人男
根不具足者從捷猪狗中來為人舌短者從
[illegible]罵師長中來為人[illegible]短者從
[illegible]中來為人[illegible]者從[illegible]
死作長尾虫喜卧食者死墮猪中好著綿
色衣服者死作班鳥惡學人調卡者死作鸚
鵡鳥喜逃人死墮蟒蛇惡毒中[illegible]他人者
死作[illegible]虫為人喜傳惡信者死作鴉鳥為
人喜作狹禍語者死作野狐喜[illegible]逆人者死
作蝕[illegible]面前[illegible]者不[illegible]人奇者[illegible]生在

作惱虫無人苦修信者所得身上方
入畜作狹禍語者死作野狐苦獸燒人者死
作蟣虱蚤前背木皮入寺者令身生在
銅鏤焉中先身苦放下衆者令身作螺螄
虫先身用衆僧碓磑者令作叩頭虫先身
部量人食者令作啄木虫盜用僧水者令
作水中魚鱉污衆僧地者令作井中蝦蟇
僧弟子者作食淡主虫偷僧物者令作碾
破牛驢駝從僧乞貸者令作白鴿烏鷂鳥
衆僧者令作牛領中虫食衆僧菜者令作
糠中虫坐僧床者作蚰蜒虫用僧雜物者
作飛投火虫搥骨椑入寺者令作長頸鳥
著烟脂朝粉朱脣入寺者令作赤嘴烏著
綵色衣入寺者令作黃腰蜂夫妻在寺中止
宿者令作青蠅臺生却坐佛塔者令作駱駝
身著鞋屐入淨當精舍者令作蛾蜜虫聽法
亂語者令作百舌鳥行淨行居僧者死墮鑊
湯地獄中百萬刀輪一時來下斬截其身也
爾時阿難白佛言如佛所說犯衆僧物實是
大重若如是四輩檀越云何得諸寺中禾穀
亂粹佛言往僧伽藍中有二種心一者善心二
者惡心云何名爲善心若至寺中見佛禾拜
見僧恭敬諸經聞義受戒懺悔捨於財物供
養三寶不惜身命護持大法如是之人舉足
一步天堂自至未來受果如摩提伽是則名爲
衆上善人也云何名爲惡心者至寺中見佛不拜

見僧恭敬諸經聞義受戒懺悔捨於財物供
養三寶不惜身命護持大法如是之人舉足
一步天堂自至未來受果如摩提伽是則名爲
衆上善人也云何名爲惡心者有衆生入寺之
時唯從僧乞索借貸或求僧長短專欲破壞
或賊僧食都無愧心餅菓米麵悵快歸家如
是之人死墮鑊湯地獄中鑊湯鑪炭刀山劍樹
無所不經是則名爲最下惡心人佛語阿難
試語來世是我弟子者於三寶所謹慎莫
侵犯勿共用勿生退心用佛語者稱勒出世
得度死歎
佛言令身劫剝人衣者死墮寒冰地獄久生
豎中爲他養令身不善然燈照經像者死墮
鐵圍山闇黑闇地獄中令身屠殺斬截衆生
者死墮刀山劍樹中令身飛鷹走狗毒獵射
死墮鑊鉗地獄中令身多邪行者死墮銅柱
鐵床地獄中令身淫多婦者死墮鐵作地獄
中令身毒夫主者死墮毒蛇地獄中令身
炮煮雞子者死墮灰河地獄中令身撾猪雉
者死墮鑊湯地獄中令身推猪狗背死墮火
石地獄中令身飲酒醉亂者死墮飲銅地獄
中令身斫伐林生者死墮鐵輪地獄中令身
衆僧弟子者死墮鐵丸地獄中令身食猪狗
肉者死須黃泉地獄中令身作生魚膾食
者死墮刀林劍樹地獄中令身作淚未訣剋

偷蘭僧兼手者死墮鐵丸地獄中令身負石
脚肉者死墮黃泉地獄中令身作生魚膾食
者死墮刀林劍樹地獄中令身作夜叉缺
＊前妻亡者死墮火車地獄中令身兩舌鬪亂
者死墮鐵犁地獄中令身惡口罵人者死墮
北方地獄中令身多妄語者死墮鐵劍地獄中
令身熱生利祀邪神者死墮鐵碓地獄中令身
作師母鬼語誰取他物者死墮刀山地獄中
令身作師前合明眼地誰他上天取魂神
者死墮斬腰地獄中令身作師母教他熱生
求其大神或詞五道生地祇公阿竈天邪諸
如鬼等皆是誰或鬼人死墮斧斬地獄中為
訴獄牢判斷其身罪為之鳴冤明眼精令身
作師公或奉理死人占它音凶五姓便利妄能謝
雖厭鉗衆福誰其疾人多取財物妄說吉凶
之語者如此之徒死墮鐵鉤地獄中死重受為
集在其身食噉肉盡啄其筋骨受苦多劇
令身作師師不能差病誰取他物死墮針叉
地獄中舉身火然令身破壞塔寺及戾師僧
不孝父母者死墮阿鼻地獄中間逕八大地獄
後入諸小地獄一百卅六所受苦皆入中或逕一劫
乃至五劫然後得出值善知識發菩提心者
下值遇選墮惡道佛言為人身大見賢健真
難解者從路逕中來為人堪履寒熱見記錄心者
難者從馬中來為人堪履寒熱見記錄心者

[illegible]羅刹[illegible]地獄[illegible]獄卒為人惡[illegible]
下[illegible]道理者死墮[illegible]猪牛羊水牛蚕[illegible]蛇
蛇手[illegible]者得人身[illegible]聾瘖瘂殘背[illegible]
※ 根不具不能受法為人[illegible]惱者死墮畜中畜
地獄[illegible]者生人受[illegible]身貧窮乞丐[illegible]
輕賤為人因官形勢貪取民物者死墮閻山
地獄中百千万人割肉和[illegible]令身喜立他人者
死墮[illegible]為人脚直不得眠卧令身破[illegible]
者死墮鐵[illegible]中百千万歲不得飲食者行之
時[illegible]火出令身[illegible]者死作[illegible]
令身[illegible]食者死墮熱鐵地獄中又生人間
者烟[illegible]而死令身[illegible]不至地者
死墮倒懸地獄中又生人間多為[illegible]令身[illegible]
[illegible]不[illegible]者死墮遍地多用功力[illegible]所收[illegible]令
身間[illegible]不起者死墮蜂蛇中其身[illegible]為
[illegible]之所噉食令身[illegible]者死墮[illegible]
地獄中又生人中[illegible]遭逢事令身合掌立[illegible]地
生心[illegible]者常[illegible]尊貴恒受快樂令身[illegible]
[illegible]者[illegible]顛狂中夭令身眼目[illegible]者[illegible]
婦女中來令身和水者河中[illegible]与人者死作水
中蟲又生人間水[illegible]斷[illegible]而死
[illegible]告阿難如[illegible]死種種苦皆由十惡之業
上者地獄因緣中者畜生因緣下者鐵鬼因
緣於中熟生之罪能令於生墮於地獄畜生
鐵鬼若生人中得二種果報一者短命二者

上者地獄因緣中者畜生因緣下者鐵鬼因
緣於中熟生之罪能令衆生墮於地獄畜生
鐵鬼若生人中得二種果報一者短命二者
※ 多病劫盜之罪亦令衆生墮於地獄畜生鐵
鬼若生人中得二種果報一者貧窮乞丐[illegible]
貶不得自在[illegible]之罪能令衆生墮於地獄
畜生鐵鬼若生人中得二種果報一者婦不貞
良二者[illegible]不隨己心妄語之罪能令
衆生墮於地獄畜生鐵鬼若生人中得二種
果報一者多被誹謗二者恒為多人所[illegible]
[illegible]之罪亦令衆生墮於地獄畜生鐵鬼若生
人中得二種果報一者得被[illegible]者[illegible]二者
得[illegible]惡口之罪亦令衆生墮於地獄
畜生鐵鬼若生人中得二種果報一者[illegible]
[illegible]者[illegible]二者所有言說恒為諍訟綺語之罪
亦令衆生墮於地獄畜生鐵鬼若生人間得
二種果報一者所說人不信受二者所有言
說不[illegible]了令欲之罪亦令衆生墮於地獄
畜生鐵鬼若生人中得二種果報一者貪
財无厭足二者多求恒无[illegible]
罪亦令衆生墮於地獄畜生鐵鬼若生人
中得二種果報一者常為他人求其長短二
者常為他所怒害邪見之罪亦令衆生墮於
地獄畜生鐵鬼若生人中得二種果報一者
常為邪見家生二者心[illegible]曲諂[illegible]如是十

中得二種果報一者常為他人求其長短二
者常為他所惱害邪見之罪亦令衆生墮於
地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者
常為邪見家生二者心惱曲諂佛子如是十
惡業道皆是衆苦大聚因緣
今得大衆之中有作十惡業者聞佛說斯
地獄苦報皆大號哭而白佛言世尊弟子作
何善行得免斯苦佛言當須敬化一切衆生
皆同福業云何修福若有衆生今少作大
化主造立淨福寺舍者未來必作閻王總領
万民无住下大千身作總主山正無邪偏主皆
未來必作主住備詞州郡令衣馬具足所
須自然今身豪化諸人作諸功德者未來世
中必作從天帝長者衆人敬仰四道開通所向
催偶今身好喜燃燈續明者生在日月天中
光明自照今少喜布施慈心發命者生處大
富衣食自依今身喜施人飲食者所生之處
天廚自至色力具足聰明才辯命長遠若
施畜生得百倍報施一闡提得千倍報施
持戒比丘得万倍報若施法師流通大乘
經當如來秘密之藏令使大衆開其心眼者得
无量報若施菩薩諸佛心報無窮又復施三種
人果報无盡一者諸佛二者父母三者病人一
食之施尚獲无量之報況能常施何可窮盡今
日見有說者所生之處面目端正白淨衆
衆人敬仰今身喜讚歎讀誦經法者所生端正
人中勝今身好喜造作義井橋梁在道種

衆人敬仰今身喜讚歎讀誦經法者所生端正
人中勝今身好喜造作義井橋梁在道種
樹果木蓋諸人者所生之處常作人王百味飲食自道
心即至今身喜抄寫經施人讀者所生之處口辯
多才所學之法一聞領悟諸佛菩薩常加護之
人中勝恒為上首今身喜造福濟渡人者
所生之處七寶具足衆人敬歎莫不瞻仰行來
入出為人扶接佛告阿難如我處處經中所說
因果勸諸衆讀誦脩行得度皆難若聞是
經生誹謗者其人現世舌則墮落
今阿難白佛言世尊當何名斯經以何勸發
之佛告阿難此經名為善惡因果亦名菩薩發
願脩行經如此受持佛說此經時衆中八万
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]一切大衆歡喜
[illegible]歡喜奉行
佛說因果經一卷

法一心靜聽

尒時阿難為衆

聞等同一種生

有貧有富有貴有賤有樂有苦有聰有愚有

言詞文辯有百歲不死三十早亡有十五夭

衰胞胎墮落有端政而貧賤醜陋而富貴有

人強而下劣軟弱登上位有貴而長壽有

樂而命短有行善而殺禍有作惡而福利有

肥白眼睛有黑而姿媚有雖智小而是

為氣有雖長大為他僕使有豐饒男女有

事為自有在外遊飢寒無依有人官在朝水

自恣有少時貧賤老始富貴有理實无奪撿

罪獄事有父慈孝論經說義有兵戈各

靜交至有安居立宅種種豐備有自乘合

慶慶浮寄有栖無宿猶待同類有

姑血不識父母端坐受報有客作無地有

聰明高爽有闇鈍已智有經營始得有不求

自至有富而慳貪有貧窮而好施有出言和

濡有發語鞭刺有尊他受教有衆人遠避有

慈心養命有煞生无比有寬而得衆有為他

所棄有婦姑相憎有婚理歡戲有聽法語

有聞經眼睡有武夫禮有好學文義有作

自至有富而慳貪有貧窮而好施有出言和

濡有發語鞭刺有尊他受教有衆人遠避有

慈心養命有煞生无比有寬而得衆有為他

所棄有婦姑相憎有婚理歡戲有聽法語

※有聞經眼睡有武夫禮有好學文義有作

畜生之種種異類皆願世尊廣說因果大

衆知聞一心從善

佛告阿難如汝所問受報不同者皆由先世用

心不等是以所受千差万別

今身端政者從忍辱中來為人醜陋者從瞋

恚中來為人貧窮者從慳貪中來為人高貴

者從礼拜中來為人下賤從憍慢中來為人

長大從恭敬中來為人座短從懈怠中來為

人根虧從羊中來為人黑瘦從鄙佛光明中

來為人緊脣從嘗齋食中來為人赤眼從

惜火光明中來為人瞎目從縱鷹眼合中來

為人瘡瘤從謗法中來為人耳聾從不聞

法中來為人獸齒從毒咬骨肉中來為人裸

鼻從狀好香供養佛中來為人脣缺從穿魚

鰓中來為人黃髮從藏猪中來為人穿耳從

穿耳中來為人蚯蚓從養輕衣濕寒邪僻

中來為人黑色從安佛像背住背下烟薰中

來為人聰明從見師長不起長不起中來為

人僂背從輕衣出入有佛像中來為人胜頭

穿耳中來為人虵體從著經衣湯寒佛像
中來為人黑色從安佛像香坐鑪下烟薰中
來為人瞻瞎從見師長不起長不赴中來為
人僂脊從輕衣出入背佛像中來為人胜額
*
從見佛不礼捉手打額中來為人短頸者從
見尊長縮頭走避中來為人心痛病者從斫
剌衆生身體中來為人癩病從枉取他物中
來為人氣嗽從冬月與人冷食 中來為人
元男女者從煞他諸鳥子中來為人薄皃自
者從憙養生物命中來為人長命者從慈心
中來為人短命者從煞生中來為人大富者
從布施中來為人有車馬者從施三寶車馬
中來為人聰明從學問誦經中來為人闇鈍
從畜生中來為人奴婢從負債中來為人跛
撓從獼猴中來為人病癩[illegible]壞寺中來
為人手脚不隨者從縛勒衆生手脚中來
人惡性從虵蝎中來為人六根具足者從持
戒中來為人諸根不具足者從破戒中來為
人不淨潔者從猪中來為人憙歌舞者從伎
兒中來為人多貪從狗中來為人須有癭肉
者從獨食中來為人口氣臭者從惡駡中來
為人男根不具足者從揵猪狗中來為人舌
短者從屏處盜駡尊長中來為人憙婬他
婦女者從死墮鵝鴨中來為人憙婬九族親

短者從屏處盜駡尊長中來為人憙婬他
婦女者從死墮鵝鴨中來為人憙婬九族親
*
者死墮雀中來為人慳惜經書藏匿智慧不
為人說者死作土木中虫好帶弓箭騎乘死墮
六畜中好獵煞生者死墮豺狼中好著斂衣者
死作戴勝虫喜著長衣者死作長尾虫喜卧
食者死墮猪中好著綵色衣服者死作駮鳥
憙學人語調弄者死作鸚鵡鳥憙譏人者死
墮蜂虵惡毒中橫惱他人憙傳惡信者死作
鵄梟鳥為人喜作狭禍語者死作野狐喜驚
怛人者死作麞鹿虫前身著木屐入寺者今
身生在騧蹄馬中先身憙放下氣者今作蝙
蝠虫先身用衆僧碓磑者今作叩頭虫先身
萬量人食者今作啄木虫盜用僧水者今作
水中魚鼈汙衆僧地者作屏中虫盜僧菓子
者作食泥土虫偷僧物者今作驢騾牛驢
種從僧乞貸者今作白鴿鳥駡辱衆僧者
今作牛領中虫食衆僧菜者作菜中虫坐僧
床者作蚰蜒虫用僧雜物者作飛蛾投火虫
搖骨捍入寺者今作長嘴鳥著烟枝胡粉朱
屑入寺者今作赤嘴鳥著綵色衣入寺者今
作黃鸎鸇夫婦在寺中止宿者今作青頭蠆
虫卧坐佛塔者今作駱駝身著鞋靴入浮圖
精舍中者今者今作[illegible]

賣入寺者今作赤嘴鳥嘴鵲色衣入寺者今
作黃鵠鸛夫婦在寺中止宿者今作青頭臺
鳥却坐佛塔者今作駱駝身著鞋靴入浮圖
精舍中者今者今作鰕蟇鳥聽法亂語者今
作百舌鳥汙淨行居僧者死墮鐵窟地獄
中百万刀輪一時來下斬截其身尒時阿難
白佛言如佛所說犯衆僧物實是大重若如
是者四輩檀越之何得詣寺中恭敬礼拜
佛言往僧伽藍中有二種心一者善心二者惡
心之何名為善心若至僧中見佛礼拜見僧
恭敬請經問義受戒懺悔捨於財物經營三
寶不惜身命護持大法如是之人舉足一步
天堂自至未來受果如樹提伽是則為最上
善人也
之何名為惡心若有衆生入寺之時唯從衆
僧乞索借貸或求僧長短專欲破壞或毀僧
食都無愧心餅菓菜菇懷挾歸家如是之人
死墮鐵丸地獄鑊湯爐炭刀山劍樹鑊所不經是
則名為最下惡心人
佛語阿難試語來世是我弟子者於三寶所
謹慎莫犯努力崇戒勿上退心用佛語者孫
勒出世得度無疑
佛言今身刼剎人衣者死墮寒氷地獄人生與
中為他貧剎今身不惠然燈照經像者死墮

叛出世得度無疑
佛言今身刼剎人衣者死墮寒氷地獄又生蚓
中為他貧剎今身不惠然燈照經像者死墮
鐵圍山間黑闇地獄中今身屠殺斬截衆生
者死墮刀山劍樹地獄中今身飛鷹走狗毒
獵射者死墮鐵鋸地獄中今身多耶行者死
墮銅柱鐵床地獄中今身畜多婦者死墮鐵
磑地獄中今身畜多夫主者死墮毒地地獄
中今身燒煑雞子者死墮灰河地獄中今身
燒賣雞者死墮濆湯地獄中今身捷賭狗者
死墮尖石地獄中今身飲酒醉乱者死墮飲銅
地獄中今身斬截衆生者死墮鐵輪地獄中
今身偷衆僧菓子者死墮鐵丸地獄中今身
食賭狗肉者死墮真屎地獄中今身作生魚
食者死墮刀林劍樹地獄中今身作後母詐
尅前母兒者死墮火車地獄中今身兩舌鬬
乱者死墮鐵犁地獄中今身惡口罵人者死
墮拔舌地獄中今身多妄語者死墮鐵釘地獄
中今身致生祠祀耶神者死墮鐵碓地獄中今
身作師母鬼語誑他取物者死墮肉山地獄中
今身作師母合眼眠地誑他上天取你魂神者
死墮斬腰地獄中今身作師母教他致生求其
大神或祠五道土地社公阿薦女郎諸如是等
時悉誑惑愚人死墮斧斫地獄中為諸獄卒
剉斬其身鐵嘴之鳥啄兩眼精今身作師公

今身作明大會明眼地獄作上天耳作之者
死墮斬腰地獄中今身作師母教他煞生求其
大神或祠五道土地社公河廟土郎諸如是等
皆是誑惑愚人死墮斧斫地獄中為諸獄卒
判斬其身鐵嘴之鳥啄兩眼精今身作師公
※或葬埋死人占宅吉凶互妊便利安宅謝墓厭
鎮襄禍誑其癡人多所財物妄作吉凶之語
者如此之徒死墮鐵網地獄中無量惡鳥身
在其身食噉肉盡啄其筋骨受苦無窮今
身在其醫師不能差病誑他取物死墮針灸
地獄中舉身火然今身破塔壞寺及房師僧
不孝父母者死墮阿鼻大地獄中備經八大地
地獄復入諸小地獄一百三十六所悉皆入中
或經一劫乃至五劫然後得出值善知識發
菩提心若不值遇還墮地獄
佛言為人身大臭穢健瞋難解者從駱駝中來
為人惡行健食不避嶮難者從馬中來為人
堪履寒熱無記錄心者從牛中來為人高聲
無愧多所愛念不別是非者從驢中來為人
恒貪肉食所作無畏者從師子中來為人身
長眼圓多遊曠野憎嫉妻子者從虎中來為
人長眼小不樂一處者從飛鳥中來為人性無
返復喜煞害者從野狐中來為人勇健少於
嫉戀不愛妻子者從狼中來為人不好妙服

人長眼小不樂一處者從飛鳥中來為人性無
返復喜煞害者從野狐中來為人勇健少於
嫉戀不愛妻子者從狼中來為人不好妙服
※伺捕軒非小眼多怒者從狗中來為人好嫉
喜讒衆人所愛者從鸚鵡中來為人樂人
衆中言語多煩者從鸚鵡中來為人體小好
嫉惡不專定見色心惑者從雀中來為人眼
赤齒短語便吐沫卧則纏身者從蚯蚓中來
為人語則瞋恚不察來義口出火毒者從蝎
中來為人獨處貪食夜則少睡者從狸中來
為人穿墻竊盜貪財健忘無有親疎者從
鼠中來
佛言為人破塔壞寺隱藏三寶物作己用者
死墮阿鼻大地獄中受畜生身所謂
鵠雀鴛鴦鸚鵡青雀魚鱉猕猴麞鹿若得
人身受黄門形女人二根無根嫉女為人惡瞋
恚者死墮毒蛇師子虎狼熊羆猫狸鷹鷂之
屬若得人身惡養鷄豬屠兒獵師網捕獄卒
為人愚癡不解道理者死墮象豬牛羊水牛
蚤虱蚊蚤蟣子等形若得人身聾盲瘖瘂
瘻殘背瘻諸根不具不能受法
為人憍慢者死墮真毒駝驢大馬若生人中
受奴婢身貧窮乞匄衆所輕賤
為人自高勢貪取民物者死墮肉山地獄

瘖瘂背癰諸根不具不能受法
為人憍慢者死墮糞虫駝驢犬馬若生人中
受奴婢身貧窮乞匄衆所輕賤
為人臣官所勢貪取民物者死墮陶山地獄
中百千万人割肉而噉
令身喜立他人者死墮白為中脚直不得眠
卧令身破齋夜食者死墮餓鬼中百千万歲
不得飲食若行之時鼻頭火出
令身惠露形坐者死作寒鵝虫
令身懷狹齋殘飲食者死墮熱鐵地獄中
又生人間著咽塞病短命而死
令身礼佛頭不至地者死墮倒懸地獄又生
人間多為欺誑
令身礼佛不合掌者死墮邊地多用切力
死所收獲
令身聞鐘聲不起者死墮蜂虻中其身長
大為諸小虫之所嗟食
令身不拱手礼佛者墮及縛地獄又生人中
横遭悪事
令身合掌五體投地至心礼佛者常處尊
貴恒受快樂
令身健眼懊食者從顛狂中来
令身眼目瞤睞者從耶看他婦女中来
令身譏婦罵父母者死墮斬吞地獄中

令身眼目瞤睞者從耶看他婦女中来
令身譏婦罵父母者死墮斬吞地獄中
令身喜立他人者死墮白為中脚直不得眠
卧令身破齋夜食者死墮餓鬼中百千万歲
不得飲食若行之時鼻頭火出
令身惠露形坐者死作寒鵝虫
令身懷狹齋殘飲食者死墮熱鐵地獄中
又生人間著咽塞病短命而死
令身礼佛不合掌者死墮邊地多用切力
死所收獲
令身聞鐘聲不起者死墮蜂虻中其身長
大為諸小虫之所嗟食
令身不拱手礼佛者墮及縛地獄又生人中
横遭悪事
令身合掌五體投地至心礼佛者常處尊
貴恒受快樂
令身健眼懊食者從顛狂中来
令身眼目瞤睞者從耶看他婦女中来
令身譏婦罵父母者死墮斬吞地獄中
於中煞生之罪能令衆生墮於地獄畜生餓
鬼若生人中得二種果報一者短命二者多
病劫盜之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼
若生人中得二種果報一者貧窮二者共財
不得自在
耶婬之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若
生人中得二種果報一者婦不貞良二者二
妻相諍不隨己心
妄語之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若
生人中得二種果報一者多被誹謗二者恒
為多人所誑
兩舌之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若
生人中得二種果報一者得破壞眷屬二者
得弊悪眷屬
悪口之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若
生人間得二種果報一者常聞悪聲二者所
有言說恒有諍訟

得離惡眷屬
惡口之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若
生人間得二種果報一者常聞惡聲二者所
有言說恒有諍訟
*綺語之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若
生人間有二種果報一者說正人不信受二
者所有言說不能辯了
貪欲之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若
生人中得二種果報一者貪財無有厭足二
者多求恒無從意
瞋恚之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若
生人中得二種果報一者常為他人求其長
短二者常為他所惱害
耶見之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若
生人間得二種果報一者常生耶見家二者
心恒諂曲
諸佛子如是十惡業道皆是衆苦大聚因緣
尒時大衆之中有作十惡業者聞佛說斯地
獄苦報皆大歸央而白佛言世尊弟子作何
善行得免斯苦
佛言當須教化一切衆生共同福業之何備
若有衆生今身作大化主造立浮屠寺舍者
未來必作國王統領萬民無住不伏今身作
邑主中正雖那輪主者未來必作王臣輔相

若有衆生今身作大化主造立浮屠寺舍者
未來必作國王統領萬民無住不伏今身作
邑主中正雖那輪主者未來必作王臣輔相
州郡令長衣馬具足所須自湊令身率化諸
人作諸功德者未來世中必作豪富長者衆
人敬仰四道開通所向諸佛身好喜然燈
續明者生在日月天中光明自照
*
今身惠布施慈心養命者生處大富衣食
自然
今身好惠施人飲食者所生之處天廚自至
色力具足聰明辯才壽命長遠若施畜生
得百倍報施一闡提得千倍報施持戒比丘
得萬倍報若施法師流通大乘講宣如來秘
密之藏令使大衆開其心眼者得無量報若
施菩薩諸佛受報无窮
又復施三種人果報无盡一者諸佛二者父
母三者病人一食之施尚獲无量之報況能
常施何可窮盡
今身洗浴衆僧者所生之處面目端正自然
衣裳衆人敬仰
今身惠讚嘆讚誦經法者所生之處音聲
雅妙聞者悅欣
今身惠持戒者所生端政人中最勝
今身好惠造作義井橋梁在道種樹飲食
諸人者所生之處常作王百味飲食道令[illegible]

又復施三種人果報无盡一者諸佛二者父
母三者病人一食之施尚獲无量之報況能
常施何可窮盡
令身洗浴衆僧者所生之處面目端正自然
衣裳衆人敬仰
令身悉讚嘆讚誦經法者所生之處音聲
雅妙聞者惟欣
令身悉持戒者所生端政人中最勝
令身好惠造作義井衆苑在道種樹園
諸人者所生之處常作王百味飲食隨念即至
令身悉妙寫經法施人讀者所生之處口辯
多事所學之法一聞領悟諸佛菩薩常加擁
護人中最勝恒為上首
令身悉造橋船濟渡人者所生之處七寶具
足衆人敬歎莫不瞻仰行來入出為人扶接
佛告阿難如我處經中所說因果勸諸衆生
讀誦脩行得度苦難若聞是經生誹謗者
其人現世舌則墮落
尒時阿難白佛言世尊當何名斯經以何勸
發之
佛告阿難此經名為善惡因果亦名菩薩發
願修行經如此受持佛說是經時衆中八萬
天人發阿耨多羅三藐三菩提心百千女人
現轉女身得成男子千二百惡人捨其毒意

令身好惠造作義井衆苑在道種樹園
諸人者所生之處常作王百味飲
令身悉妙寫經法施人讀者所生之
多事所學之法一聞領悟諸佛菩薩
護人中最勝恒為上首
令身悉造橋船濟渡人者所生之處七寶具
足衆人敬歎莫不瞻仰行來入出為人扶接
佛告阿難如我處經中所說因果勸諸衆生
讀誦脩行得度苦難若聞是經生誹謗者
其人現世舌則墮落
尒時阿難白佛言世尊當何名斯經以何勸
發之
佛告阿難此經名為善惡因果亦名菩薩發
願修行經如此受持佛說是經時衆中八萬
天人發阿耨多羅三藐三菩提心百千女人
現轉女身得成男子千二百惡人捨其毒意
自知宿命無量善人得无生忍恒受快樂无
量亡者生諸淨土共諸佛菩薩以為信一切
大衆歸家作福歡喜奉行

佛說善惡因果經一卷

[illegible]虫偷僧物者今
僧[illegible]者今作白鵝
往半領中虫食衆僧菜茹
者今作細蟯虫用僧
[illegible]虫搖骨押入寺者今往
[illegible]著烟炱胡粉朱脂入寺者今作赤
鳴鳥著綠色衣[illegible]入寺者今作黃鸜鵒虫夫
婦在寺中心宿者今作青頭蠻虫背坐佛塔者
今作駱駝身著[illegible]靴入寺者[illegible]精舍中者今作
蝦蟇虫聽法亂語者今作百舌鳥汙淨行僧
足者死墮鐵[illegible]地獄中百万刀輪一時來下
斬截其身
尒時阿難白佛言世尊如佛所說犯衆僧物
罪是大重若如是者四輩擅越去何得詣寺
中恭敬礼拜
佛言往僧伽藍中有二種心一者善心二者惡
心[illegible]名為善心若至僧中見佛礼拜見
經問義愛煮懺悔捨於財物經
[illegible]三寶不惜身命讀持大法如是之人擊
之一步天雲自至未來受果如樹提伽是
則名為最上善人也

鐵鉗地獄中令身斬截衆生者死墮剉東扨
獄中令身偷盜僧囊子者死墮鐵丸地獄中令
身食猪狗雞肉者死墮糞屎地獄中令身作生魚
食者死墮刀林鋼樹地獄中令身作後母誺魁
*前母兒者死墮火車地獄中令身兩舌鬪亂者
死墮鐵犁地獄中令身惡口罵人者死墮拔舌
地獄中令身多妄語者死墮鐵釘地獄中
令身殺生祠祀邪神者死墮鐵碓地獄中令
身作師母鬼語誑他取物者死墮肉山地獄中
令身作師母合眼眼地誑他上天取体魂神者
死墮斬腰地獄中令身作師母教他煞生求其
大神或祠五道主地社公阿魔女郎諸如是等
皆是誑惑愚人死墮斧斫地獄中爲諸獄卒莝
斬其身鎌嘴之息喙兩眼精令身作師公或
藝揑死人占宅吉凶五姓便利安宅謝竈厭鎮
衰禍誑其家人多取財物妄作吉凶之語者如
此之徒死墮鐵鋼地獄中無量惡鳥集在其
身食噉肉盡啄其筋骨受苦无窮令身作醫
師說藥(?)誑他取物死墮針灸地獄中舉
身火然令身破塔壞寺及處師僧不孝父母
者死墮阿鼻大地獄中備經八大地獄復入
諸小地獄一百三十六所悉皆入中或經一
劫乃至五劫然後得出值善知識發菩提心
□□□遇還隨地獄文
佛言爲人□□人是儱健瞋難解者從駱駝中

諸小地獄一百三十六所悉皆入中或經一
劫乃至五劫然後得出值善知識發菩提心
□不肯□遇還隨地獄文
佛言爲人□□人是儱健瞋難解者從駱駝中
*來爲人喜行健食不避嶮難者從馬中來爲
人堪飢寒熱無記錄心者從牛中來爲人高
聲無恨多不愛念不別是非者從驢中來爲
人恒貪肉食所作无畏者從師子中來爲人
身長眼闊多惡瞋野惜嫉妻子者從虎中來
爲人毛長眼小不樂一處者從飛鳥中來爲
人性無遂復喜煞害者從野狐中來爲人勇
健少於婬慾不愛妻子者從狼中來爲人不
好妒眼闊捕奸非少眠多怒者從猫中來爲
人好婬喜誑衆人所愛者從鸚鵡中來爲人
樂人衆中言語多煩者從鸜鵒中來爲人
體小好婬意不專定見色心惑者從雀中來
爲人眼赤齒短語便吐沫臥則縮身者從蛇
蛇中來爲人諂則瞋恚不察來義口出大毒
者從蝎中來爲人獨處貪食夜則少睡者從
狸中來爲人穿墻竊盜貪財健惡无有親踈
者從鼠中來
佛言爲人破塔壞寺隱藏三寶物作己用者
死墮阿鼻大地獄中從地獄出受畜生身所
謂鴟雀鴛鴦鸚鵡青雀魚鼈獼猴麞鹿
若得人身受黃門形女人二根無根婬女爲人

佛言為人破塔壞寺隱藏三寶物住已用者
死墮阿鼻大地獄中從地獄出受畜生身所
謂鵝雁鴛鴦鵝鵝青雀鳧鷖孫雅鸞鳳
若得人身受黃門形女人二根無根陰女為人
喜瞋恚者死墮毒蛇師子虎狼熊羆猫狸
鷹鷂之屬若得人身喜養雞猪屠兒獵師
網捕獄卒
為人慳悋不解道理者死墮鴆脯牛羊水牛
蚤虱蚊蚤蟣子等形若得人身聾盲瘖瘂
瘡疥背癰諸根不具不能受法
為人憍慢者死墮糞虫驢騾犬馬若生人中
受奴婢身貧窮乞匄衆所輕賤
為人回惑貪取民物者死墮肉山地獄
中百千万人割肉而噉
令身喜立他人者死墮白鳥中脚直不得眠
卧
令身破齋夜食者死墮餓鬼中百千万歲不
得飲食若行之時節頭火出
令身喜露形坐者死作裸蟲虫
令身懷恨齋殘飲食者死墮熱鐵地獄中
又生人間着咽塞病短命而死
令身礼佛頭不至地者死墮鉄地獄又生
人間多為聾瞽

令身礼佛頭不至地者死墮銅鑊地獄又生
人間着咽塞病短命而死
令身礼佛不合掌者死墮邊地多用功力無
所收獲
令身聞鐘聲不起者死墮鱗虫中其身長
大為諸小虫之所噉食
令身拱手礼佛者死墮反縛地獄又生人中
横遭惡事
令身合掌立體投地至心礼佛者常處
尊貴恒受快樂
令身德行修食者從旃檀中來
令身眼目瞤眯者從那耆他婦女中來
令身讚婦罵父母者死墮斬舌地獄中
令身加水着酒中沽與人者死作水中虫又
生人間水腫漸篆而死
佛告阿難如向所說種種衆苦皆由十惡之
業上者地獄因緣中者畜生因緣下者
餓鬼因緣
於中殺生之罪能令衆生墮於地獄畜生餓
鬼若生人中得二種果報一者短命二者多病
劫盜之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若
生人中得二種果報一者貧窮二者共財不
得自在
邪婬之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若

[illegible]罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若
生人中得二種果報一者貧窮二者共時不
得自在

※耶婦之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若
生人中得二種果報一者婦不貞良二者二
妻相諍不隨己心

妄語之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若
生人中得二種果報一者多被誹謗二者恒
為多人所誑

兩舌之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若
生人中得二種果報一者得破壞眷屬二者
得離親眷屬

惡口之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若
生人間得二種果報一者常聞惡聲二者所有
言說恒有諍訟

綺語之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若
生人間有二種果報一者說正語人不信受
者所有言說不能辯了

貪慾之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若
生人中得二種果報一者貪財無有厭足二者
多求恒無從意

瞋恚之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若
生人中得二種果報一者常為他人求其長
短二者常為他所惱害

耶見之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若
生人中得二種果報一者常生耶見家二者心恒
諂曲

諸佛如是十惡業道皆是衆苦大聚因緣
尒時大衆之中有住十惡業者聞佛說斯地
獄苦報皆大號哭而白佛言世尊弟子住何
善行得免斯苦

佛言當後教化一切衆生共同福業去何備
福若有衆生令身作大化主造立浮圖寺舍
者未來必作國王統領萬民無往不伏
令身作邑主中正維那輪主者未來必作
王臣輔相州郡令長衣馬具足所須自恣
令身聲化諸人作諸功德者未來世中必
作衆富長者衆人敬仰四道開通所向諧
偶

令身好喜然燈續明者生在日月天中光明
自照

令身喜布施慈心養命者生處大富衣
衣食自然

令身好喜施人飲食者所生之處天厨自至色
力具足聰明辯才壽命長遠若施畜生得百

今身好喜施人飲食者所生之處天廚自至色
力具足聰明辯才壽命長遠若施畜生得百
倍報施一闡提得千倍報施持戒比丘得万倍
報若施法師流通大乘講宣如來秘密之藏
令使大衆開其心眼者得無量報若施菩
薩諸佛受報無窮
又復施三種人所報無盡一者諸佛二者父
母三者病人一食之施尚獲無量之報況能
常施何可窮盡
今身洗浴衆僧者所生之處面目端正自然
衣裳衆人敬仰
今身喜讚歎請誦經法者所生之處音聲
雅妙聞者歡欣
今身喜抄寫者所生端政人中最勝
今身好喜造作義井橋梁在道種樹蔭蓋
諸人者所生之處常值人王百味飲食隨念
即至
今身喜抄寫經法施人請者所生之處口辯
多才所學之法一聞頓悟諸佛菩薩常加擁
護人中最勝恒為上首
今身喜造橋船濟度人者所生之處七寶具
足[illegible]欲莫不瞻仰行來入出為人扶接
佛告阿難如我處處經中所說因果勸諸衆
生請誦備行得度若聞是經生誹謗者

其人現世舌根墮落
今時阿難白佛言世尊當何名斯經以何勸
發之
佛告阿難此經名為善惡因果亦名菩薩發
願修行如此受持佛說是經時衆中八萬
天人發阿耨多羅三藐三菩提心百千女人
現轉女身得成男子千二百惡人捨其毒意
自知宿命無量善人得無生忍恒受快樂
無量之者生諸淨土共諸佛菩薩以為等侶
一切大衆歸家住福歡喜奉行

佛說因果經

北八二七四號（重二十六）　首羅比丘見月光童子經

大仙曰月光出世當用何時白月來淨未曰
境佛普告諸賢者天台山引路趣觀至今答
山又對問子應列魯薄一芳太上二芳真居
三芳緣緣聚聖首羅聞此語時歡喜踊躍地

※跟須起善哉善哉希有之法今得聞之非已不
也首羅聞大仙曰月光大衆多有衆數大仙告
曰不可稱計大仙曰當出之時二十億菩薩
三万六千億天人諸天童子百千億不可
稱數皇天黑馬嘔嘔伊伊康讓道對神嘶
阿難舍利弗大目揵連等三十六龍王四十九
狐四十八鳥七十西師迦陵頻伽鳥鸚鵡鳳凰
及三乙神為一切應瑞皆出矣一鳴龍馬
數千億万不可稱計男乘天龍馬女乘百福
金銀車男得金銀蓋女乘瑠璃軒花城南
門入道逕北門出信都主地海東流乘船況
儿道神州孟無曲中涌高樓月光童子在中
遊千百國至四方來成唱法歌朗然鳴龍悟
達道場及有五逢者迷後死人鄉首羅問曰
閻浮里地頗有得道者大仙答曰閻浮里地
亦有少分得者首羅問曰何有典教大仙曰
有八万四千恒河沙首羅問曰當來水災河
變浮免恒山五岳盡皆免水災動海靡產
庭亦得免水災甘晨山亦得免水災覆舟
山亦得免水災頗賀山亦得免水災乳羅
山亦得免水災如此大災皆得免之受者彰
者皆得衆小令往就之首羅問曰更何方計得
免水難大仙答曰更有一方亦得免之首羅稱

山亦得免水災如此大災皆得免之受者彰
者皆得衆小令往就之首羅問曰更何方計得
免水難大仙答曰更有一方亦得免之首羅稱

※善哉問之日顧說其意大仙答曰敬信三寶礼
佛念法敬比丘僧持齋礼拜敬信不懈專念
不缺如此之人得免大水之難首羅復問大仙
曰作何方計得免疫病之災大仙曰比丘
比丘尼優婆塞優婆夷從今以往持戒奉齋
皆決清潔男女大小能行知語皆應受戒如
吾所勅莫如常意可得度脫首羅曰須作
何方計得免城郭之災大仙告曰城郭乃至
多種受吾勅者慎莫信之月光出世唯有善
者盡得見之五逢大惡衆生終不見也首羅
問曰城池巷陌具事云何大仙答曰城池巷
陌城廣七百餘里高千尺下基千尺激城五
百餘尺開七十二門城作紫磨金色中有兜
率城高千尺下基千尺激城亦五百尺亦作
紫磨金色明中五百餘里亦開七十二門中
有八城各三十餘里亦作紫磨金色各有千
巷巷巷相當門門相望出見法王如此城壞
等男女皆悉充滿首羅聞之歡喜踊躍无量
善哉善哉大顧將果首羅告四衆言大實將
至莫作常意決定循善莫作狐疑吾見大仙
以來消息當之无有疑惑但從吾意備喜奉
行勤苦行莫如常意思之念之必至无為首
羅問大仙曰受樂之時亦有琴樂以不大仙
答曰月光出世琴有多種首羅曰願說其

首羅問大仙曰受樂之時亦有聚樂以不大仙
答曰月光出世聚有多種音羅曰願說其
※大仙答曰聚戲吹詠无量衆上音聲遠遙
光極振大法鼓唱大法雷振動三千大千世
界使諸有情而者琴戲畫暢三十六鼓音聲當
命之時諸天龍鬼蛇而動首羅比丘問大仙
曰向者妖耶我不長之除此小耶更有大耶
以不大仙曰月光出世之時必有大魔而出
首羅問曰大魔出時可却以不大仙答曰唯
有一人能却此魔者是何人也大仙答曰三
十三天有一童子名曰赫天乘天龍馬從空而
來從頗梨弓添沈箭唯有此人能却此大魔
首羅比丘問大仙曰有何方能却唯有此一
人能却餘人不能大仙答曰如此大魔三十
六人各乘龍馬垂帶四十二金杖左手捉金
剛杵右手捉頗梨斧去來擾去踏石沃踩
起達來階但言唱無无有當者首羅問大仙
曰除此大魔更有何災大仙答曰月光昭出能
有災也首羅問曰災須云何大仙答曰當
有七日閻浮之時有夜叉羅刹啖食閻鬼魂
揵荼鬼飛行羅刹食人无量唯有受持三歸
五戒奉行佛法如此之人皆得度脫首羅問
曰月光出世古月未後乃當出現奉善備善
皆得見之首羅曰更須何處得免衆災大仙
答曰唯有陽州次有玄元國都株城柳城破
資陽河潤於此之城家是吾良三月之中

皆得見之首羅曰更須何處得免衆災大仙
答曰唯有陽州次有玄元國都株城柳城破
※資陽河潤於此之城家是吾良三相大災皆
起亟流城河白骨如山唯有來南乃得免吾
大仙答曰首羅言好勅衆僧及以白衣坐禪
誦經懺悔三業莫如常意明至大聖今在淡
境未見之間催嚴福德莫如常意汝信脩善
奉善月光出世時前惡後善惡世難度好自
勅厲更別作心莫如不信大仙答曰吾當虛
言若不命者伏我當來之世金剛力士手捉
金杵碎我身體猶如微塵我若虛言誑汝衆
生當來之世身當如是首羅問大仙曰而今世
間頗有仙人賢聖以不大仙答曰賢聖仙人
世間无量首羅問曰何人是也大仙答曰賢古
月興盛是故不見耳首羅問曰賢士之人名
号是誰大仙答曰我說其名首羅曰唯願說
之大仙告曰石賢得嚴賢明孫賢奇范賢
德美賢伏鄙賢當觀賢賓趙賢愚此是八
賢名字汝今可往就之真汝導師餘運生死首
羅曰今在何處大仙答曰今當出世何須問也
但當嚴心時至有之首羅復稽除此八人更有
賢不大仙答曰龜更有之何人是也大仙答曰
秦起世潘道民慶惠顧板國興狄男陽劉道
貴王迎壽趙顯宗張道板故世安李羅刹如諸
賢士皆雖出世間汝今宜眼不能別之得聞吾
經常有平等何以故大賢諸賢難分別故

賢士皆遊巡世間法令宾服不能別之得聞吾
經常行平等何以故大賢諸賢難分別故
※受吾教者宜應平等十六正士七十二賢三
千人俱如是大士在人間也不可識別或見
雖經或須愚癡或須闇鈍寒貧下賤或飲
酒食宾或須夜食破齋如此示現何能識之
示衆生有三妻有見相隨順世法難可了知唯
有平等得值賢聖也首羅比丘告諸四衆比
丘比丘尼優婆塞優婆夷大災將至莫如常意
其有本師父母國主種族勿交知識回緣親
戚等得吾經者皆示之莫問遠近得吾經者
懃行流布使一切聞之不聽隱匿吾經者當來
之世必值惡道首羅比丘曰設有一人捨三千
大千國土象馬七珍及國內人民穀帛財物
以用布施不如有人流通吾經諸比丘前功
德倍加百千首羅曰若得吾經者懃行流
布城邑聚落男女大小皆使聞之其有聞吾
經者現世不吉當來得病首羅曰有智信之
愚者棄之首羅曰吾經當來皆應也莫作不
信一切衆生宜應奉行歡喜信樂此經如海
多有闡澤令時君子國王大臣宰相一切士
官三千餘人各聞太字寺上有五百仙人歡
喜踊躍各各嚴駕詣太字寺中仙人所稽首
問曰大仙從何所來欲至何許顏說其意大
仙曰我聞月光童子出世是故我來欲到彼

聞曰大仙從何所來欲至何許顏說其意大
仙曰我聞月光童子出世是故我來欲到彼
※爰至及大臣聞是語時歡喜踊躍傾心西望而
不可心西國真人脩何切德得值入善作何善
業得見月光出世而我國人遠而不見大仙
答曰月光出世人皆普見至今云何生懊歎
心也至聞普見并大臣及諸人民皆大歡喜
各持嚴駕今當去來至聞大仙曰月光童子
今在何許大仙答曰善哉善哉大王善聽吾
說月光明至今三千大衆在蓮華山中海陵
山下閔子窟所心思惟時至現也君子國大臣
宰相一切士官并及國內人民各白大仙曰
今隨從大仙至月光所聽見以不生疑作
光明至辟如大海亦如大地終不生疑作
留難也至及大臣并及人民隨從大仙有五
万七千人去君子國七千餘里到蓮華山中海
陵山下閔子窟所見月光童子三千徒衆諸
賢聖等集於所月光童子問諸大仙并
及大王今從何所來欲何所至此中驗難況
人行步汝今云何能來至此至曰聞世尊令
欲出世故來奉問月光童子曰但當脩善慈
行精進莫如常意吾今已竟何須復問大
王曰我聞聖君出世不知法則云何願說其
義我當如心脩善月光童子曰汝若不知當
為說之月光曰善聽復當善念善思念之內

王曰我聞聖君出世不知法則云何願說其
意我當如心備善月光童子曰汝善不知當
為說之月光白善聽復當善念善思念之內
※著心中莫如常意吾見說之當來之年必有
水災高於平地四十餘里當水來時從西北
角出東南而流大水陽波叫聲雷電霹靂
不得為喻汝復涌出逆波叫聲當今之時人
皆惶怖迫死者多唯有持戒淨潔求懃度世
月光童子使大龍王大引人博善浮山說復
有人造觀世音經八卷說復有人稱思一心
說復有人於惡世懃行勸化說復有人流通
經不令隱蔽章句文字懃行勸樂如此人
等皆得度世不為水災之所死沒復除不至
心及壽命盡月光復告大王言當來三災疾
疫流行十億九云種種異患皆當死命王當
信之各勅國內一歲以上能行如語應受三
歸五戒若老若少皆應勸畫使受三歸五戒
奉行善法如是之人皆得度世除不善不至
心及命壽吾今寄教語汝使知惡世流行善
法後數天喪莫生惱心吾告汝等世將欲求
漸令惡起來年難過好作向善莫如常意吾
當出世已亦不善但當努力懃行善法莫如
常意然那不祥莫雄覺起自然磨滅終不見
吾出見於世法等善教莫如常意受吾教者
誦觀世音千遍防身度世拾獲善果又復有

吾出見於世法等善教莫如常意受吾教者
誦觀世音千遍防身度世拾獲善果又復有
※人各受三歸五戒今當行之莫如常意懃行
此經若老若少皆使聞之得度惡世說復
有人流布此經處處流傳使人聞知得度身
以懃流布此經者亦得度世月光白流行此
經典者我於千劫中等計是人福報終不誑
畫說復有人生疑不信我於千劫中等是人
罪報終不能盡兼復隱文字章句一點一畫
不令人聞覆人慧眼故世世常盲无所復見
乃至罪深帝不雜盲冥覆慧眼故新都法
路乃稱是殃受吾勅者城邑聚落國王大臣
一切人民皆得聞之能有信心崇奉此經莫
問遠近應往通流使人聞之千城百國皆使
聞之吾當來世黃河以北弱水以南於其中
聞王於漢境大王日明王言此經從何所出月
光告大王言海陵大聖三千餘人共議所造
月光告大王言等大衆各各示散順化天下
不須復迴今時大王受教奉行歡喜而去月
光童子白佛者所說汝若不信但看迦葉石
像是吾出世記耳善哉索新合經作乃有善
衆生順莫雙怖吾當出時盡皆得无為王及
大衆歡喜奉行近化不懈吾告汝等今滅難
到汝且精進莫如常意各各發願過度惡世
大仙國王并及臣民歡喜奉行作礼而去王

到決定精進莫如常意奮發頭過度思世
大仙國王并及臣民歡喜奉行作礼而去

※百仙人在太寧山中并見月光童子經一來
金龍池中見一菩薩龍華樹下見一道人
下此經時為一衆生成一切衆生心王日為
汝分別解說法王欲得聖君欲下為一切衆
男童女持百二十賢君申百年為衆生說法
成我童男童女成道讀此經時善思取此語
男取无德女取恒沙男不用取婦月光童子
汝出聖成欲現成一切衆生道若讀此經語
可離此難月光菩薩欲來下說持戒可得見
明君若欲讀此呪時師子座頂須臾即祝
京百鬼自然去一切衆生狂死者多為一切衆
生責佛正法
優婆尼優婆尼 但澤但澤 鬱離鬱 烏呼烏呼尼
薩呼薩呼 但又但又 又何忠池池呼尼 要他要他
索曲富蒐 尼富蒐尼
若讀呪時淨洗手漱口讀此呪使人晨夜
安眠即見菩薩讀此呪百遍見菩薩放大光
明現在人前長枝一面如紫金色頭上金華大
如車輪手長一尺手和來入時莫作怖迫難
命佛歸命法歸命僧十方法衆三讀此經
皆得解脫世尊玄看衆生作罪不少分別
解說可離令得免難明君出時把此經如明
君必見我慎莫迫怖好正念正想正意正事

解說可離令得免難明君出時把此經如明
君必見我慎莫迫怖好正念正想正意正事
※得見我身有人必難此人或作師子虎狼手
捉金杖打人无度依此經語行菩薩行可得
見菩薩說法現身著天衣慎莫言語此人即
成道見香華自然不得動心言語此人必離惡
世第一用意百日在時不用貪婪中間年時公
不識兄姊不識女憶此經語可得改心改意
第一不姪欲第一不惡眼視佛毛衆生說法
還得本心佛欲出世愍心懺悔即見月光菩
薩一分賢者得福十人此經不得誹謗聞君
欲起妖耶欲與愍精進即離此難諸道賊為
一切衆生即說法若解香語即見法王道人死
書不縣道罪道行死者多道人作罪不少由是
持生取賣由此國不安寧道人死時會撥賦
兄死多道意師僧欲責后僧千个拔一个第
一用行聖欲始莫雄欲起時節欲到時黃衣
長丈三枝來普地生愍心作福可得見此
事思此經語即得見我身七月十四日其有
一恆十五日見佛地動莫作迫怖見道人漸
安義下此經語誹謗即有大病惡起復見
一老鳥是長一丈復見賢者脩道以來七百
餘年紫微山中復見一道人身著天衣賢者
見之即以供養七日道人師徒三百餘年道
人口語讀經可得免難願佛波多樹下為一

見之即以供養七日道人師徒三百餘年道
人口誦讀經可得免難頻伽波多樹下石一
※切轉讀視見衆生衆生死盡月光童子復發
世尊衆生可化佛語月光童子前頭隨意即
復降霖五蓮甚多舌何可度佛復語月光童
子佛復語四天龍王衆生可憐隨因緣起
復經百二十賢君除却衆生好惡欲分別佛
光菩薩普光菩薩成瑠璃賢功德不少由諸
國土衆王菩薩坐國善薩見在人間千村亦有
一村万里有長佛欲見出語衆生惡心作精進
可得見佛若誹謗之人謗家滅盡定墮地獄
永不見佛佛欲出世惡精進比道欲知比難
洛陽四西欲知比惡在於望西須有鑒比若
有吾弟子解吾口語即我弟子指手心上万
思惟思之不但省復頭有杆十手相指咬誅
誅自去善哉童子災後快樂由欲來頭兩手
相拍稱歎自去善男子耶快以不惡人去盡
欲大樂惡人復不問女婦盡成道万一精進
可得免此難佛復有大慈悲快攝衆生不捨
衆生心不迴畏衆生死盡有緣值我光緣索
索自去雖摩共之定光在人中雖摩翔妻
婦人中侠人不識作行世帝下香化人雖摩
利大各四十五里直東雖摩有三个咒雖摩
度人免崖詐人間望行廷滋光婦行衆生
敢得此行看雖摩節欲到光童衆生恢奥

※雖摩度人決得成佛雖摩貪財盜語一切
衆生惡心精進可得見雖摩諸道義亟
此鳥傷海下此經即見王僧度行徒七人見
此鳥燒香歡喜踊躍七日不食若一切衆生
聞我語解惡心精進慎莫異意惡欲死盡
欲大樂潛粗不輸

青雖比羅

北八二七五號（日八十七）　首羅比丘見月光童子經

得免災難難首羅告曰一切諸比丘及以比丘
尼從今以往世禪執心好縛煩惱賊者皆度
惡世能誦大乘經者捨離高心及以我慢如
此之人亦得度世除此以下勸化興福柔和
※惡辱捨嫉妬心如此之人亦得度世優婆塞
優婆夷受持三歸五戒行十善者歲三月六
齋如此之人亦得度世受吾勅者皆得度世
比丘僧比丘尼從今以往不聽犯五逆及以
第一徧不聽飲酒食宍度飲食時節不聽
非時受吾教者必得度世優婆塞優婆夷從
今以往堅持五戒奉持齋法歲三長齋月六
齋食莫非時如此之人亦得度世吾復告四
部衆曰受吾勅者皆得度世除不至心及以
毒盡首羅比丘稽首問曰明君出世法則云
何主境何以壞場閻浮大仙答曰世尊國壇
場如是首羅問曰當化之時万民有百調之
名次復愉之太平治化當用幾載大仙答曰
當五十二載爲欲顯樣迦葉故之法首羅問
大仙日月光出世當用何時古月末後時出
境陽普告諸賢者天台山引路遊觀至介谷
山又到閻子窟列魯薄一号太上二号真君
三号縷練郡聖首羅聞此語時歡喜踊躍跳
踉復起善哉善哉希有之法令得聞之非已
往也首羅問大仙日月光大衆爲有幾數大
仙告曰不可稱計大仙曰當出之時二十億菩
薩三万六千億天人諸天童子百千億不可

仙告曰不可稱計大仙曰當出之時二十億菩
薩三万六千億天人諸天童子百千億不可
稱數皇天黑馬嗢嗢伊伊康讓道到神嚴阿
難舍利弗大目犍連等三十六龍王四十九拘
四十八鳩七十而師迦陵頻伽鳥麟鳳
鳳及三足神鳥一切應瑞盡皆出矣一鳴龍
馬數千億万不可稱計男乘天龍馬女乘百
福金銀車男得金銀蓋女乘猫猫軒花城南
門入遊遙北門出信都土地海東流乘舡沈
北置神州孟母曲中涌高樓月光童子在中
遊千百國至四方來底唱法鼓朗然鳴龍幡
建道場及有五蓮者逢從兄人鄉首羅問曰
閻浮里地頗有得道者大仙荅曰閻浮里地
亦有少小得者首羅問曰可有幾數大仙曰
有八万四千恒河沙首羅問曰當乘水災何
處得勉恒山五岳盡皆勉水災勑海雍盧廷
亦得勉水災甘晨山亦得免水災震舟山亦
得免水災頗資山亦得免水災乳羅山亦得
免水災如此大災皆得免之受吾勑者當將
老小令往就之首羅問曰更何方計得免水
難大仙荅曰更有一方亦得免之首羅歡喜
更問之曰願說其意大仙荅曰敬信三寶礼
佛念法敬比丘僧持齋礼拜敬信不懈專念
不然如此之人得免大水之難首羅復問大
仙曰作何方計得免疫病之災大仙曰比丘僧

不然如此之人得免大水之難首羅復問大
仙曰作何方計得免疫病之災大仙曰比丘僧
皆使清潔男女大小能行知語皆應受戒如
吾所勑莫如常意可得度脫首羅曰願作
何方計得免疫耶之災大仙告曰疫耶乃至
多種受吾勑者慎莫信之月光出世唯有善
者盡得見之五蓮大惡衆生終不見也首羅
問曰城池卷陌其事云何大仙荅曰城池卷
陌縱廣七百餘里高千尺下基千尺澂城五
百餘尺開七十二門城作紫磨金色中有兜
率城高千尺下基千尺澂城亦五百尺亦作
紫磨金色明中五百餘里亦開七十二門中
有八城各三十餘里亦作紫磨金色各有千
巷巷巷相當門門相望出見法王如此城辦
等男女皆悉充滿首羅聞之歡喜踊躍无量
善哉善哉大願將來首羅告四衆言大實將
至莫作常意決定備善莫作孤疑吾見大仙
以來消息審之无有疑惑但從吾意備善奉
道精勤善行莫如常意思之念之必至无為
首羅問大仙曰受樂之時亦有琴樂以不大仙
荅曰月光出世琴有多種首羅曰願說其
意大仙荅曰琴瑟吹詠无量歌上音聲遊遙
无極極入法鼓唯大法雷振動三千大千世界
種種齋而奏琴瑟畫幌三十六鼓音聲當尒

遶大仙答曰琴瑟吹詠无量歌上音聲遠遥
无極振大法鼓唯大法雷振動三千大千世界
種留爵而者琴瑟畫暢三十六鼓音聲當尒
之時諸天龍宮嵬嵬而動首羅比丘問大仙
日向者妖鬼我不畏之除此小鬼更有大鬼以
不大仙日月光出世之時必有大魔而出首
羅問日大魔出時可却以不大仙答曰唯有
一人能却此魔者為何人也大仙答曰三十
三天有一童子名曰赫天乘天龍馬從空而
乘提波梨弓深沉箭唯有此人能却此大魔
首羅比丘問大仙曰有何方能却唯有此一
人能却餘人不能大仙答曰如此大魔三十
六人各乘龍馬要帶四十二金杖左手提金
剛杵右手提波梨斧走來擾去踏石沒踝起
達永階但言唱然无有當者首羅問大仙曰
除此大魔更有何災大仙答曰月光臨出
躰有災也首羅問曰災復云何大仙答曰當
有七日闇當尒之時有夜叉羅刹毗舍閣鬼鳩
槃荼鬼飛行羅刹食人无量唯有受持三峰
五瓶奉行齋法如此之人皆得度厄首羅問
日月光出世去月未後乃當出現奉善備
善皆得見之首羅日更復何處得免衆災大
仙答曰唯有陽州次有玄免國都絲城柳城
破資陽河澗於此之城最是為良三相大災皆
起血流城河白骨如山唯有東南乃得无為

仙答曰唯有陽州次有玄免國都絲城柳城
破資陽河澗於此之城最是為良三相大災皆
起血流城河白骨如山唯有東南乃得无為
大仙答曰首羅言好勅衆僧及以白衣坐禪
誦經懺悔三業莫如常意明王大聖今在漢
境未見之間僥嚴福德莫如常意決信備善
奉善月光出世時前惡後善惡世難度好自
勅厲更別作心莫如不信大仙答曰吾當虛
言若不尒者使我當來之世金剛力士手提
金杵碎我身體猶如微塵我若虛言誑汝衆
生當來之世身當如是首羅問大仙曰而今
世間頗有仙人賢聖以不大仙答曰賢聖仙
人世間无量首羅問曰何人是也大仙答曰
賢古月興盛是故不見耳首羅問曰賢士
之人名号是誰大仙答曰我說其名首羅曰
唯願說之大仙告曰石賢得嚴賢明孫賢奇范
賢德美賢使鄭賢當觀賢寬趙賢思此是八
賢名字汝今可往就之真汝導師能運生死首
羅曰今在何處大仙答曰今當出世何復問也
但當嚴心時至有之首羅復稽除此八人更有
賢不大仙答曰躰更有之何人是也大仙答曰
秦趙世潘道成盧惠顏叔國興狄男陽劉道
貴王延壽趙顯宗張道叔故世安李羅刹如
諸賢士皆遊巡世間汝今宾眼不能別之得聞
吾經常行平等何以故大賢諸賢難尒別故

貴王延壽趙顯宗張道根故世安李羅剎如
諸賢士皆遊迦世間法令尖眼不能別之得聞
吾經常行平等何以故大賢諸賢難分別故
受吾勅者宜應平等十六正士七十二賢三
千人俱如是大士在人間也不可識別或見
顛狂或頭愚癡或頭闇鈍寒貧下賤或飲
酒食穢或頭夜食破齋如此示現何能識之
示衆生有三毒有見相隨順世法難可了知
唯有平等得值賢聖也首羅比丘告諸四衆
比丘尼優婆塞優婆夷大家將至莫如常意
其有奉師父母國主檀越朋友知識回緣親戚
等得吾經者皆示之莫問近遠得吾經者懃
行流布使一切聞之不聽隱匿吾經者當來
之世必隨惡道首羅比丘曰設有一人捨三
千大千國土雞馬七珍及國內人民穀帛財
物以用布施不如有人流通吾經諸比丘前
功德倍加百分首羅曰若得吾經者懃行流
布城邑聚落男女大小皆使聞之其有匿吾
經者現世不吉當來得病首羅曰有智信之
愚者棄之首羅曰吾經當來皆應也莫住不
信一切衆生宜應奉行歡喜信樂此經如海
多有偈頌今時君子國王大臣宰相一切士
官三千餘人各聞太寧寺上有五百仙人歡
喜踊躍各各嚴駕詣太寧寺中仙人所稽首
問曰大仙從何所來欲至何許顧說其意大
仙曰我聞月光童子出世是故我來欲到彼

3

喜踊躍各各嚴駕詣太寧寺中仙人所稽首
問曰大仙從何所來欲至何許顧說其意大
仙曰我聞月光童子出世是故我來欲到彼
國王及大臣聞是語時歡喜踊躍傾心西望
而不可以西國真人備何功德得值入善作
何善業得見月光出世而我國人遠而不見大
仙答曰月光出世人皆普見王今云何生懊
歎心也王聞普見并大臣及諸人民皆大歡
喜各持嚴駕今當去來王問大仙曰月光童
子今在何許大仙答曰善哉善哉大王善聽
吾說月光明王今三千大衆在蓮華山中海
陵山下閻子窟所以思惟時至現也君子國
大臣宰相一切士官并及國內人民各白大
仙曰今隨從大仙至月光所聽見以不大仙
日月光明王譬如大海亦如大地終不生疑
作留難也王及大臣并及人民隨從大仙有
五万七千人去君子國七千餘里到蓮華山
中海陵山下閻子窟所見月光童子三千徒
衆諸賢聖等皆集於所月光童子問諸大仙
并及大王今從何所來欲何所至此中嶮難
无人行步汝今云何能來至此王曰聞世尊
今欲出世故來奉問月光童子曰但當備善
懃行精進莫如常意吾今已竟何須復現問
大王曰我聞聖君出世不知法則云何願說
其意我當如心備善月光童子曰汝若不知
當為說之月光日善聽復當善念善思念之

大王曰我聞聖君出世不知法則云何願說
其意我當如心備善月光童子曰汝若不知
當為說之月光曰善聽復當善念善思念之
※ 內著心中莫如常意吾見說之當來之年必
有水災高於平地四十餘里當水來時從西
北角出東南而流大水陽波叫聲雷電霹靂
不得為喻汝復涌出運波叫聲當今之時人
皆惶怖迫死者多唯有持戒淨潔求懃度世
月光童子使大龍王大引人博著浮山設復
有人造觀世音經一卷設復有人禪思一心
設復有人於惡世懃行勸化設復有人流通
是經不令隱匿章句文字懃行勸樂如此人
等皆得度世不為水災之所死沒復除不至
心及壽命盡月光復告大王言當來三災疫
病流行十惡九逆種種異患皆當死命王當
信之各勅國內一歲以上能行知語應受三
歸五戒若老若少皆應勸盡使受三歸五戒
奉行善法如是之人皆得度世除不善不至
心及命壽吾今密教語汝使知惡世流行善
法後致夭衰莫生悔心吾告汝等世將欲末
漸令惡起來年難過好作問善莫如常意吾
當出世災亦不善但當勞力懃行善法莫如
常意妙耶不詳英雄覺起自然磨滅終不見
吾出見於世汝等善哉莫如常意受吾教者
誦觀世音千遍防身度世猶獲善果又復有

吾出見於世汝等善哉莫如常意受吾教者
誦觀世音千遍防身度世猶獲善果又復有
※ 人各受三歸五戒今當行之莫如常意懃行
此經若老若少皆使聞之得度惡世設復有
人流布此經靈靈流傳使人聞知得度身命
以懃流布此經者亦得度世月光日流行此
經典者我於千劫中平計是人福報終不能
盡設復有人生疑不信我於千劫中平是人
罪報終不能盡無復隱文字章句一點一畫
不令人聞復人慧眼故世世常盲瞎而復見
乃至羅漢常不離盲為復慧眼故新新法路
乃獲是殃受吾勅者城邑聚落國王大臣一
切人民皆得聞之能有信心崇奉此經莫問
遠近應往通流使人聞之千城百國皆使聞
之吾當出世黃河以北弱水以南於其中間王
於漢境大王曰明王言此經從何所出月
光告大王言海陵大聖三千餘人參議而造
月光告大王言等大衆各各分散順化天下
不須復迴今時大王受教奉行歡喜而去月
光童子曰向者所說汝若不信但看迦葉石像
是吾出世記可善哉索斷合無作乃有善來
生順莫驚怖吾當出時盡皆得見為王及
大衆歡喜奉行近化不懈吾告汝等今歲雖
到汝且精進莫如常意各各發願過度惡世
大仙國王并及臣民歡喜奉行作禮而去五

生順莫驚怖吾當出時盡皆得免為王及
大衆歡喜奉行近化不懈吾告汝等今歲華
到汝宜精進莫如常意各各發願過度惡世
大仙國王并及臣民歡喜奉行作禮而去五
百仙人在太寧山中并見月光童子經一卷
金龍城中見一菩薩能華樹下見一道人下
此經時為一衆生成一切衆生心王日為汝
分別解說法王欲待聖君故下為一切童男
童女持百二十贊君中面年為衆生說法成
我童男童女成道讀此經時善思取此語男
取无儀女取恒沙男不用取婦月光童子欲
出聖成欲現成一切衆生道若讀此經語可
離此難月光菩薩欲來下說待歲可得見明
君若欲讀此呪時師子虎狼復惡耶視帝百
鬼自然去一切衆生枉死者多為一切衆生
貴佛正法
優呰屋優呰屋 但漫但漫 鬱離鬱離 烏呼烏呼屋
薩呼薩呼但又但又 久阿由池呼屋 要他要他
索由冒菟 屋冒菟屋
若讀呪時淨洗手嚬口讀此呪使人晨夜安
隱即見吾薩讀此呪百遍見菩薩放大光明
現在人前長杖一面如此金色頭上金華大
如車輪手長一尺半初來入時莫作怖迫歸
命佛歸命法歸命僧十方法界三讀此經皆

如車輪手長一尺半初來入時莫作怖迫歸
命佛歸命法歸命僧十方法界三讀此經皆
得解脫世尊言看衆生作罪不少為分別解
脫可離令得免難明君出時把此經向明君
必見我慎莫迫怖好正念正想正意正身得
見我身有人必難此人或作師子虎狼手捉
金杖打人无度依此經語行菩薩行可得見
菩薩說法現身著天衣慎莫言語此人即成
道見香華自然不得動心言語此人必離惡世
第一用意百日在時不用飯食中面年時必
不識兄母不識女意此經語可得改心改意
第一不嫉欲第一不惡眼視佛為衆生說法
還得本心佛欲出世懃心懺悔即見月光菩
薩一个賢者得活十人此經不得誹謗閻君
欲起嫉耶欲興精進即離此難諸道義為一
切衆生即說法若解吾語即見法王道人死
盡不罪道罪道行死者多道人作罪不少由
是得生眼責由此國不安寧道人死時會積
賊兄死多道意師僧欲貴尼僧千个狀一个
第一用行聖人欲始英雄欲起時節欲到時
黃衣長丈二粳米善地生懃心作福可得見
此事思此經語即得見我身七月十四日其
有一恠十五日見佛地動莫作迫怖見道人
漸安義下此經語誹謗即有大病患起復見

盡不罪道罪道行死者多道人作罪不少由
是持生眼責由此國不安寧道人死時會積
眼光死多道意師僧欲責屋僧千个狀一个
第一用行聖人欲始英雄欲起時節欲到時
黃衣長丈二粳米普地生慈心作福可得見
此事思此經語即得見我身七月十四日其
有一恆十五日見佛地動莫作迫怖見道人
漸安義下此經語誹謗即有大病患起復見
一者烏足長一丈須見賢者脩道以來七百
餘年紫巖山中復見一道人身著天衣賢
者見之即供養七日道人師從三百餘年
道人口語讀經可得免難顏佛波多樹下為一
切轉讀視見衆生衆生死盡月光童子復為
世尊衆生可化佛語月光童子前頭隨意即
復辭罪五逢菩多云何可度佛復語月光童
子佛復語四天龍王衆生可憐隨因緣起復
聽百二十賢君除却衆生好惡欲分別佛光
菩薩普光菩薩威猶普賢功德不少由諸國
土樂王菩薩賢固菩薩見在人間千村亦有一
村万里有長佛欲見出語衆生慈心作精進
可得見佛若誹謗之人魂家滅盡墮地獄
永不見佛佛欲出世慈精進此道欲知此難洛
陽口西欲知此惡在於瑩西復有瑩北若有
吾弟子解吾口語即我弟子指手心上乃思

陽口西欲知此惡在於瑩西復有瑩北若有
吾弟子解吾口語即我弟子指手心上乃思
惟思之不但看後頭有杆十手相指喚赫赫
自去善哉童子災後快樂由欲求頭兩手相
柏稞然自去善男子耶快以不惡人去盡欲
大樂惡人後不問女婦盡成道乃一精進可
得免此難佛復有大慈悲快憐衆生不捨衆
生心不迴畏衆生死盡有緣值我無緣索
索自去維摩共之空光在人中維摩翔妻婦
人中使人不識作行世帝下曾化人維摩利
大各四十五里直東維摩有三个兒維摩度
人无崖詐人間望行婬盜无雄行衆生敢得
此行看維摩時節欲到无量衆生悔與維摩
度人決得成佛維摩貪財蚩語一切衆生慈
心精進可得見維摩諸道義區此鳥傍海下
此經即見王僧慶行徒七人見此鳥即燒香
歡喜踊躍七日不食若一切衆生聞我語聲
慈心精進慎莫異意惡欲死盡欲大樂貴和
不輸

北八二七六號（金六十二）　佛說地藏菩薩經

▼北八二七七號（帝八十一）　佛說地藏菩薩經

住一面五體投地遍法界虛空界佛三
尊如來欲入涅槃時欲待至若滅
百歲五濁衆生多作惡業專行十惡
生福德力薄於佛所說十二部經甚
多文廣義意趣難解於其法中
願佛慈悲為說大乘決定真實令此衆
生藥療諸病患令得愈佛讚善
哉善哉善男子汝能為諸衆
生大利益不可思議我當為汝分
別大乘決定了義何以故爾衆生故令諸衆
生離煩惱故出世間獄苦生淨土故必定解
脫超生死故汝等皆當一心為汝宣說今時
大衆皆大歡喜踊躍異口同音俱發聲言願
佛慈悲為我宣說佛言諸善男子欲求解脫
當斷樂緣一心无二捨有心相心性體空於
住中无染无捨若无取捨即无所得若无
即名菩提何以故衆多煩惱皆一心生心
若不生煩惱不生於諸境智即无取捨若
无取捨則離諸著若離諸著即无攀緣虛
空藏菩薩白佛言世尊衆生境智能生善惡
是緣起處內外二邊者云何[illegible]

若不生煩惱不生於諸境智即无取捨若
无取捨則離諸著若離諸著即无攀緣虛
空藏菩薩白佛言世尊衆生境智能生善惡
是緣起處內外二邊諸法相入云何於中而不
取捨佛告虛空藏菩薩言善男子入一禪乘
觀諸內外心竟不有何以故觀內願內真性不
生觀外願外不明不起无生无起即无涅槃
是為清淨是妙良藥虛空藏菩薩白佛言
世尊如來所說大乘實相甚深微妙无上良
藥入一乘諦而後衆生三業不淨作十惡業
行闡提行根基狹劣難可以心藥病者別作
何方便令入大乘佛告虛空藏菩薩言我有
方便令入大乘虛空藏菩薩白佛言世尊我
從昔聞如來為大乘人說六波羅蜜法為中
乘人說十二因緣法為小乘人說四諦法為
闡提人說十善法皆對病根為說良藥云何
今日說一乘法以救四人佛告虛空藏菩薩言
我說一乘道法猶如一地能生万物長養
一切猶如法雨普潤一切在地生者皆得潤
澤猶如一米一味之飯在世衆生人及非人
皆以為食食者悉能長身命譬如藥王善
合妙丹衆生病熱服者清涼衆生病冷服者
溫熱諸下劣者服之即斷諸下劣者服之即
通无病不愈我說一乘法於彼四人療諸疾
病亦復如是虛空藏菩薩白佛言世尊以何
方便令彼十惡一闡提衆生入一乘道佛告

道无疲不怠我說一乘法化彼四人乘諸疲
病亦復如是虛空藏菩薩白佛言世尊以何
方便令彼十惡一闡提衆生入一乘道佛告
虛空藏菩薩言善男子我一乘法即具三乘
更无別說而作三乘彼當諦聽為彼宣說善
男子妙道玄基一性无二以方便故而說三
乘諸法三乘皆符一觀一切衆生雖有四種而於
佛性亦无有二何以故一切諸佛一切衆生皆同一性
一相一體无異衆生之心自起分別佛是衆生
衆生是佛一切衆生皆有佛性衆生性一
皆同一性一性平等等諸法故我有方便令
入一乘善男子令彼衆生牢固心城勿令賊
入六識大門金剛守護觀心住處知心住
處於心住處即不住心若不住心心則不住
不住諸境及以境界即无繫縁離繫縁故
心即无求心若无求心則无住若无住處即名
住心善男子衆生之心作諸煩惱皆為心神
所起不住故其心若住即无煩惱若无煩惱
即是菩提虛空藏菩薩白佛言世尊一切衆
生作諸煩惱其心不住從何力起而作繫縁
願佛慈悲為衆宣說佛言一切衆生作諸縁
起有二性力何等為二一者縁外境界起是
縁性力二者不縁境界起自心自起是自性
力善男子令諸衆生不起二性則无煩惱則无
菩提若无煩惱若无菩提入真實義是真
菩提汝等菩薩若化衆生當令心住虛空藏

※虛空藏菩薩言善男子我一乘法即具三乘
更无別說而作三乘彼當諦聽為彼宣說善
男子妙道玄基一性无二以方便故而說三
乘諸法三乘皆符一觀一切衆生雖有四種而於
佛性亦无有二何以故一切諸佛一切衆生皆同一性
一相一體无異衆生之心自起分別佛是衆生

衆生是佛一切衆生皆有佛性衆生性一
皆同一性一性平等等諸法故我有方便令
入一乘善男子令彼衆生牢固心城勿令賊
入六識大門金剛守護觀心住處知心住
處於心住處即不住心若不住心心則不住
不住諸境及以境界即无繫縁離繫縁故
心即无求心若无求心則无住若无住處即名
住心善男子衆生之心作諸煩惱皆為心神
所起不住故其心若住即无煩惱若无煩惱
即是菩提虛空藏菩薩白佛言世尊一切衆
生作諸煩惱其心不住從何力起而作繫縁
願佛慈悲為衆宣說佛言一切衆生作諸縁
起有二性力何等為二一者縁外境界起是
縁性力二者不縁境界起自心自起是自性
力善男子令諸衆生不起二性則无煩惱則无
菩提若无煩惱若无菩提入真實義是真
菩提汝等菩薩若化衆生當令心住虛空藏

一切世界一切世界入一衆生身一衆生身
一一世界數一一世界即是一佛世界一佛
道場一菩提樹一菩提樹下各有一佛座一
一佛身亦充滿一切世界一一佛身聲亦充
滿一切世界一切世界皆隨所應无不聞
解皆爲歡喜諸行者尋知法在其身中不
應而於他方一切世界之處而求佛身應於一
心一身一世界處而求佛身於一身中能生
一切身於一切身中能生一身何以故一身
一佛身故一切衆身衆生身及諸佛身皆
從一心生一心若善諸法善盡一心若惡諸法
惡盡若作惡業則生惡衆生之身若作善業
則生人天諸身若於一心離一心想於心想中
空无所得復離空心界於无取地能生佛身
於佛身中一身无二一佛性故一佛性中即
一心性於一心外更无他求若作他求即爲
顛倒何以故一切心法无由外請於外請
處即名爲他若求他處即爲虛妄虛空
藏菩薩白佛言世尊於一心中而得佛者一切
心中皆有佛性一切衆生皆有佛性若各各能
定身心即得成佛離此之外更无求佛處佛
告虛空藏菩薩言善男子如是如是如汝
所言一切衆生皆有佛性諸佛如來皆以一心
法令諸一切衆生之心於一心中而求佛法而
得佛身虛空藏菩薩白佛言世尊若諸衆
生有佛性者於佛性中而求得佛一切衆生

得佛身虛空藏菩薩白佛言世尊若諸衆
生有佛性者於佛性中而求得佛一切衆生
皆亦有心亦有佛性是爲可得是爲可見佛
告虛空藏菩薩言善男子入佛妙性實相之
際亦不可得非不可得亦不可見非不可見何
何以故善薩若說佛性有即名謗佛說佛性无
亦爲謗佛說佛性亦有亦无亦爲謗佛說佛
性非有非无亦爲謗佛何以故菩薩衆生佛
性非有如虛空非无如兔角兔角无故虛空
常故非有質相非无空相離諸形相无所著
故不在生處是故不住滅處是故不
斷衆生佛性妙相如是說佛性有即堕羕謗
說佛性无相城謗說佛性非有非无戲論謗
說佛性似有似无相爲謗虛空藏菩薩白佛
言世尊衆生佛性若妙如是離諸境界則无
所依由如虛空體性常淨云何衆生作諸煩
惱若作煩惱心則是垢是心之垢從何而生
唯願世尊爲衆宣說令諸衆生皆悉開知令
諸衆生破諸煩惱除蕩心垢永離羕經佛
即嬉怡微笑以左手掌摩菩薩頂放大光明普
照一切令時大衆一切衆生皆大歡喜踊躍佛
言菩薩爲諸衆生所作如是問是名正問是
度衆生若作他問是名邪問是滅衆生善
故能正問是度衆生故能令衆生皆當一心專
念諦聽敷引除想无營物以坐性澈志爲佛
宣說若聞說者一切十惡衆生皆得解脫

故能匡濟是度衆生故等衆生皆當一心專
念佛聽撤亂除想无營物外坐性微志為故
宣說若聞說者一切十惡衆生皆得解脫
＊虛空藏菩薩白佛言世尊我等大衆一切衆
生皆以一心无餘亂想惟願世尊為衆宣說
佛告菩薩大衆等一切煩惱從顛倒生一切顛
倒從妄想生一切妄想從有我生一切有我
從无本生一切无本即是无住无住无本
即為不有有則為垢无則為淨於其淨處
是常彼羅蜜是樂彼羅蜜是我彼羅蜜是
淨彼羅蜜若作是見名為正見若作餘見名為
邪見如是見者是人有惠作他見者是人无惠
若有惠者則方便解若无惠者則方便縛盡
空藏菩薩白佛言世尊於其淨處若有衆生
常起常想常起樂想常起我想常起淨想
即是有惠即非顛倒世佛言善薩若有衆生
如是想者則名正想是人正見是人有惠何以
故如來法身常彼羅蜜樂彼羅蜜我彼羅
蜜淨彼羅蜜於清淨處是佛法身作是見者
是人是佛真一弟子從正法生從法化生從佛
口生得佛四依雖日凡夫是四依菩薩善男
子於我滅後若五百歲若千歲若五千百歲
後若復有人能於此經受持讀誦如說備行
於常樂我淨處信心正見復以此法教一衆
生則名菩薩雖是凡夫得受供養是名出家
人虛空藏菩薩白佛言世尊夫是出家之人
剃除鬚髮而被法服受持具戒不係於俗是

生則名菩薩雖是凡夫得受供養是名出家
人虛空藏菩薩白佛言世尊夫是出家之人
剃除鬚髮而被法服受持具戒不係於俗是
＊名出家得受供養如來今者說凡夫人是為
出家得受供養不了其義顛倒佛慈慈為我宣
說佛告虛空藏菩薩言善男子剃除鬚髮者
欲離俗故持具戒者不毀禁故我說彼人是
名出家雖是凡夫能伏身心不起我慢不係
塵垢久離於俗心如金剛不壞戒性雖是凡
夫是真出家復於此教大乘經中備行如說
信佛語故見常樂我淨為衆生宣說雖日
凡夫是四依人是行菩薩行得受供養名日行
者得惠方便說大乘法如是法性皆不離心
從心化生湛然常一一想无二於一相中亦
无內外亦无中間離一切故若離一切即无
生滅若无生滅即是真如真如常住法僧不
滅三界衆生自生自滅善男子是故我說衆
生无我諸佛如來是真實我能破生无滅故
故尊衆生若求常住當離諸欲作无生行虛
空藏菩薩白佛言世尊作何行業名无生行
佛言諸善男子我不生他則他不生我何以
故體性清淨空非有非无境界常空清淨非
无非不斷善薩諸佛如來恒以一味一性之香
熏諸衆生一心性淨而諸智者得會空解而
諸愚者入迷執縛何以故習者[illegible]

无非不斷善薩諸佛如來悟以一味一性之香
爐諸衆生一心性淨而諸智者得會空解而
諸愚者入迷執縛何以故智者衆生无有疑
故於有覺性覺諸无明不起无覺不空不定入一
清淨永離諸惑愚者衆生爲有疑故於有覺
性不覺无明即起无覺作諸塵惑若悟有覺
則无无覺若无无覺則病不生若病不生則
无有覺若无有覺若无无覺即无疑心何以
故一疑心中有二意故若无疑心即不生病
若有生處即入空舍一性真空有爲无相逢
境緣起如空幻化菩薩令諸衆生當斷疑心
而作心師不師於心離諸可欲无令放逸若
生念處即須當斷若无念心前念後念不相
連續即得順理不起无明不定有實本不動故
若起念時止念前起盡空藏菩薩白佛言世尊
念若起作何法覺而能上之佛言菩薩令
諸行者每覺心住處知心住處即不住心以
是覺故覺則止之念若不起即无止觀若有
起處安住虛空一性空中染淨俱滅自性清淨
不取不捨念亦不生无生无行身行處滅
言語道斷一佛性覺更无餘覺妙性常存
猶如虛空不著一切菩薩若行此行猶如執杖
以打虛空不染而著是名法行若有染處即
入方外遊行淨地一心无二入定正性觀一
實諦而以懺悔今時衆中有一闡提名曰

入方外遊行淨地一心无二入定正性觀一
實諦而以懺悔今時衆中有一闡提名曰
多欲從昔以來多作惡業專行十惡爲增惡
疾妬四蛇毒引爲諸妄想二鼠嚙斷心根猶
有如人繩懸在樹四蛇在下吐毒向之樹上二
鼠嚙繩欲斷若心滅即三業淨心若不滅
眼色與心俱爲妄想爲見所縛將墮獄今
時闡提因佛聞法於一念中心生慚愧欲問
如來懺悔之法心懷慚愧不能發問於時如
來以神通力即知其意欲令是離諸苦惱
出地獄苦語虛空藏菩薩善男子於我滅
後若有一闡提之人多作惡業滅佛三寶謗
正法作五逆重罪如是人等命終之後必當
墮落於諸地獄乃至十二大劫由不得出汝
等菩薩當發慈心令此衆生發露懺悔令
其心垢清淨心垢既淨即得解脫虛空藏菩薩
白佛言世尊作何法悔而得罪除願佛慈悲爲
小別說佛言菩薩若欲懺悔當觀實諦
若見實諦諸罪悉除佛說語已尒時衆中百千
万億一切衆生人及非人皆悉一心觀一實
諦觀見已罪垢皆滅唯闡提人不見實諦
其多欲即從座起五體投地而白佛言世尊
我心无明極重雖復學觀不見實諦從无始
以來乃至今日純行十惡作何方便令我得見

以來乃至今日純行十惡作何方便令我得見
＊實諦罪垢消除佛告多欲汝等一闡提皆悉
一心為汝分別解說多欲汝等衆生當觀身
心一佛性法法身佛性即一无二若此二種能
作一觀是名心觀亦名一相亦見若見有
二即名為邪若作邪見煩惱即生若无邪見
煩惱不生煩惱若斷即名清淨汝等衆生皆
當一心觀一佛性佛性之外更无所見若有
所見皆為虛妄作是虛妄則為顛倒多欲一
心淨則多法淨一心垢則多法垢垢則為罪
淨則為真心若離垢罪即不生多欲白佛言
世尊我從昔來乃至今日作諸惡業无量
无邊歷千万劫今日發心觀一實諦无邊之
罪悉除不顧佛世尊為我解說令我无疑
佛言多欲若觀實諦諸罪悉除何以故多欲
昔日垢心今日淨心一心无二更无別心今日
淨心昔心亦淨是故當知從无數劫來所有
諸罪盡滅譬如千年廣鏡以衣一拂其鏡
即明諸塵皆盡无有遺餘又如千年闇室
然一炬燈諸闇皆盡汝等衆生常應一心觀
一實諦於諸法內作諸法行去離世間一切
諸法皆以无常何以故多欲世間動不動法皆
是敗壞其法若壞行亦无常行若无常法則生
滅離生滅法即名真諦多欲譬如凡師作諸
凡器隨心所欲其器无定其器自色及以名字

滅離生滅法即名真諦多欲譬如凡師作諸
＊凡器隨心所欲其器无定其器相見及以名字
皆悉生滅唯有凡性一性是常諸餘體段悉
皆生滅是生滅體即不自生若不自生即是
不有多欲佛性如凡衆生性如器是生滅法
若離諸業即是佛身觀一佛身即无他業多
欲白佛言世尊我觀實諦諸罪已滅復作何
業而生法身佛告多欲若觀實諦諸病不起
罪垢俱息心如金剛心竟不壞善能持戒心
如虛空內外清淨善入禪聚心如風火諸行
悉散善依智慧即名解脫以解脫故則能知
見多欲汝能循行是事即得五分法身多欲
白佛言世尊五分法身有何因果佛言多
欲佛性常因法身常果何以故因心佛性緣法
得果離因離果則无因果若无因果是佛真
身多欲於心淨國當住寂靜當觀實諦則此
念中即生淨國可為衆生如如說法入心真
空離諸動說三識一性金剛不壞
尒時衆中復有菩薩名曰无行即從座起偏
袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊
若佛滅後五百歲若千歲若千五百歲後若
為衆生說法當何法說願佛慈悲為衆宣
說令我无疑佛告无行菩薩善男子若一千五百
歲後為衆生說法者說體不說相說義不說
文如是說者是真說法若說文相動口動心

文如是說者是真說法若說文相動口動心
皆是誹謗善男子若於一切衆生盡說法當
如如相說平等相說何以故當時一切衆生
皆同一病一心一佛性一法平等等爾法故於
中若說高下即名鄙說其口當破其舌當
墮何以故一切衆生心垢同一垢一切衆生心
淨同一淨何以故一切衆生一心淨則同一
十善法淨一切衆生一心垢則同一十惡
垢衆生若病應同一病衆生須藥應須一
藥若說多法即名顛倒何以故爲妄分別善惡
法故破一切法故隨機說法斷佛道故善薩
若當說法當如如相說無行菩薩自佛言世
尊云何如如相說佛告無行菩薩言善男子
說一體真法是如如說直心具說是如如說
無偏執說是如如說無分別說是如如說住
心一淨處說是如如說諸說不可說是如如
說尒時無行菩薩欲令大衆一切衆生悉皆
明了重白佛言世尊云何說不可說是如如
說佛告無行菩薩言善男子說一切諸法自
相空故即不可說一切諸法無相說即不可
說一切諸法無作說即不可說善男子若如
是說者即不可說是如如說無行菩薩白佛
言世尊法若如是云何直心具說佛告無
行菩薩言善男子直心者直以心信如來義說
不以自心說具者具十善義具四諦義具十
二回緣義具六波羅蜜義具三解脫門義

不以自心說具者具十善義具四諦義具十
二回緣義具六波羅蜜義具三解脫門義
具如是等法於一心中佛性地等一淨說是
名具說是如如說何以故一切諸法俱爲一
故善薩等我此一淨法猶如一大海水水性
一味種種珍寶所有求者隨心即得猶如一
神丹種種諸藥和合而以成之療治一切
病服者一一除愈等一淨法一心淨一佛性
一性淨法亦復如是等諸法故如是說者是
名淨說若別說者是名穢說何以故一切衆
生皆有佛性無無佛性分但覺有遠近無無
法身分者若定根機爲小乘人說小乘法爲
一闡提人說一闡提法若如是說即名不說
佛道法是斷佛性是滅佛身是說法人當
歷百千万劫墮諸地獄縱佛出世由不得出縱
令得出若生人中即生邊地下賤无有三寶
歡喜无舌猶如是報何以故善薩衆生之性
即是法性法性常淨即具一切諸實相好從
本以來无得无失无出无沒性常真實亦无
虛妄亦无煩惱亦无涅槃亦无增減究竟清淨
一性清淨即是菩提清淨性菩提性一性无二
平等清淨言語道斷猶如虛空內外清淨
是一清淨亦不處內外亦不處中間无言无
說云何於中分別病藥若无分別是无分別
智善男子離一心外一清淨外一佛性外即
无佛可說如无法可說即无淨可說

智善男子離一心外一清淨外一佛性外即
无佛可求即无法可說即无僧可得何以故
佛是法故法是僧故僧是无為故无為即是
佛性故佛性則是法身故是故我說此經唯
說一乘生身一心一清淨一佛性一佛道場
一菩提樹充滿一切世界入一切衆生身善
男子一切佛從此經生一切法從此經出一
切僧從此經見受持是經者即名受持三寶
念此經者即名念三寶供養此經者即名供
養三寶无行菩薩白佛言世尊云何念三寶
若念三寶得幾多福佛告无行菩薩言善男
子若念三寶猶如虛空其福无量不可思議
若念三寶安住虛空心中乃至不見佛法僧
是則不見諸法若不見諸法則於法中不生
疑惑於清淨處念一寶相一體三寶是念三
寶无行菩薩白佛言世尊於三寶中一心正念
念於煩惱處自心不起對緣不起於諸善法
亦復如是住一淨心依一佛性不動不住不
違法體救諸衆生如救己身化諸衆生如化
己身受諸衆生由如護眼是菩薩行非菩薩
行願佛世尊為我宣說佛告无行菩薩言是
菩薩行若化衆生當令衆生持心不持語持行不
持法若為說法說人不說字說義不說文何
以故佛性是義故何以故離文相故若取文
文相是為虛妄若捨佛性是為失本善男子若
失佛性而求佛者由如畫中為人治病由如

以故佛性是義故何以故離文相故若取文
文相是為虛妄若捨佛性是為失本善男子若
失佛性而求佛者由如畫中為人治病由如
攢氷而以求火由如无翼鳥意欲高飛終无
得法善男子於此經中調心取義不得隨文
當取其理若不取理即名虛妄亦復不得於
其理上惡取空相而化衆生即名空見一闡
提但令衆生於一心中一佛性相觀知實有
是實有相亦不在有亦不在无觀此妙有如
如實相當即住心依此相處若住相處即名
清淨是清淨處住即无本住即是動是故諸
佛如來從无本處建立一切法令時无行菩
薩欲重宣此義而說偈言

大聖大佛尊　欲入涅槃時　為度衆生故　說實一乘經
我住慈悲地　憐愍衆生故　於諸了義處　問佛一乘心
如來所說法　皆離於世間　入實說佛性　諸法皆清淨
離文離相處　亦不中內外　說即不可說　故名說如如
是故平等法　住在於一性　一性清淨法　本來不生滅
於空不空中　如性常无體　解脫非解脫　本淨不染故
諸法本不著　妄著如蚊虻　是蚊自為污　如性常淨故
淨即无所淨　污亦无所污　蚊性是為垢　垢性本相空
垢性似狂花　落相還如故　相性无生滅　狂花自來去
佛性本无生　離諸生滅處　无有動不動　性本常不故
一一不一一　不名不可說　亦復離諸見　不見處可見
常與我淨故　見則是菩提　菩提如如性　不動无所覺
即是衆生身　一心一佛性　一佛道一場　一大菩提樹
滿虛空界　普入衆生身

一一不一一 不名不可說 亦復離諸見 不見處可見
常與我淨故 見則是菩提 菩提與性 不動无所覺
即是衆生身 一心一佛性 一佛道一場 一大菩提樹
能滿虛空界 普入衆生身 於真三寶中 同一无有二
不住實非處 亦不住空邊 入於妄有所 必竟空寂舍
本來无本處 達五一切法 教化諸衆生 使入如來藏
尒時佛見无行菩薩說偈語說已即以神力放
大光明遍照三千大千世界其光明中現十
方淨土其諸國土皆悉嚴淨具有一切園林水池
水其池水中皆有五色蓮華臺坐其一一蓮華
上各有一大城其一一大城內皆有一清淨
大摩尼寶其一一摩尼寶內有一如來塵及
一千二百五十人俱其諸佛等皆為大衆說
一乘法悉令衆生於一身中一佛一性一清
淨處住心不動不緣諸境不入諸智心如虛
空不染一切心如金剛不壞諸戒心如海水
恒流智惠皆悉解脫解脫智見得五分法身
尒時无行菩薩及諸大衆一切衆生身是事
已心大歡喜皆住一心不緣一切入清淨處
佛即以光語諸大衆言諸行者等我欲入
涅槃時欲將至若我滅後五濁惡世於此經
中如說備行觀一身心不住諸惡不離菩提
心得解脫得一乘道佛告无行菩薩言若我
滅後五濁惡世得見此經得聞此義其人即
如值佛若我滅後若有一人能於此經受持
讀誦如說備行其心不動諸塵不觸過无

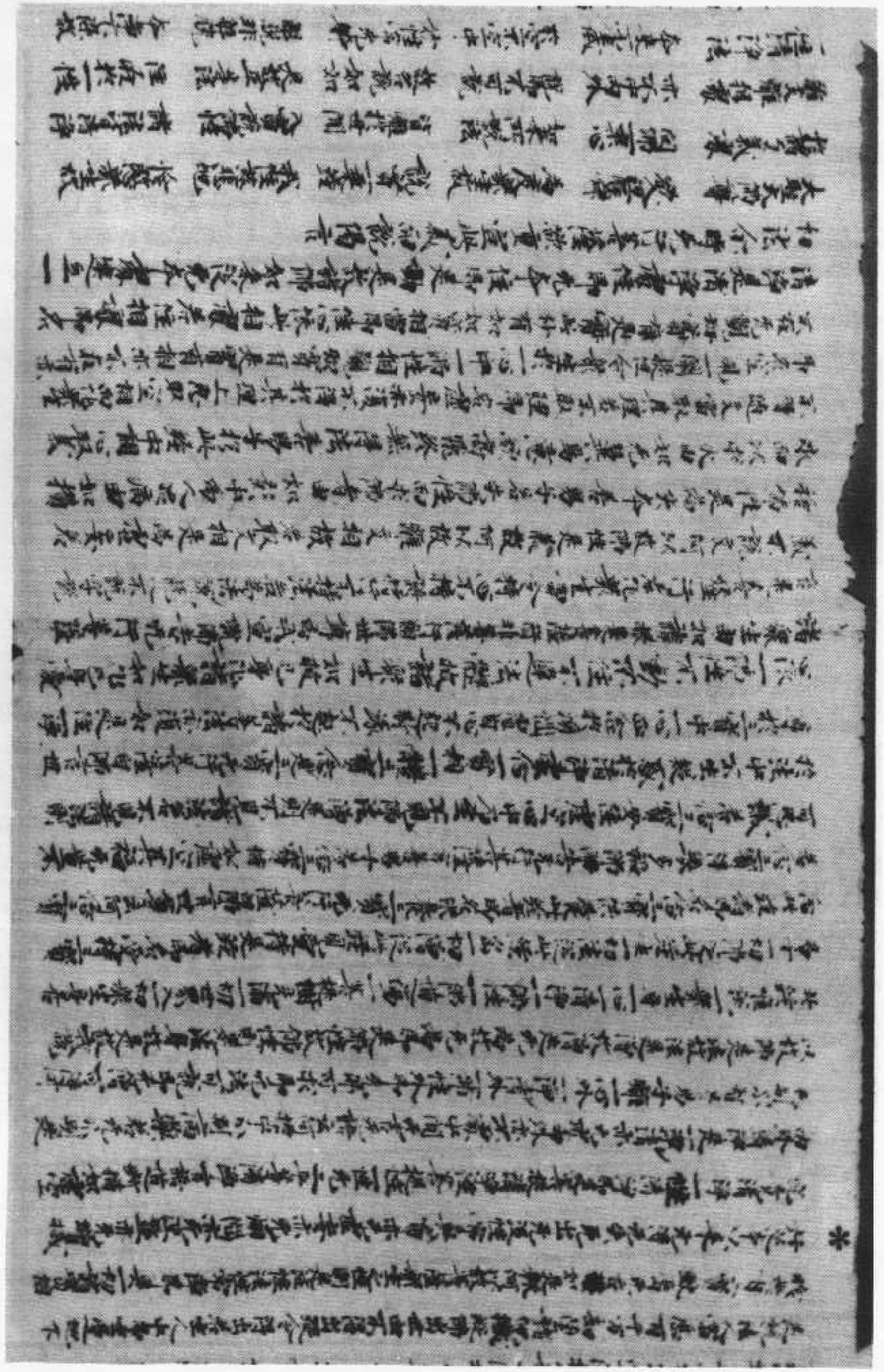
如值佛若我滅後若有一人能於此經受持
讀誦如說備行其心不動諸塵不觸過无
塵跡復以此經令諸衆生受持讀誦復說其
義而以教之是人雖是凡夫即是菩薩如師子
吼尒時衆中復有菩薩名曰法王即從座起
繞佛三帀却住一面五體投地而白佛言世
尊我於如來滅後五濁惡世閻浮提中教化
衆生說此良藥療治衆病悉令除愈復以此
經金剛惠刀剪諸衆生无明之意復以此經
清淨法杖鞭除衆生三毒之垢復以此經大
智力士解脫衆生十纏之縛復以此經大智
法船運度衆生令至彼岸復以此經一性清
淨法令諸衆生皆得一身一心一佛一性一清
淨決定入一乘決定出地獄世尊若我不
能救度衆生令諸衆生入諸地獄即為是我
滅沒佛身唯願世尊以此佛法付囑於我為
我更說廣度衆生之法令諸衆生少聞多解
少見多知不求多文以取證義於少法中必定
解脫无餘起問願佛慈悲為我宣說佛告大衆
是法王菩薩已曾供養百千万億劫諸佛善
能方便救度衆生是菩薩能以一味甘露接
續衆生之命故等衆生及未來者若當受持
是菩薩名者復令大善知識轉讀此經廣說
其義若有疾病皆悉得除諸惡獸神无能
近者菩薩故有如是利益衆生我以此經付囑

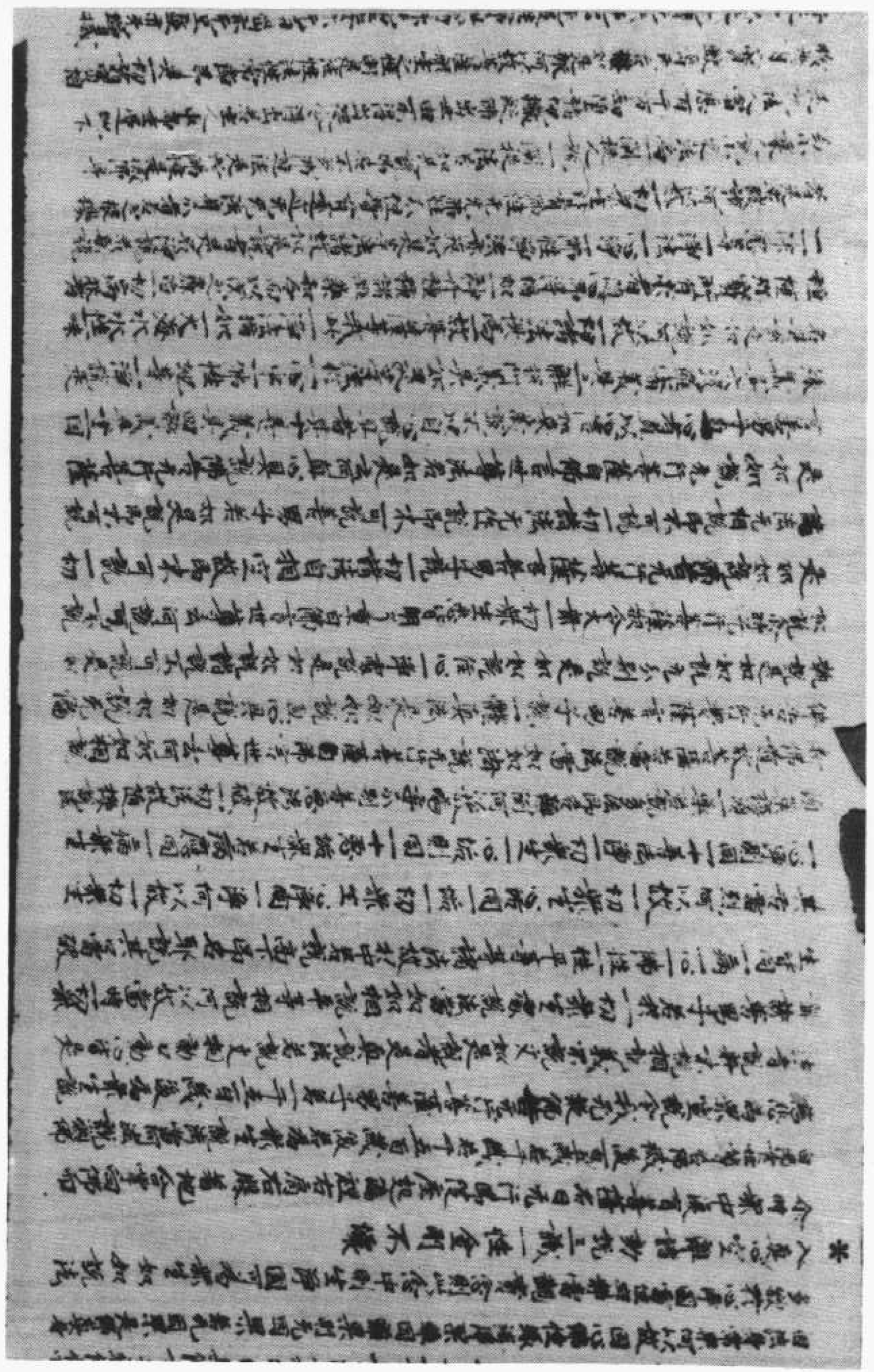
其義若有疾病皆悉得除諸惡獸神无能
近者善薩於有如是利益我以此經付囑
*
汝亦為汝說救度衆生之法少聞多解少
見多知不求多文以取證義汝等善薩皆悉
一心諦聽為汝宣說一切衆生皆一心一佛
一性一切煩惱皆一心生皆從境智二處緣
起何以故以緣性自性二種性力起二種力
性從一念妄心生是妄心无本若一念動時
煩惱即起當觀此念知念妄心妄心无本无
本即无住若知无住即覺心生由於本覺淨
心无念若心无念心即不動心若不動亦无
住心是名清淨清淨空心體性清淨无淨可
證離諸清淨故說清淨善薩於清淨心中无
作无起无垢无淨无增无減亦竟不染不在
一處離名數故常尒不尒由如金剛不壞一
性猶如虛空客受一切由如蓮華不著愛水
若行此行必定解脫超生死流出地獄苦海
薩此一心法一名懺悔解脫見實諦故二名
法行解脫住一處故三名无行解脫无住著
故此三解脫皆一心生一切衆生无二心故一
切衆生皆一乘故佛告法王善薩言善男
子能知一法即知一切法一法不知一切法亦
不知何以故諸法无不一相故善薩聞是一
者即是少聞无法不知是名多解何以故一
切法性歸一淨故見是一者即見一切佛身
何以故一切佛身從一清淨處生一淨之地是

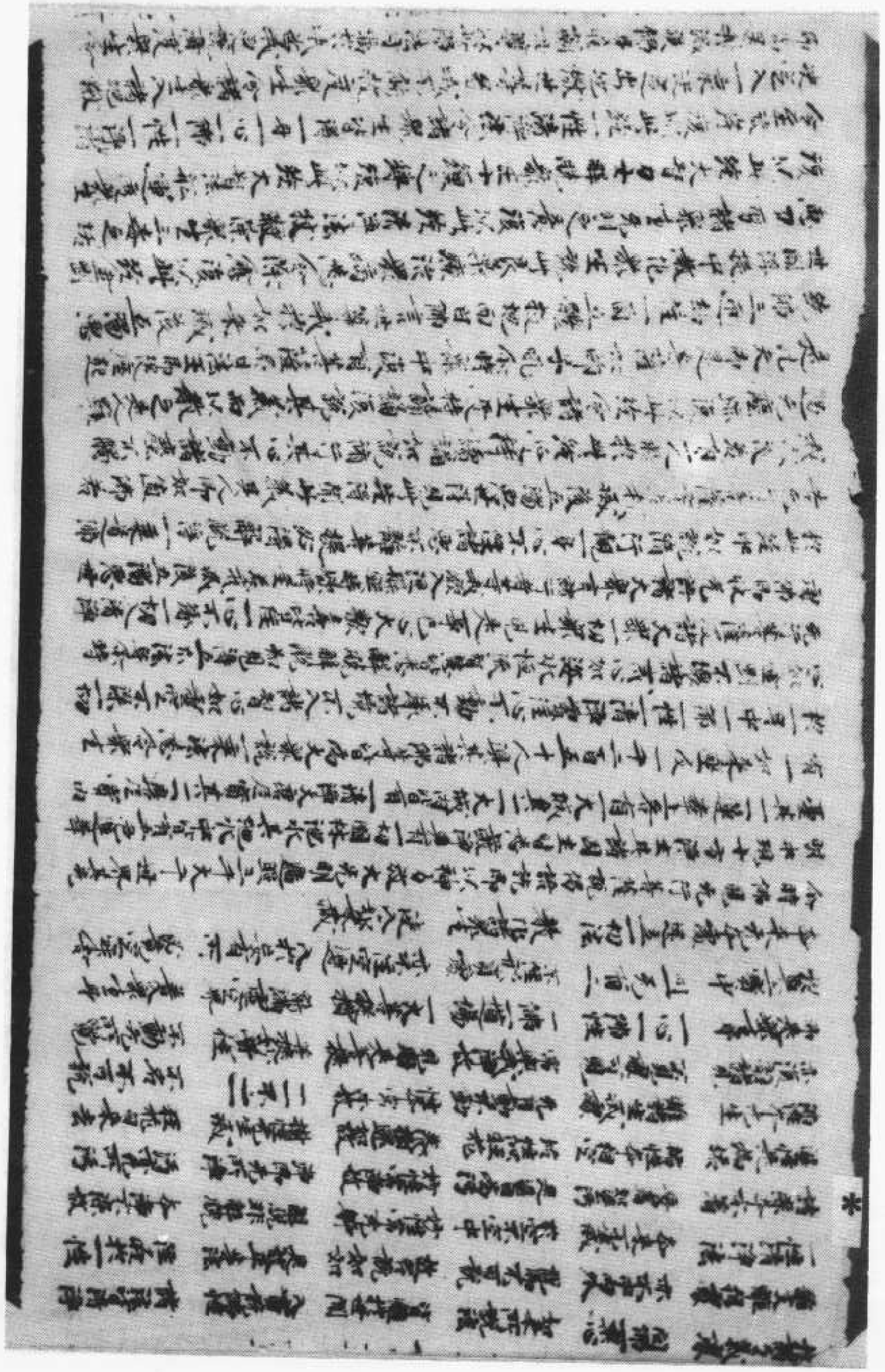
切法性歸一淨故見是一者即見一切佛身
何以故一切佛身從一清淨處生一淨之地是
*
一切佛身一切佛道場一切佛菩提樹善
男子於此法中斷諸煩惱由如伐樹唯斬一
根不斷枝葉何以故譬如有人身著毒箭為
毒箭故身受楚痛當即拔箭其痛即除若
不拔箭痛則不除待問箭毛羽是何鳥翼復
問其竹是何山出復問其箭是誰之射是人苦
痛其命已終然拔其箭終知无益善男子心
若有垢當即淨心心若在淨即名清淨諸說
清淨離諸有取能入无取何以故无本无住處
常樂我淨故无本无住真如真實不離一切
本離離故性不離道處住无住故与心等一无
異不共故不在常處本不斷故不動不住性
常一故一亦不一離名數故善男子六風不動
大樹恒安一性金剛二見不起有无不在住
妙常空无生惠劒剪諸煩惱空解无导除
伏自心魔王不生怨賊不起善男子於經此
中求實諦者如種一栽不種枝葉但養其根
若得生者花葉自出我此妙法亦復如是由
如一面靡勒葉種此一葉即得无窮之葉我
說此法於諸法中最為第一於諸乘中最為大
乘法王是故此經名為法王又以此經付囑法
王善薩故名法王汝等大衆持是經者即

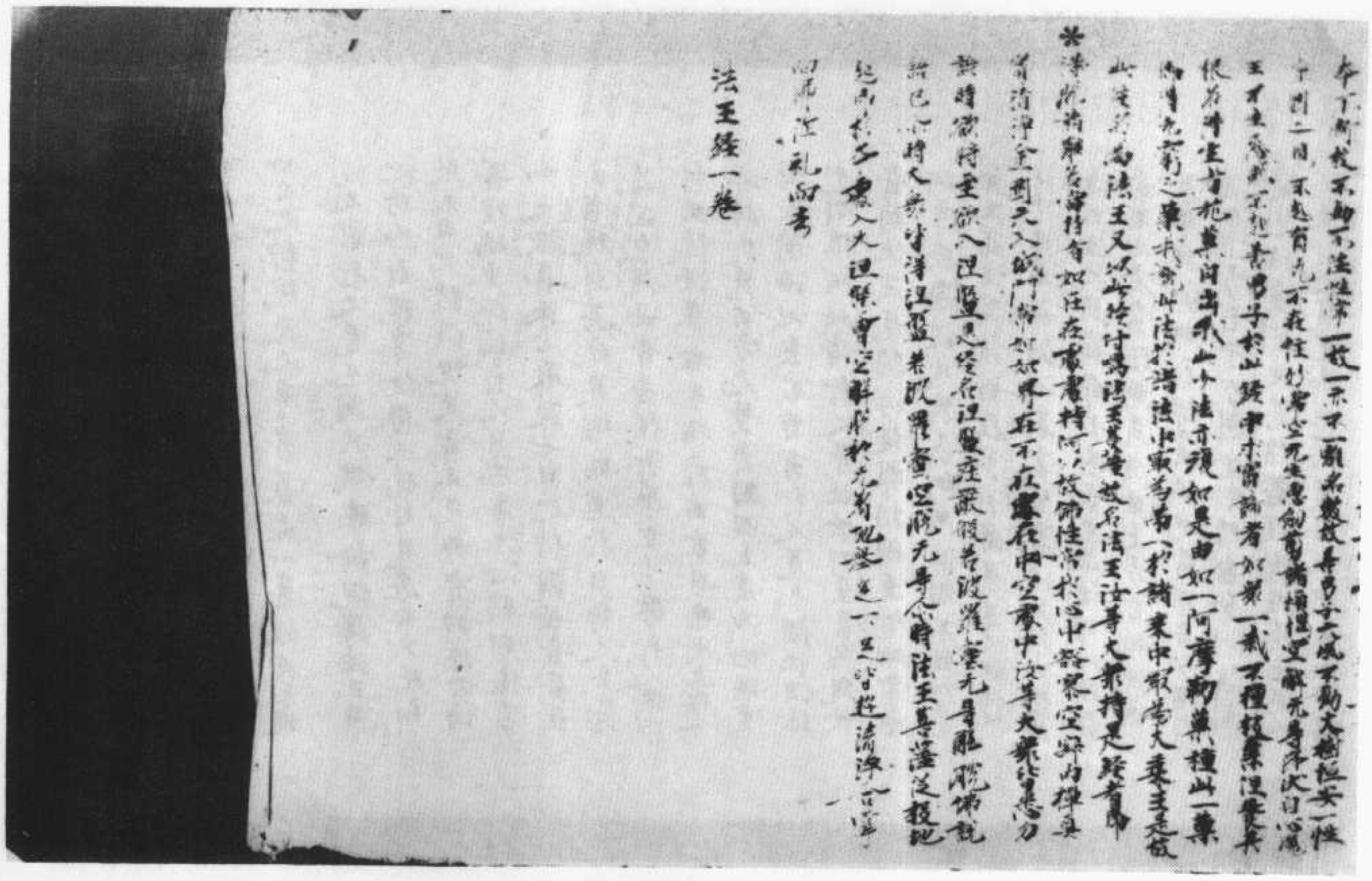
如一商度數藥種此一藥即得无窮之藥我
說此法於諸法中最為第一於諸乘中最為上
乘法王是故此經名為法王又以此經付囑法
王菩薩故名法王佛等大衆持是經者即
脫諸難若當持者如在在處處持何以故佛
性常於心中藏衆空舍內禪真實清淨金剛
六入城門常如如界在不在處在空處中於
等大衆皆悉勿語時欲持至欲入退解是經
名得解脫嚴般若波羅蜜无导解脫佛說語
已尒時大衆皆得退解般若波羅蜜空脫无
尋尒時法王菩薩從地投起即於本處入
但解會空解脫於无著地舉足下足皆趣
清淨合掌向佛作礼而去

法王經一卷









法王經一卷

尒時阿難白佛言世尊如向所說甚難思議亦難測度如佛所說實將无虛今便問佛三何名斯經佛告阿難此經名觀世音三昧經我於往昔為菩薩時常見過去諸佛讀誦斯經今吾成佛亦復讀誦未曾休息我今成佛良由此經此經明曜難可比度喻如日光能照幽冥此經亦尒若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持此經者真我弟子流通正法法將明矣三寶不滅興隆正覺盲冥真受悟若有衆生得聞此經念如不忘五劫不墮阿鼻地獄當知此觀世音三昧經正是良藥救人苦難拔除煩惱千劫万劫不值恩趣當知斯經名大法王化人受道百千万億此經難聞亦復難見譬如摩尼寶珠甚明甚威照百千累人見歡喜都无憂惱此經亦尒若人得聞必離惡道

尒時阿難重白佛言云何行此經復何應現佛言阿難若欲行此經應淨房舍中懸諸幡蓋散華燒香端坐七日念无異想誦此觀世音三昧經尒時觀世音即自現身其形紫金色身長丈二項背日光其色似白銀手執蓮華現其人前七日之中日有一事初一日時現稱檀勤陸香使行人見之二日之時於夜半中現大光明行人得見心大歡喜三日之時

色身長大二頃背日光其色似白銀手執蓮
華現其人前七日之中日有一事初一日時現
稱擅歡陸香使行人見之二日之時於夜半
中現大光明行人得見心大歡喜三日之時
現一蓮華大如車輪其華甚盛猶如白銀色
四日之時現天人身身長丈一身被天衣現
彼人前行人見已同共娛樂論說諸法五日
之時即自現身證得三昧自見過去生死劫
數六日之時須現天宮五色雜寶所作有四
菩薩端坐說法行人見已漸漸心明明徹十方
即大歡喜奉心敬禮七日之時觀世音菩薩
即自現身其光晃曜明過於日行人見已心
甚怪迫觀世音菩薩即舉左手摩行人頂心
得安隱須舉右手指於西方妙樂國土行之
尋時即見西方无量壽國國土清淨猶滿寶
樹華菌沼池處處皆有行人見已煩惱消除
无明根株此諸行人等世世所生常與觀世
音相值須見閻浮提雜類國土猶如掌中
阿摩勒菓須見東方阿閦佛國不動如來
寶王高坐其諸菩薩多有眷屬為人說法其
地平正名華沼池處處皆有須見北方欝單
越國土人民壽命長遠永无正法可以讀誦
命終之者當墮惡道須見上方香積佛國
蓮華林苑經行禪窟悉為香華多饒菩薩
須見下方百千万國金剛精舍金剛諸園
金剛城金剛坐其諸菩薩悉在坐上為人
說法行人見已即得六通具八解脫得无量

智飛到十方隨意即至千劫万劫百千億
劫度人无量得神通力具他羅尼辯才无
滯樂說甚多當知此經是大威力七日七
夜讀誦此經如前所說都无虛事若有虛
者我即妄語諸餘經典皆不可信何難從
坐而起合掌讚佛
世尊金剛慧　出語皆真實　一切諸衆生
頗有能信者　若不信此經　將墮惡道中
巍巍天中天　頗有不歸佛　我見魔波旬
稽首奉宗仰　今說觀世音　三昧正經典
尒時佛告阿難此經亦名安隱處亦名
脫苦亦名歡喜亦名離苦惱亦名除疑
惑亦名離惡道若有比丘犯四重禁五
无間罪若比丘比丘尼犯八重禁放恣精
神從事六情破壞正法若有優婆塞優
婆夷犯五逆罪若能行此觀世音三昧經
如向所說衆罪悉滅无餘亦見十方淨妙
國土如前所說等无有異
佛告阿難若人受持讀誦斯經典者應
持此呪此呪難聞亦須難遇若持此呪應
斷酒肉不食五辛貪瞋恚癡悉為當斷諸
婬女色悉復不為清淨梵行之人乃能受持
斯經神呪
南无佛陀　觀音大呪　南无達摩　三觀音神呪

斷酒肉不食五辛貪瞋恚癡慈悲當斷諸
婬女色悉復不為清淨梵行之人乃能受持
斯經神呪

※南无佛陀一 觀音大呪二 南无達摩三 觀音神呪
四 南无僧伽五 觀音明呪六 拘摩賴陀七 陀波當八
阿蓮鄧九 豆唐十 賴波陀十一 賴摩尼伽尼十二
陀多達多十三 阿由陀十四 阿覆唐十五 丘唐十六
阿兜耶十七 覆兜耶十八 阿由提十九 斯摩賴陀二十
浮多耶二十一 伽陀波二十二 伽陀利二十三 波神佉二十四
佉陀那利二十五 伽陀波二十六 沙呵

如此神呪諸佛如來皆當讀誦不獨我也
佛告阿難若有受持讀誦斯方等經當
知此人是大菩薩於我滅後開化十方一切
衆生使得聞之皆離惡道終不墮地獄餓
鬼畜生持此經者若入大水水即乾竭若
入大火火即消滅若遭大賊刀箭即折若
遭縣枷官鎖即裂若入地獄苦痛衰惱若
有衆生欲得天眼通者天耳通者他心智
通者宿命通者滿盡通者身中通者當持
此經七日七夜自觀身中內外穢惡流逸不淨
即得六通无量解脫者得離地獄者不作
畜生者欲得見十方世界者欲得長壽者
欲得值佛聞法者欲得淨妙國土生者欲得
捨惡身者欲得作沙門者欲得中國生者欲得生
天者當持此經讀誦受持是經者慎莫放

捨惡身者欲得捨女人身者欲得遠離八難
者欲得作沙門者欲得中國生者欲得生
天者當持此經讀誦受持是經者慎莫放

※逸尤如所願

尒時阿難從坐而起而白佛言觀世音有
何神力威神乃尒佛尒稱嘆其德不經佛
告阿難我今道實其事不虛我念觀世音
菩薩於我前成佛号曰正法明如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊我於彼時為彼佛下作菩
行弟子受持斯經七日七夜讀誦不忘復
不念食不念五欲即見十方百千諸佛在
我前立於斯悟道令得成佛号釋迦文佛
受持斯經猶故讀誦況復今日汝等諸
人宜應受持莫令懈怠何以故觀世音菩
薩有大威神力故現神通力故救衆生故
度苦難現紫磨身故欲使行人得成道故
當知此觀世音三昧經甚難思議亘可分別
汝等阿難於我滅後急應流通此經出時
當有衆魔比丘及比丘尼毀破諸戒无法自持
猶如天牛彈威无法自持徒為沙門飲酒食肉
貪嗜五欲不自制斷猶如外道无戒可持命
終當墮阿鼻地獄億劫受罪出為畜生如斯
人輩不信此經自相謂言此經非佛所說魔所
說耳便相告語共燒此經壞如斯人背
僧益惡道千劫万劫終无有得復人身時諸三

人皆不信此經自相謂言此經非佛所說應所
說可便相告語焚燒此經雖共破壞如斯人輩
增益惡道千劫万劫終无有得復人身時諸三
昧經何其須臾間唯有須陀洹人乃至十住菩
薩當信此經流通此經
佛告阿難此經出時當法明時白衣賢者生
天无量受道万億當有出家比丘比丘尼甚不
精進多貪財物聚積穀帛多作生業養育
畜生常與獵師婬女屠主沽酒屠兒魚贈以
為親厚如斯人輩永不見佛若能請誦受持
斯經典者罪漸漸自然消滅若不讀誦此
經必當墮惡道尒時世尊以偈頌曰
佛告阿難面思誠　光明其威照十方
推滅三累魔波旬　拔除苦惱觀世音
普現一切大神通　受持斯經讀誦書
不墮惡道離諸見　七日七夜若薩覩
手摩行人頂上時　行人心中无有疑
掃地清淨嚴一方　思惟觀音三昧經
即現十方如眼前　備足六通一時間
受持斯經解苦空　觀三累理明眼徹
永離苦難三惡道　讀誦斯經是真實
除五蓋心離四魔　得離生死煩惱河
於時踊躍得身通　稽首礼佛觀世音
三昧方等度諸人　其不信者墮惡道
說此偈時有一樹　業如車輪枝數茂
善覆十方盖大千　華中化佛異同音
其形甚好身紫金　演說法味義甚深

說此偈時有一樹　業如車輪枝數茂
善覆十方盖大千　華中化佛異同音
其形甚好身紫金　演說法味義甚深
各各賣華下敬佛　善及大衆觀世音
作天伎樂出妙音　於時十方佛來聽
魔王怪迫心中驚　釋迦如來垂空行
觀音菩薩即現身　於時大衆悟道真
度脫衆生果報恩　國時讚嘆奇哉佛
現金色身作十力　行人備道得如是
阿難稽首過去佛　於先滅度令以出
号觀世音大菩薩　稽首无上天中天
大勢菩薩觀世音　能度十力苦難人
我今稽首難思議　善現十方魔皆知
推滅魔宮碎殿時　是故稽首正法王
哀哉无量事難當　拔地獄苦生天堂
令故稽首現世間　威神无量淨國土
得離生死未來苦　尒時佛告阿難汝當受持此經開化顛倒
使得聞見必得悟道若有人能受持此經
當得五種果報何等為五一者離生死苦
滅煩惱賊二者常與十方諸佛國生一處出
則隨出滅則隨滅生生之處不離佛邊三者
彌勒出世之時常為三會初首不墮惡道
地獄餓鬼畜生阿備羅中五者生處常值
淨妙國土是為五種果報佛告阿難世有
五種人不得成佛一者邊地國王常懷惡
興衰相代國國自相戰鬬共相殺害晝夜思

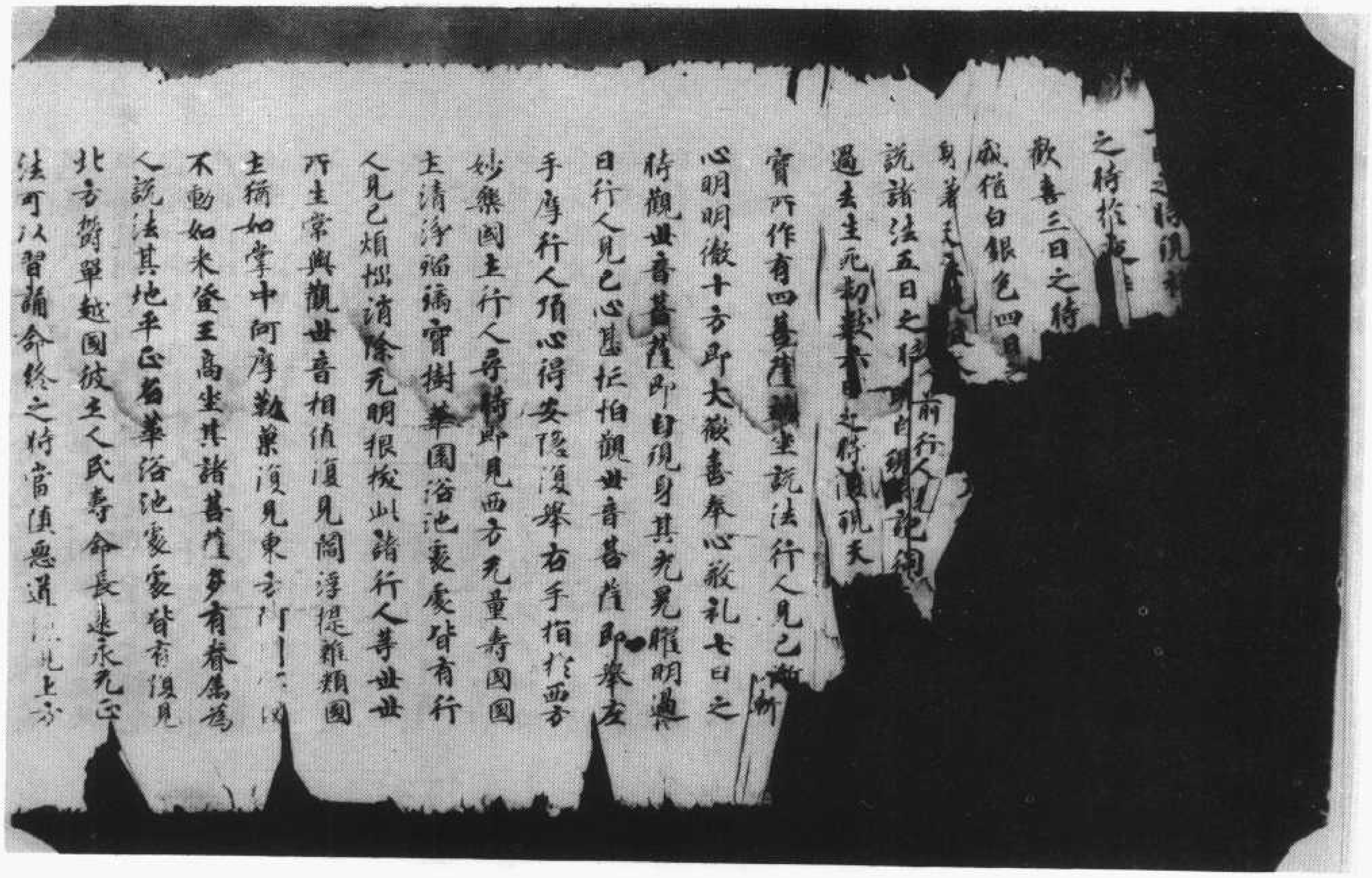
五種人不得成佛一者邊地國王常懷怒恚
興表相伐國國自相戰鬪共相熬害晝夜思
惟念欲相殺以是之故常生難處二者稱他
羅人心中常念食噉人血肉行塚間覓人死
尸无時停息三者破戒比丘及比丘尼於佛
法中是破戒賊心懷嫉妬加誣他人狂生是
非自稱希好道他人惡見善不說自惡不道
猶無一念心生悔情四者多婬之人不避親
疎道俗尊卑晝夜思念无時停息无有
一念念衆善法五者出家還俗毀壞道法
向世間人稱說言語道佛无聖佛无神力
佛不能度人由毀謗故墮惡道中逕歷諸
趣常懷苦惱若能受持觀世音三昧經者
改往脩來受持斯經七日七夜讀誦通利
衆罪消滅如向果報復能終身行道讀誦
此人還令得故即說偈言

佛告諸比丘 我念過去世 苦行超九劫 初得菩提心
誦習此經典 於其七日間 即得見十方 過去未來佛
悉見在我前 受持觀世音 三昧方等經 是曲成正覺
成大還復小 今見觀世音 如我等无異 俱時成正覺
尒時大衆諸天帝釋及於天人聞斯經已
恭敬起立遶佛三迴即悟須陁洹道五千
比丘道成阿羅漢二百五十比丘比丘尼道成
阿那含時衆人民皆悟无上正真之道天龍
鬼神四輩弟子咸皆歡喜作礼

趣常懷苦惱若能受持觀世音三昧經者
改往脩來受持斯經七日七夜讀誦通利
衆罪消滅如向果報復能終身行道讀誦
習經未曾廢忘若忘失者我於夢中即教
此人還令得故即說偈言

佛告諸比丘 我念過去世 苦行超九劫 初得菩提心
誦習此經典 於其七日間 即得見十方 過去未來佛
悉見在我前 受持觀世音 三昧方等經 是曲成正覺
成大還復小 今見觀世音 如我等无異 俱時成正覺
尒時大衆諸天帝釋及於天人聞斯經已
恭敬起立遶佛三迴即悟須陁洹道五千
比丘道成阿羅漢二百五十比丘比丘尼道成
阿那含時衆人民皆悟无上正真之道天龍
鬼神四輩弟子咸皆歡喜作礼

觀世音三昧經



經昧三音世觀　（十八餘）號一八二八北

人說法其地平正菴羅華落池處處皆有頗見
北方鬱單越國彼土人民壽命長遠永无正
法可以習誦命終之時當隨惡道係見上方
香積佛國蓮華林茂經行禪室悉為香華
多饒菩薩復見下方百千万國金剛精舍金
剛諸國金剛城金剛坐其諸菩薩悉在坐上
為人說法行人見已即得六通具八解脫得无
礙智飛到十方隨意即至千劫万劫百千億
劫度人无量得神通力具陀羅尼辯才无滯
樂說甚多當知此經是大威力七日七夜讀
誦此經如前所說都无虛事若有虛者我即
悉語諸餘經典皆不可信阿難從坐而起合
掌謂佛
世尊金剛惠　此語皆具實　一切諸衆生　頗有不信者
若不信此經　將墮惡道中　巍巍天中天　頗有不除佛
我見處彼會　稽首來宗仰　今說觀世音　三昧正樂典
尒時佛告阿難此經亦名安隱處亦名杭普
亦名歡喜亦名離惱患亦名除災厄亦名離
惡道若有比丘犯四重禁五无間罪若比丘
尼犯八重禁破恣精神縱逸六情破壞正法
若有優婆塞優婆夷犯五逆罪若能行此觀
世音三昧經者如向所說衆罪悉滅无有遺
餘亦見十方淨妙國土如前所說等无有異

若有優婆塞優婆夷犯五逆罪若能行此觀
世音三昧經者如向所說衆罪悉滅无有遺
餘亦見十方淨妙國土如前所說等无有異

＊佛告阿難若人受持讀誦斯經典者應持此
呪此呪難聞亦復難值若持此呪應斷酒肉
不食五辛食瞋恚怒害當斷諸婬女色
悉須不為清淨梵行之人乃能受持斯經神
呪

南无僧伽五 觀音神呪六 拘摩賴陀七 陀波當八 阿
遠鄧九 旦唐十 賴波陀十一 賴摩尼伽尼十二 地多
遠多十三 阿由陀十四 阿質唐十五 丘唐十六 阿蛇耶十七
質鬼耶十八 阿由提十九 斯摩賴陀二十 浮多耶二十一 伽陀
波二十二 伽他利二十三 波神法佉陀那利二十四 伽陀波二十五 訶
如此神呪諸佛如來皆當讀誦不獨我也
佛告阿難若有受持讀誦斯方等經當知此
人是大菩薩於我滅後開化十方一切衆生
使得聞之皆離惡道終不墮地獄餓鬼畜生
持此經者若入大水水即乾竭若入大火火
即消滅若遇大賊刀箭即折若遭縣官枷鎖
自裂若入地獄善毒變樂若有衆生欲得天
眼通者天眼通者地心智通者宿命通者漏盡
通者身中通者當持此經七日七夜自觀身
中內外穢惡流溢不淨即得六通无量解脫

通者身中通者當持此經七日七夜自觀身
中內外穢惡流溢不淨即得六通无量解脫

＊欲得離地獄者不作畜生者欲得見十方世
界者欲得長壽者欲得值佛聞法者欲得
淨妙國土生者欲得捨惡身者欲得捨女人身
者欲得遠離八難者欲得作沙門者欲得中
國生者欲得生天者當持此經讀誦受持持
是經者慎莫放逸如所願
尒時阿難從坐而起而白佛言觀世音有何神
力威神乃尒佛令稱歎其德不輕
佛告阿難我今道實其事不虛我念觀世音
菩薩於我前成佛号曰正法明如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊我於彼時為彼佛下作善行
菩薩行受持斯經七日七夜讀誦不忘須臾不念
食不念五欲即見无量百千諸佛在我前立
於斯悟道今得成佛号曰釋迦文受持斯經
猶故讀誦呪須臾日汝等諸人宜應受持莫
令懈怠何以故觀世音菩薩有大神力故現
神通力故救衆生故度苦難故現紫摩身
故欲使行人得成道故當知此觀世音三昧經
甚難思議亦可分別汝等阿難於我滅後急

如說修行人能入道場世尊三昧經當知此輩人
甚難思議亟可分別汝等阿難於我滅後惡
* 應流通此經此經出時當有衆魔比丘及比
丘尼毀破諸戒无法自持猶如天牛偉麻无
法自持縱有沙門飲酒食肉昏穢互欲不自
制斷猶如外道无戒可持命過當墮阿鼻
地獄億劫受罪出為畜生如斯人輩不信此經
自相謂言此經非佛所說亦說非佛所說互便相告
語焚燒此經覓共破壞如斯人輩增益惡
道千劫万劫終无有得復人身持諸三昧經何
斯復聞唯有須陀洹人乃至十住菩薩當信
此經流通此經佛告阿難此經出時當衆法
明時白衣賢者主天无量受道方便當有出
家比丘比丘尼甚不精進多貪財物聚積穀
帛多作生業養育畜生常與獵師婬女國主
沽酒屠兒魁膾以為親友如斯人輩永不見
佛若復讀誦受持斯經者其罪漸漸自然
滅盡若不讀此經必當墮惡道命終時世尊即
以偈言
非吉阿難亟思議　光明甚盛照十方
摧滅三界魔波旬　拔除苦惱觀世音
普現一切大神力　受持斯經讀誦持
不墮惡道離諸見　七日七夜菩薩現

普現一切大神力　手摩行人頂上持
不墮惡道離諸見　掃地清淨嚴一房
* 即見十方如眼前　受持斯經解苦空
永離苦難三惡道　除五蓋心離四魔
於時踊躍得身通　三昧方等度諸人
說此偈時有一樹　菩提十方盡大千
其形甚好身製金　各各貴華下散佛
作天伎樂出妙聲　魔王慈迴心中驚
觀音菩薩即現身　度既衆生果報因
現金色身作十力　阿難稽首過去佛
等觀世音大菩薩　大勢菩薩觀世音
我今稽首難思議　受持斯經讀誦持
七日七夜菩薩現　行人心中无有疑
思惟觀世音三昧經　備足六通一時聞
觀三界明眼徹　讀誦斯經是真實
得離生死煩惱河　稽首礼佛觀世音
其不信者墮惡道　業如車輪絞數茂
業中化佛與同音　演說法味義甚深
普及大衆觀世音　於待十方佛來聽
釋迦如來乘空行　於待大衆悟道真
同時讚歎奇哉佛　行人脩道得如是
於先滅度今以出　稽首礼上天中天
德炎十方諸難人　普現十方魔皆知

大勢菩薩觀世音　　稱度十方苦難人
我今稽首難思議　　菩薩十方塵皆知
破壞魔宮碎殿時　　是故稽首正法王
長劫無量苦難當　　拔地獄苦生天堂
今故稽首觀世間　　威神光重降國土
得離苦來生死者

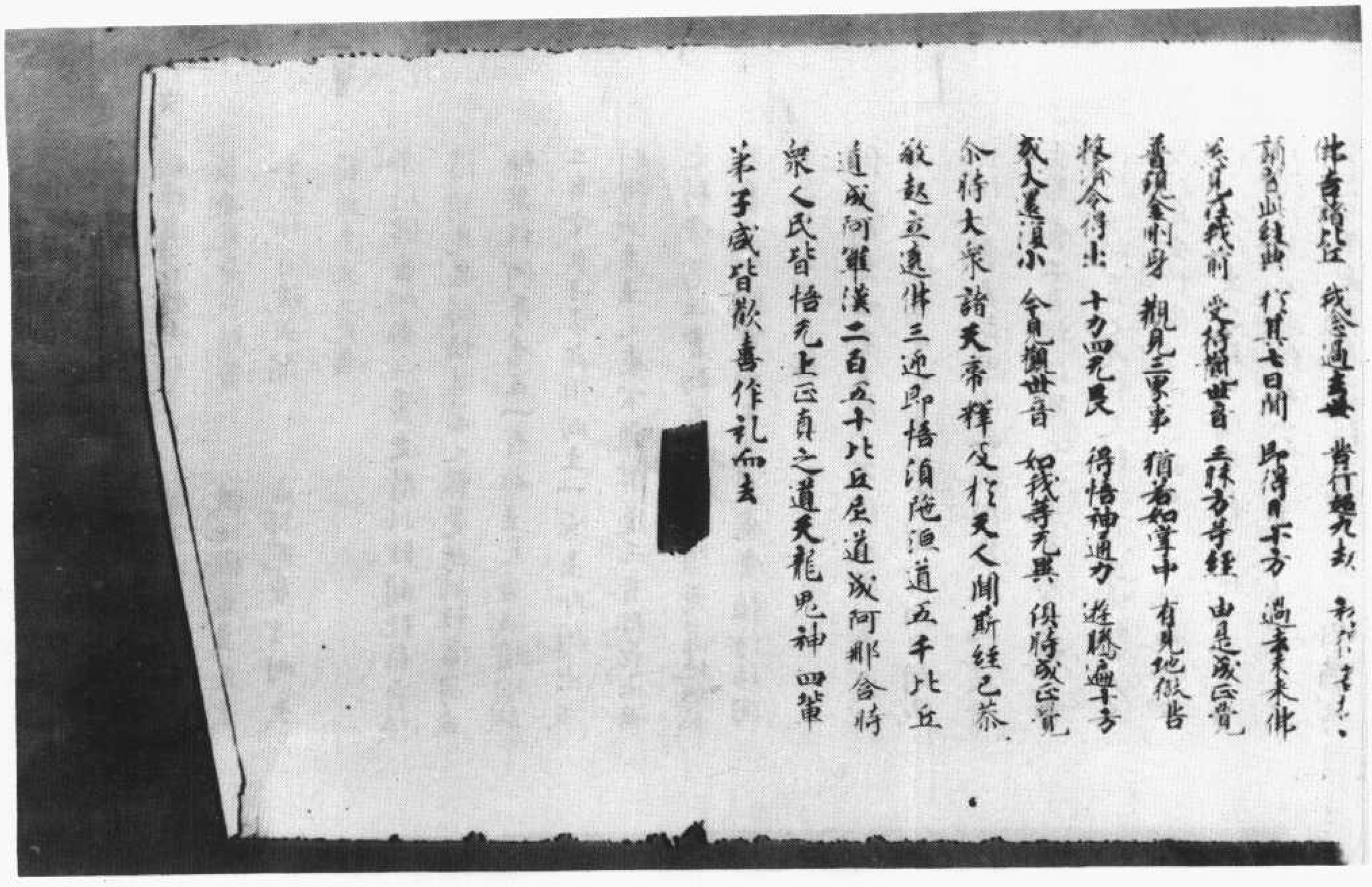
余時佛告阿難汝當受持此經開化群育使得開見悟得悟道者人能受持此經當得五種果報何等為五一者離生死苦滅煩惱賊二者常與十方諸佛同生一處生即隨生滅則隨滅生生之處不離佛邊三者孫勒生世之時常為三會初首四者不墮惡道地獄餓鬼畜生阿脩羅中五者生處常值淨妙國土是為五種果報

佛告阿難世有五種人不得成佛一者邊地國王常懷怒惡興裏相鬪國國相自鬪賊共相殺害晝夜思惟念欲相欺以是之故常生難處二者擯陀羅人心中常念食噉人血行住家間覓人死處元時得息三者破戒比丘及比丘尼於佛法中是破戒賊心懷嫉妒加誣他人狂生是非自稱譽好道他人無見善不說自無不道猶元一念心生悔四者多

經之人不避親疎道俗尊卑晝夜思念元時

不說自惡不道猶元一念心生悔四者多
經之人不避親疎道俗尊卑晝夜思念元時
得息元有一念念衆善法五者出家遠俗
毀壞道法向世間人稱說言語道佛元聖佛元
神力佛不離得度人猶毀謗故墮惡道中經
歷諸趣常懷苦惱若能受持觀世音三昧經
者改往脩來受持斯經七日七夜讀誦通利
衆罪消盡如向果報復能終身行道習誦
斯經未曾廢忘若有忘失我於夢中即教此
人速令得故即說偈言

佛告諸菩薩　我今過去世　昔行菩薩道　初得菩提心
誦習此經典　於其七日間　即得見十方　過去未來佛
悉見在我前　受持觀世音　三昧力等經　由是成正覺
身現金剛身　觀見三界事　猶若如掌中　有見地獄苦
餓鬼畜生等　十力四无畏　得悟神通力　遊騰無十方
教化令得出　成大菩提心　今見觀世音　如我等无異　俱時成正覺
今時大衆諸天帝釋及於天人聞斯經已恭
敬迴向遶佛三迴即悟須陀洹道五千比丘
道成阿羅漢二百五十比丘居道成阿那含將
來人民皆悟无上正真之道天龍鬼神　四輩
弟子歡皆歡喜作礼而去



▼北八二八二號（鳥三十八）　救請衆生一切苦難經、新菩薩經

救諸衆生一切苦難經

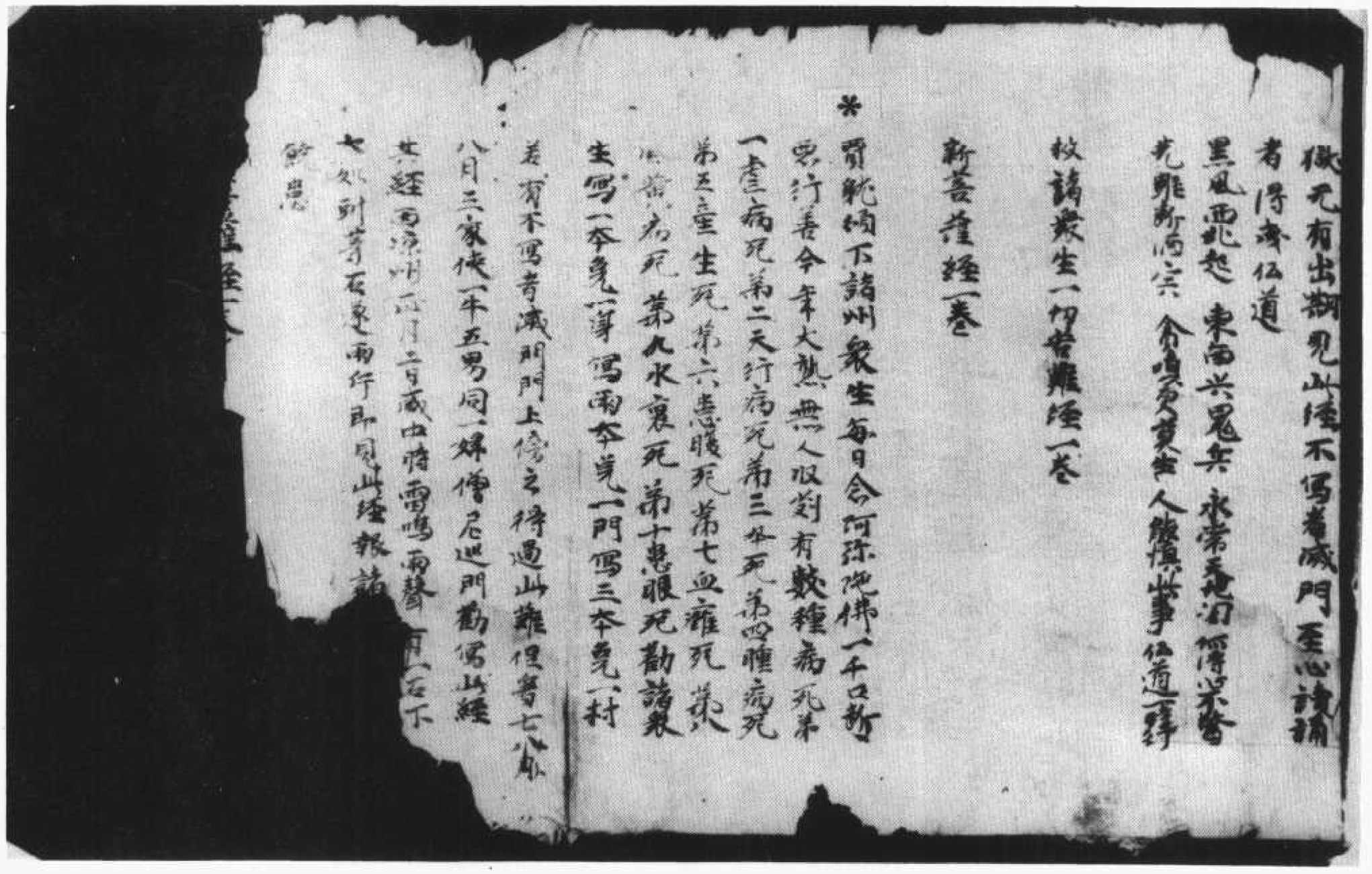
天台山中有一老師年可九百歲正月二月天神悲哭眼中注血喝言苦哉苦哉衆生死盡弟子惠通合掌頂礼眼中注後略言有此災難如何得免師報言惠通我見關涉提衆生三沒普會彌勒救諸苦生中國黃河已北相魏之地正在其中愚癡之子不覺不知三月四月鬼兵亂起無處無深八月九月已來大小幼衆生行善鬼兵自滅天地黑闇得免此災寫一本免一門寫兩本免六親寫三本免一村流傳者是弟子轉此經者入阿羅地獄无有出期見此經不寫者滅門至心讀誦者得度伏道

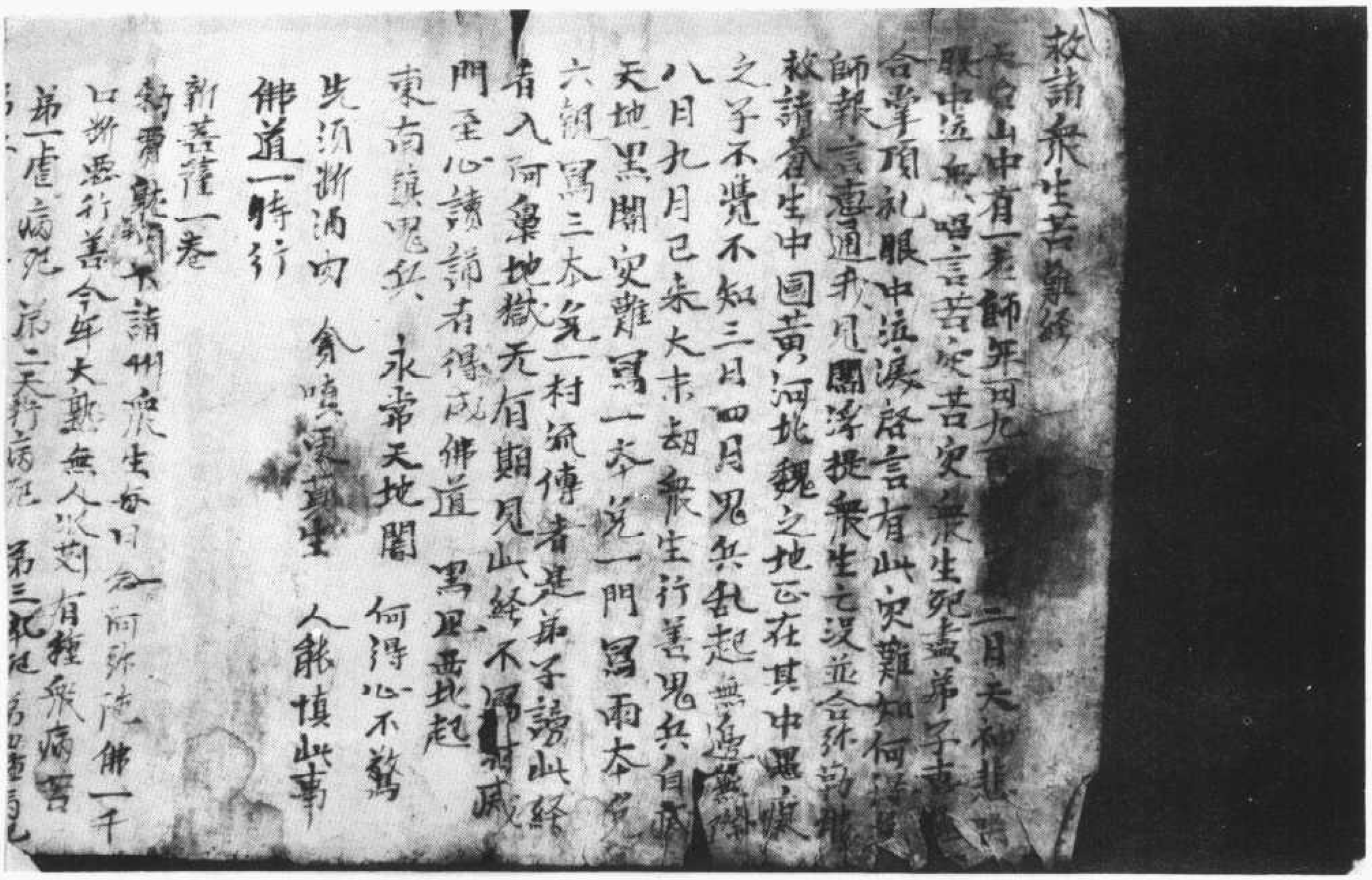
黑風西北起　東面兵鬼兵　永常天地闇　得心不善

光明新而宗　貪嗔愛黃金　人能慎此事　伏道一時得

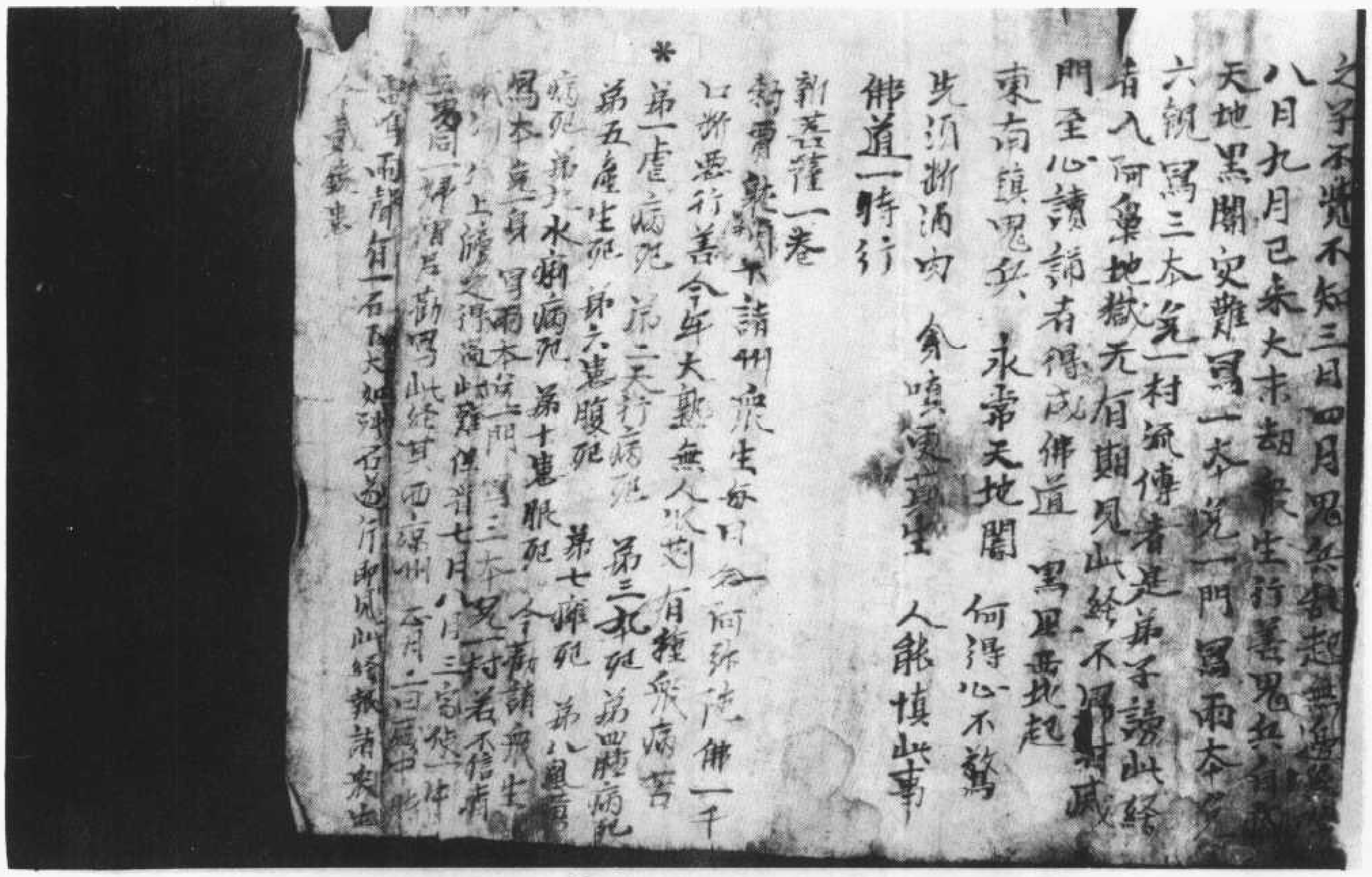
救諸衆生一切苦難經一卷

新菩薩經一卷



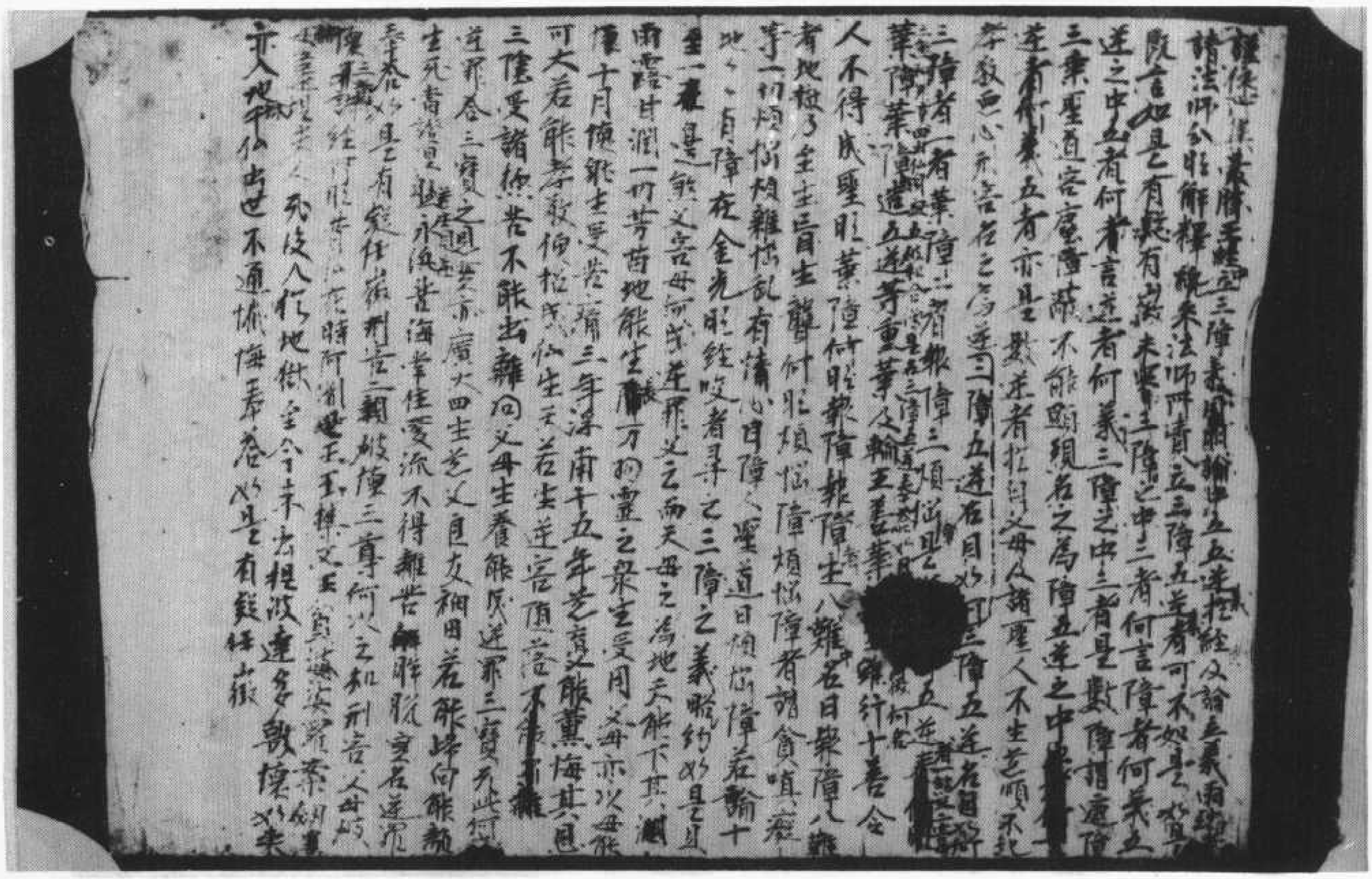


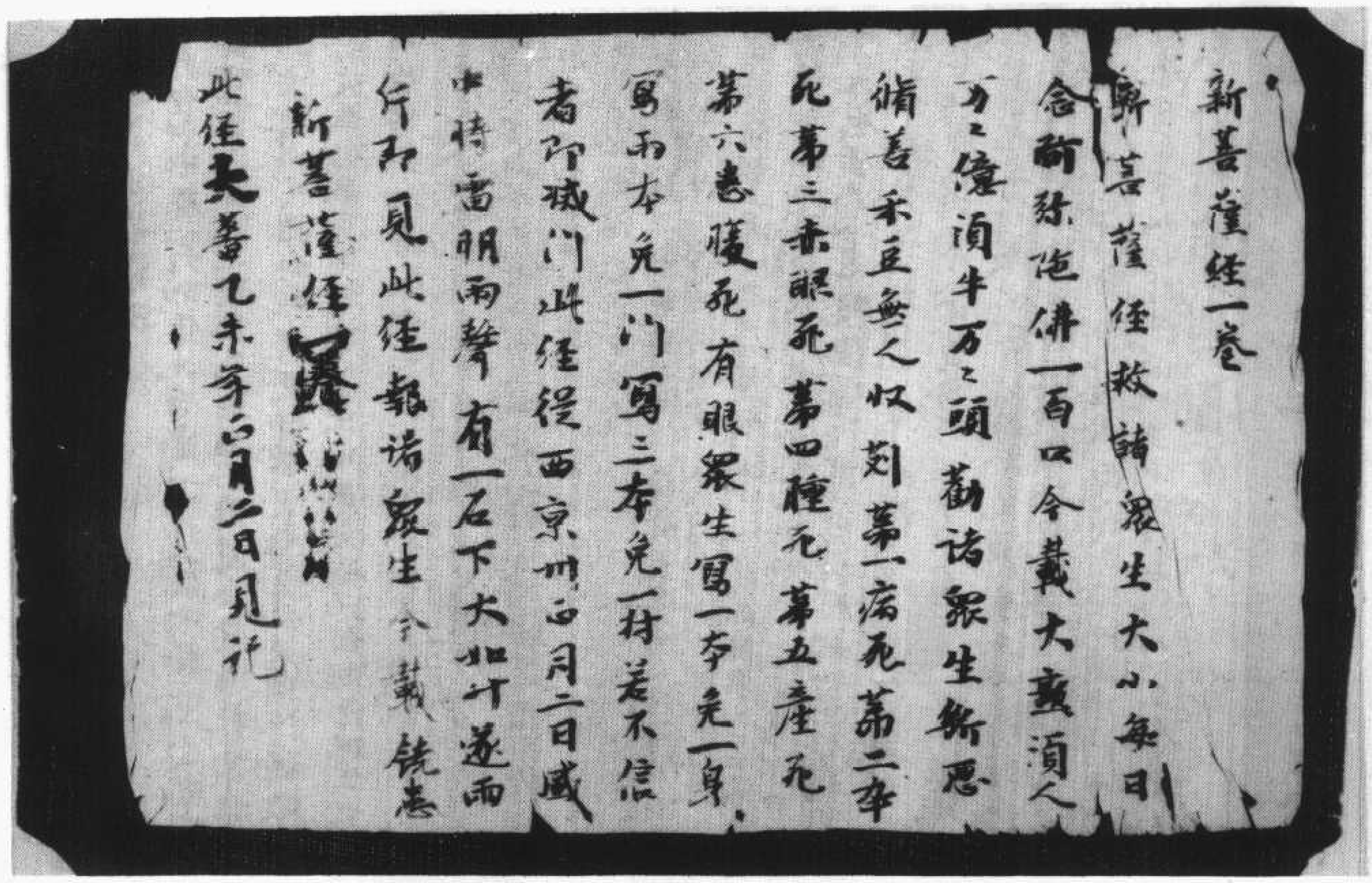
北八二八四號（字六十三）　救請衆生一切苦難經、新菩薩經



北八二八五號（乃　八）　救請衆生一切苦難經、新菩薩經

▼北八二八五號　背　面　釋三障五逆





新菩薩經一卷

新菩薩經救諸衆生大小每日念阿彌陀佛一百口令義大藏須人力之像須牛万之頭勸諸衆生斷惡修善未豆無人收刻第一病死第二年死第三赤眼死第四種死第五產死第六喪死有眼衆生寫一本免一身寫兩本免一門寫三本免一村若不信者即城門此經從西京州西月二日盛出時雷明兩聲有一石下大如斗遂而斤破見此經報諸衆生令義饒惠

新菩薩經 [illegible]

此經矣善乙未年四月二日見記

北八二八六號（十二師）新菩薩經

▼北八二八七號（裳二十一）勸善經

勸善經一卷

勸君宰相貴龍顏下諸州勸諸衆生每日念阿彌陀佛口新思行善令手大熱無人汉刻有數種病死第一產病死第二天行病死第三赤目死第四赤眼死第五八產死第六水病死第七風黃病死今勸衆生寫此經一本免一門難寫兩本免六親同此經不寫者後門門工謗之得過此難無福者不可得見此經此經從南來正月八日雷電霹靂空中有一童子年[illegible]歲又見一老人在路中見兒兒身長万万之人頭[illegible]遂呼老人曰落太山崩要女人万之衆頭千万之[illegible]病者難差寫此經者得免此難不信者但看[illegible]月一日三家使一年五男同一婦僧居巡門勸寫此經流傳者被非風吹起不免此難愛人流傳真言報之衆生奚信邪師見聞者遠根勸念阿彌陀佛不久見太平時

勸善經一卷

勸善經

勅左丞相賈[illegible]州勸諸衆生每日念阿彌陀佛一千口新恩行善今年大熱無人收刈有數種病死第一虛病死第二天行病死第三赤白痢死第四赤眼死第五產生死第六水腫死第七風黃病死今勸衆生寫此經一本免一門難寫兩本免六親見此經不弱者滅門門上勝之得過此難無福者不可得見此經從南來正月八日雷電霹靂空中有一童子年四歲又見一老人在路中見一純身長丈丈足人頭馬足遂呼老人曰為太山崩要女丈丈衆須牛丈石頭著病者難差寫此經者得免此難俱看四月一日三家使一牛五男同一婦僧尼迴勸寫此經流傳若被風吹却不免此難聖人流傳真言報之衆生莫信邪師見聞者遶相勸念阿彌陀佛不久見太平時

勸善經一卷

北八二八八號（出　四）　勸善經

▼北八二八九號（翔二十二）　勸善經

勸善經一卷

勅左丞相賈仇須下諸州勸善諸衆生每日念阿彌陀佛一千口新恩行善今年大熱無人收刈有數種病死第一虛病死第二天行病死第三赤白痢死第四赤眼死第五產生死第六水腫病死第七風黃病死第八產生死第九寫此經一本免一門難寫兩本免六親見此經不弱者滅門門上勝之得過此難無福者不可得見此經其經從南來正月八日雷電霹靂空中有一童子又年四歲見一老人在路中見一純身長丈丈足人頭馬足遂呼老人曰為太山崩要女丈丈衆須牛丈丈牛丈丈頭著病者難差寫此經者得免此難不信者但看四月一日但三家使牛五男同一婦僧尼迴門難寫此經流傳若被風吹却不免聖人流傳真言報諸衆生莫信邪師見聞者者遶相勸念阿彌陀佛不久見太平時

貞元玖年正月廿三日下

見有四人來取一人把
令時州縣城相似入鋼城又入
見閻羅王當殿坐感儀服飾甚自嚴飭王
即語把文書人得仕強來送置豬胎中仕強
既聞此語即忽跳去仕強小來不盜不淫
雞鴨實不曾殺豬遣入豬胎情實不服王即
語把文書人遣汝取殺豬仕強何因得不殺豬
仕強來出去向曹司勘當把文書人并三人準
仕強出金城外傍牆東向見有數十間舍並
朱柱白壁須有官人坐處方檢案褥官人並
下位史亦无唯有一人獨守文案見把文書
人并三人捧仕強入即問為何得此人來把文
書人答云閻羅王遣將向曹司勘當有死名不
守文案人云官人並下案典復无難為名勘當
此事任君自檢案把文書人仍與仕強共檢文
案无有死名守文案人即語把文書人去死案
既多難可卒遍君向錄事頭檢抄即知有
死名不此守文書人即令出去官人尋上仕
強共把文書人同行出得五六步仕強語守
文案人云仕強父母死得二十許日欲請相見

北八二九〇號（陽二十一）　佛說普賢菩薩說證明經

既多難可卒遍君向錄事頭檢抄即知有
死名不此守文書人即令出去官人尋上仕
強共把文書人同行出得五六步仕強語守
文案人云仕強父母死得二十許日欲請相見
※ 復得以不守文案人語仕強言若死得二十
許日曹司不在此今覓相見事不可得君須
出去仕強行又得十步守文案人喚仕強往
汝有錢否與我少多未汝長命法仕強去无
有多錢有三十餘文恐畏少短守文案人云
未足何必須多汝還家訪寫證明經三卷得
壽一百二十歲仕強云家內燋煎不能得三
卷仕強身充衛士一弟把安州公廨本錢一
弟復向嶺南逃走若遣寫三卷恐不能辦寫
取一卷復得以不守文案鬼去不得要須寫
三卷猶如三人證事始得成證若寫一卷於
事无益仕強去家事燋煎一時不辦漸寫取
足復得以不守文案人去若一時不辦漸寫
取足未得仕強語說即出曹司門外見有懸
崖百餘丈投中遂得身活還見家人具說追
留因即訪寫此經求本竟无所得唯得明證
經仕強不肯寫守文書人令我寫證明經悉
准此本有人語仕強去汝可向玄慧通家借
經目錄勘有證明經不借勘果有此本目錄
上注云京師西寺有本江淮南間一處有本
仕強依目錄上往彼尋覓遂得證明經本寫
三卷竟從本已後仕強先患齒並悉除損

上注去京師雨寺有本江淮南間一處有本
仕強依目錄上往彼尋覓遂得證明經本寫
三卷竟從尒已後仕強先患瘡癬並悉除損
身體肥健非復常日具說死時逗留事狀如
此

普賢菩薩說證明經

聞如是一時佛在靈鷲山祇水邊說此法時
八万四千人俱皆是阿羅漢諸漏已盡无復
煩惱盡諸有結所作已辦尒時會中比丘比
丘尼優婆塞優婆夷四部衆等皆來集會
一時聽法歡喜合掌一心奉行作礼而去
尒時普賢菩薩即從座起整衣服長跪叉手
前白佛言世尊釋迦牟尼滕孫勒未興世衆
生有所疑去何為說之願佛命別說佛言汝
當至心聽為汝分別說我本根元或是定光
身或是拘樓秦佛身或是光王佛身或是
寶勝佛身或是登明王佛身或是須弥尊
王佛身或是釋迦身我本菩薩時名為阿
逸多釋迦牟尼滕後先作法王治却後世年弥
勒亟身下著有所疑而是略說尒時普賢菩
薩白佛言世尊夫一切衆生去何作功德可見
弥勒佛弥勒言善男子善女人剃除鬚髮出
家學道而披法服隱居山林坐禪學道頭陀
苦行而是之人等可得見弥勒若有善男子
遠離息愛捨家棄俗剃除鬚髮而披法服
一心苦行為人善說善行教化為說十善勸

※ 身體肥健非復常日具說死時逗留事狀如

苦行而是之人等可得見弥勒若有善男子
遠離息愛捨家棄俗剃除鬚髮而披法服
一心苦行為人善說善行教化為說十善勸
※ 人受戒廣為演說慈悲憐愍度脫生死長發
无上菩提之心挽拔危厄如是菩薩行如是
真人等亦得見弥勒善男子善女人若有造
浮屠塔廟雕畫精舍經書形像真閻大小金
銀素鑛隨像大小連得成就无上發願者如
是之人等亦得見弥勒若有善男子善女人
塔平治道廣作義井河次造浮橋拯濟窮者
如是疲妙願亦得見弥勒復有善男子善女
人能持五戒奉行十善一月六齋年三長齋
為人演說度他自度人我無度如是毛髮
之心者菩提无上願如是之人等亦得見弥
勒若有比丘僧剃除鬚髮而披法服雖受二
百五十戒不能持具相不如受持十戒行奉
持十善捨弥妙衣一心苦行真生深心遠離
恩愛能持十善一心苦行繩床錫杖香爐瓶
鉢九十日一移初夜後夜明寶礼拜六時行
道遣中一食進心不閑處處村落為人演說
朝唱暮誦拯濟群生教于愚癡令出汙泥引
導衆生得出煩惱愚癡衆生火宅自燒不能
自知我遣良師引導化之方便說法得出火
宅遠離生死遣遇明師譬如病人值好良藥
病人得愈无有苦患持戒懺悔一心苦行除
罪如是皆發信心不作諸惡長發善願得

宅遠離生死遭遇明師群如病人值好良藥
病人得愈无有苦患持戒懺悔一心誓行除
罪如是皆發信心不作諸惡長發善願得
入阿耨多羅三藐三菩提无上道意受持守
護斷諸煩惱如是之人得道不久皆孫勒普
賢菩薩白佛言世尊執取正法善治守護
拯濟病困若病厄受持此經典者病得除
愈若有横官共相牽挽枷鎖鑊閉心中憶
念普賢菩薩讀此經一百九遍便令其官即發
慈心廣演大赦解脫枷鎖得離横官无有諸
苦若有衆生遠行不歸消息不通愁憂苦毒
煩惱自鎖心中憶念普賢菩薩讀誦此經典
者心中所願无不獲得若有女人陽之男女少
患兒息亦當讀誦此經典者所願便得若有
女人產生難者心中當憶念普賢菩薩朝暮
礼拜受持讀誦此經典者兒則易產身體平
正長命之子辯才勇猛高遷富貴世尊榮
皆是普賢菩薩威神之力若有衆生衰亡
之後水火焚溺鳥鳴百怪野虫入家如是諸
怪不聞邪師一心精進受持讀誦此經典者
衆惡雲除萬善普備藥病不加身針灸
不近皆是普賢菩薩威神之力若有善男
子善女人若出家在家若白衣若道俗多有
患苦夜夢顛倒出入怨怖迫逐叫喚惡鬼前失
後心中憶念普賢菩薩讀誦此經典者无
有諸患今身安隱不見諸苦皆是普賢菩

後心中憶念普賢菩薩讀誦此經典者无
有諸患今身安隱不見諸苦皆是普賢菩
薩威神之力若有善男子若有願心中憶念
普賢菩薩受持讀誦行來出入无有諸苦
世俗法還善知識不遭横苦皆是普賢菩
薩威神之力何以意故普賢菩薩閻浮提
地病之良藥此經閻浮提地厄難橋梁何
以意故此經是病之良師如是受持皆是
普賢菩薩威神之力
尒時普賢菩薩白佛言世尊欲為衆生說呪
三稱南无佛稱九佛名東方王明諸佛南方
離垢藐金沙佛西方无量華佛北方日轉光
明王佛上方香積如來佛下方師子億像佛
金剛師子億像佛普光功德山王佛善住功
德寶王佛若有善男子善女人受持讀誦此
九佛名字不墮横死不遭八難俾隱一切衆生
故即稱七佛名字第一維衛佛第二毘舍浮佛
三隨葉佛第四拘樓秦佛第五拘那含牟尼
佛第六迦葉佛第七釋迦牟尼佛一切衆生
若在病困中若在困厄中若在大火中若在
山谷虎狼中若在險路賊盜中若在河厄難
中常當誦七佛名字悉皆消滅何以意故此
經多饒神力往昔過去七十七億佛所說陀
羅尼神呪
南无佛陀南无達摩南无僧伽南无阿弥陀
佛薩陀婆羅婆菩提薩婆婆舞訶薩婆阿

南无佛陀南无達摩南无僧伽南无阿弥陀
佛薩陀婆羅婆菩提薩婆婆摩訶薩婆阿
利那那婆悉薩婆波羅提木叉佛婆豆叉
京利沙訶迦懺和說呪曰
憐愍一切商因衆生故復稱四天下王名字
南无東方提頭頼吒天王南方毘樓勒叉天
王西方毘樓博叉天王北方毗沙門天王南无
達迦摩挂羅王上方釋梵天王下方轉輪聖
王海龍王須弥山頭阿脩羅王諸鬼神王等
收縛諸鬼枷鎖諸鬼收錄諸鬼神不得妄近
善男子善女人欲誦此呪時善持五戒不食
酒肉不食五辛一月六齋年三長齋六時行
道一心善行可得誦此呪若不行是行諸不
善行不得誦此呪不脩十善行此呪還自傷
脩持十善行來四王諸天善神四天大王天
龍八部常來營受持此呪者皆得阿耨三
菩提道為諸衆生故說諸鬼神名字若有
優樓比婆鬼若有比迦鬼若有鳩槃茶鬼若
有比沙迦鬼若有閻諸鬼我為衆生解說鬼
神名字五地者孤狸是山神者他虫蟒蛇是
宅神者老鼠蝙蝠是天神者魔那是若有
東來鬼若有東南來鬼若有南來鬼若有
西南來鬼若有西來鬼若有西北來鬼若有
北來鬼若有東北來鬼若有上方蜚尸鬼若
有下方道注鬼若有天神地神鬼若有山神
樹神鬼若有五道之神鬼若有南升北辰鬼

有下方道注鬼若有天神地神鬼若有山神
樹神鬼若有五道之神鬼若有南升北辰鬼
若有奪人精氣鬼若有取人精氣鬼若有奪
人魂魄鬼若有喰人魂神鬼若有破家鬼若
有遭壹失火鬼若有青色鬼若有白色鬼若
有黃色鬼若有赤色鬼若有惡眼毒精鬼若有
乍瞋乍欲鬼若有索酒索肉鬼若有嗜酒嗜肉
鬼若有入人頭中鬼若有入人耳中鬼若有入人
口中鬼若有入人十指中鬼若有入人手脚中鬼
若有入人心肝五藏中鬼若有入人百節中鬼
若有千詐鬼若有詐稱鬼若有假名字鬼若
有七道鬼若有四七日百拔鬼若有百日伏
尸鬼若有痛頭痛誦此鬼神名字若有小孩難
養誦此鬼神名字若有兒啼驚怕亦誦此鬼
神名字此諸鬼神若不隨此呪頭破作七分如
阿梨樹枝劇於父母重罪使諸鬼神如醫油
殃頭破作七分如瘧塵善男子善女人受持
三歸五戒者善持十善行者此諸鬼神不能
中害何以意故此大陀羅尼神呪威神之力
不可思議此諸惡氣不得燒近衆邪惡鬼亦
不得中害善賢善護言若有善男子善女人
若能善持守誦此呪者我今時乘六牙白
象和寶蓮華從空而下并餘諸天善神四大
天王龍神八部皆來集會胡跪合掌整理衣
服說此大陀羅尼呪時三千大千世界六種震
動外道天魔盡來歸伏呪山熊肩呪河條竭

服說此大陀羅尼呪時三千大千世界六種震
動外道天魔盡來歸伏呪五熊宿呪河熊竭
日月宿落三千大千世界六種震動衆魔驚怖无不歸伏善男子
碎猶如微塵衆魔驚怖无不歸伏善男子
善女人受持陀羅尼呪者我今時遣諸天善
讓來營護不墮橫死自欲命終之時菩薩
菩薩迎其精神不墮八難得生東方阿閦
佛國尒時菩薩白佛言世尊有何等
人不得見弥勒佛言善哉善哉諦聽今為
汝略說一者出家沙門剃除鬚髮假染法服
不持身行不離恩愛背法墮俗如是之人
不得見弥勒二者出家沙門剃除鬚髮避
官役使假披法服飲酒食肉青黃赤白喜
好武嚴乘騎驢馬裝裝鞍轡治生販賣巧
外朴外捻衿前後大斗重衿謂之刼輕衿
小斗謂之盜如是沙門亦不見弥勒三者出
家沙門剃除鬚髮假披法服飲酒食肉破齋
夜食偷盜三寶破滅三寶不持具相作諸不
軌如是惡行如是之人等亦不見弥勒四者
善根衆生受持五戒不肯習誦損毀正法信
邪倒見作諸不軌毀損五戒六根顛倒如是
之人等不得見弥勒五者受持五戒假佛威
神諸方教化毀破形像破大作小破小作大毀
破成像斷壞形像破滅三寶如是之人亦不得
見弥勒六者受持淨戒毀損十善破此諸戒
飲酒食肉作諸不善破此三惡是之人等亦

見弥勒六者受持淨戒毀損十善破此諸戒
飲酒食肉作諸不善破此三惡是之人等亦
不見弥勒七者善有愚癡衆生不信三寶者
謗毀正法謗比丘僧謗毀優婆塞謗毀優婆
夷謗毀三寶四聖鄙如來正道斷絶三寶如
是之人等亦不得見弥勒八者善有衆生斷
官王路破家劫奪焚燒山澤毒害衆生无慈
陰心如是之人等亦不得見弥勒九者善有
衆生高遲富貴輔國大臣假官力勢斷事
不平以直則曲破小作大枉然良善便取
万民如是之人等亦不得見弥勒十者如
是而為汝說善有白衣道俗作是諸惡无
慙无愧猶如禽獸牛馬畜生如是之人阿鼻
地獄從闇至闇輪轉五道无有正期
佛說證香火本因經第二
香火之本七佛所說尒時七佛在白淨天中
佛之頭領堂王如來上首堂王佛第二雲雷
音宿王華智佛第四白淨王如來佛第五寶
住蓮華佛第六无根王佛第七受記弥勒
尊佛七佛去會初音結頞在白淨天中又會
結頞靈鷲山中又會結頞紫微山又會結頞
者闍水尒時堂王發菩薩制令善諸菩薩北方
有十恒河沙菩薩各乘六牙白象手賫弥賫
金華盡諸佛所尒時東方亦有十恒沙菩薩
亦乘六牙白象兩賫蓮華來諸佛所尒時
南方復有十恒河沙菩薩亦乘六牙白象賫

亦乘六牙白象而實蓮華來詣佛所余時
南方復有十恒河沙菩薩亦乘六牙白象賫
寶冠瓔珞來詣佛所余時西方復有十恒河
沙菩薩亦乘六牙白象各賫菩提華來詣
佛所余時六牙白象各賫菩提華乘定國
師子兩寶天衣慈重之心來詣佛所余時從
地踊出頭戴珠寶各作是言願佛結願歡喜
集會六方菩薩集會之時山河大海六種震
動余時衆魔心情不寧以佛神力善哉正
法余時白淨王如來歡喜受教白淨王如來
各作是言光有閻浮提地衆生光光有緣爲
六方菩薩上首普行西方光量壽佛弟子大
慈觀世音此大菩薩與閻浮提地拯濟有緣
余時東方王明諸佛弟子摩訶波闍波提
普賢菩薩香火證明功德利益有緣此二
菩薩希有拯濟拔諸衆生希有利益善
說如來將疾往詣白淨天中結願之時實柱
幢蓋八万四千人俱皆如光弟天中有蓋絶大
光極廣三十由旬東西上下亦復如是結願
神幡縱廣長三十由旬余時觀世音託生兜夫
余時普賢菩薩復變塞身是此二菩薩分身
百億難解難了亦不可思議余時如童菩薩
月光童子是余時摩訶迦葉尊者是余時
夏波利堂公是初羅漢離諸生死秦山僧
明是清淨羅漢杯度是解空羅漢号爲隱
公三賢四聖皆同一字欲說此本衆惡人中

明是清淨羅漢杯度是解空羅漢号爲隱
公三賢四聖皆同一字欲說此本衆惡人中
慎莫爲說若與此法善根若人先善根不得
聞此法亦不得說此法亦度所度未聞所聞
未見所見未解所解未知所知如是之人皆
從一願如來所說莫不歡喜一心受持必獲
果願莫令進退成實結果解脫三昧余時觀
世音并共普賢菩薩來詣佛所跪受勅唯
願如來爲我演說爲我解說諦聽諦受執
取受持不敢違犯不敢缺落不敢毀損余
時佛言閻浮提地振旦國中神州東西却有
南北一佛境界百億須弥山百億日月百億
海水三千大千世界有一大國名爲振旦不識
正法不識如來不解正法不識好人此等衆
生與如盲人不見日月與法光緣亦復如是假
使有緣比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷善男
子善女人若受持若讀誦若書寫若受持若
讀誦讃慎香火猶獲明珠善男子善女人諸
法子好人四方衆生一越流轉集會一處皆如一
芥子假使有人善持守讃香火正法行坐憶念
歲三月六六時行道轉余時空王如來并告普
賢菩薩持八万億童子四時上下讃念法子
若在空野田若五濁惡世若在病困中若在
困厄中若在邪行惡鬼毒道中長當讀誦此
經典者不見八難不墮横死不遭横官我余
時諸天童子守護此人不見衆惡夫欲說法

經典者不見八難不墮橫死不遭橫官我命
時諸天童子守護此人不見衆惡夫欲說法
※講義若有魔人不使可說皆圓一心乃可
爲說夫欲平章福德時清淨洗手三遍燒
香各礼佛已懇重之心願必登地却坐說法
之時慎莫當戶善賢善權言男子女人善
持守護我法者不見八難若有退落毀法
衆无利益復有發露懺悔之者還捉此法
我乘六牙白象空而下手摩其頭現其
人前悉應肉眼而不覩見謂呼輕言說法之
時我遣諸天童子業行此人通慢此法毀壞
此法輕慢此法手把金杖刑害此人若有毀
損雖罪如是莫不奉行一心諦聽尊者白弥
勒香火從何來此法從何起根由在何處弥
勒答尊者此法從空王來度脫何種人空
王佛言度脫八種人尊者問空王何爲八種
人閻浮八種人一者諸長老二者差毋人三者
善女人四者善男子五者諸貧窮六者諸下賤
七者諸小弱八者諸比丘四千諸胡漢合爲
八万四千人尊者白弥勒五胡治化時必有
不信正法破毀此正法實難可挽救此法非
常行偷竊似奴婢尊者白弥勒世尊出世時
撩除諸穢惡分別五種人有緣在水東无緣
在水西水東值聖主見明法王尊者問弥勒願
爲演說之弥勒言尊者汝欲求何等尊者願
弥勒爲我造化城尊者問如來化城在何處佛

爲演說之弥勒言尊者汝欲求何等尊者願
弥勒爲我造化城尊者問如來化城在何處佛
※言化城在釋迦得道處尊者問空王釋迦得
道在何處空王語尊者汝當善聽余時尊者
整理威儀胡跪合掌一心善聽乃有爲說釋
迦從起昔行无西雅夷左腸底生時舉手仍
沸乡脚蹋雙蓮華左腸生釋迦老子作相師
白疊承釋迦老子重略相此人非常聖難御難
思議号爲釋迦文九龍與吐水浴化弥勒前九初
昔行時居在迦黃山乃久不得道來至真齋山
乃久不得道來在白鹿山乃久不得道更至檀
特山乃久不得道來至蒲城山展轉至五馬
道從海中心入即爲造化城何物作猫猫
作外郭舉高七百尺白銀作中郭舉高七百
尺紫金作中城尊者問空王縱廣幾由旬空
王語尊者縱廣四百里東西南北各四百里四
角白銀臺舉高七百尺東面有九門南面有
九門西面有九門北面有九門門南白銀樓
樓上有金柱舉高百尺九下有鳳凰巾柱上
懸金鈴天人侍兩邊一震八種樂門北白銀樓
舉高七百尺上有白銀柱下有万世鎖天女著天
衣柱上懸金鈴一震六種樂若我諸法子一時
入化城如來威神之力實事名不輕善哉諸法
子喜持見大明如是今昔說實事不虛言如
是好受持
余時尊者問空王何人爲聖主何人作明王

是好受持

余時尊者閻空王何人為聖主何人作明王

空王何言釋迦佛滅後七百年天地大震動

天呼地呼一月三恠善因百姓療除穢惡分

蘭五種專行疫病平治罪人有法盡生死

法盡滅劫後九十九年七百年以過三千大

千世界六種震動七百日闇却後數日天出明

王地出聖主二聖並治并在神州善哉治化養

興佛法慈隱一切救度生死得出大宅得見

大乘引導生死來諸化城明王聖主俱在化

城樓上打金鼓遠告諸法于此法有因緣尋

聲萬里通此法无因緣打鼓隔壁聽振公白

尊者語振公云何可分別振公白尊者隨我

分別之隨我進弱水我進力士羅剎王頭戴真

嵩五從地踊泉至化城西長轉婆婆中往詣加

黃山水上七寸橋有緣在橋東无緣在橋西若

我諸法于一時在化城分時安婆中无諸五種人

療除諸穢惡賜皆是善薩名尊者善薩王

養宗羅漢王善薩羅治閻浮死罪人國作佛

國州作佛州郡作佛郡縣作佛縣黨里作佛

里隣作佛隣四海知識一加親兄弟集會化

城中東宮西宮南宮北宮東階西階南階北

階東有博山殿西有縣龍堂巷巷相當門

門相次得見此明王一心好受持若有狐疑

者不得見此法若有退落者不得見此樂若

有頻蹙者若遭惱者不得見此樂飲酒食肉

勤如是之人等九孔同流耳中血出鼻中血出
眼中血出口中血出如是之人未劫終盡盡入
地坼无有出期復遭加羅菩薩手捉地軸天地
平正四方起逆風旋檀香七日七夜吹却穢惡
却後數日我遣龍樹菩薩平除天地上地與鋼
地銅地上與水銀地水銀地上與水精地水精地
上與琉璃地琉璃地上與白銀地白銀地上與黃
金地黃金地上與黃金地山作金山山作銀山樹
作銀樹閻浮檀地宮殿樓閣樓櫓却敵神珠
明月卦著城墉无晝夜不須火光若有衆生
脩持十善出家在家白衣道俗一心善行脩
行方善得見微妙上顏作礼奉行
尒時普賢菩薩前白佛言世尊世尊出世時
四天來奉鉢東方提頭賴吒天王獻佛白石
鉢受成萬餅北方毗沙門天王獻佛琉璃鉢受
成萬餅南方婆樓勒叉天王獻佛白銀鉢受成
萬餅西方鞞樓博叉天王獻佛紫金鉢受成
萬餅佛言汝等鬼神王我徑一人下汝等鬼
神王獻我四種鉢尒時世尊捉鉢掬四合
成一尒時釋梵天王獻佛微妙上供粳米長
七寸茎長七尺梨如五斗瓠如二斗檀
琉璃滕白銀梳猫璃匙白銀筯懸重之心奉
獻上供尒時下方轉輪聖王獻佛千支燈一
支有萬燈千支有萬燈上有轉輪座轉輪
上有諸天伎樂長鳴吹螺笛笙篪琵琶銃
鋼鉢師子及白鳥鳳凰及麒麟如是諸人等各

支有萬燈千支有萬燈上有轉輪座轉輪
上有諸天伎樂長鳴吹螺笛笙篪琵琶銃
鋼鉢師子及白鳥鳳凰及麒麟如是諸人等各
*來詣佛前海龍王獻佛十二部尊經尒時海龍
王經青紫黃字脩羅一部來奉佛一部十二路
聽貫不賜況復十二部尊經尒時色究天王
獻佛寶冠瓔珞蓮花上衣尒時无色界天王
獻佛菩提妙華珠寶雜香尒時閻浮提王獻
佛八功浴池尒時切利天王獻佛蓮華寶冠
珠珠瓔珞是等天王獻重供養皆得天上通
尒時兜率天王獻佛七十二應鵝尒時須有阿
陀菩薩獻佛八萬九色六牙白鳥各脩羅陀秋
勤金粧秘來脚之蓮華背貫宮殿兩華動地來
詣佛所尒時藥王菩薩獻佛八萬七千定國師
子佛言善男子善女人脩持十善一心奉行作
礼而去无不獲得所發无上果願皆於阿耨
多羅三藐三菩提心
尒時孫勤菩薩普賢菩薩言香下之時或兜率
天上住梨浮屠或從空而下或閻浮提地從
地踊出或北方來或東方來或南方來或西
方來四時上下不可思議十方恒河沙菩薩
六趣衆生无恼佛智佛言惟有普賢菩薩乃
能恼佛智尒時住梨浮屠從空而下安置閻
浮提地尒時寶勝菩薩問普賢菩薩住梨
浮屠何物作普賢菩薩言瑠璃作塔基水
精作地瑠璃作八臂水精作梁柱瑠璃作

浮屠地金時寶勝菩薩問普賢菩薩在梁
浮屠何物作普賢菩薩言瑠璃作塔基水
精作地瑠璃作八臂水精作梁柱瑠璃作
屋搏白玉作壁拱黃金作角壁金以結進清
瑠璃作上級清水精珠作中級白珠作上級頗
梨珠作上級白銀作中級黃金作上級壁金
作中級上有瑠璃瑠璃七寶臺舉高卅里四
珠齊尼寶在梁浮屠高九千九級上有白銀
樓樓上有神諸寶金時在梁浮屠周迴有八
角級廣八由旬金時孫勒從空而下諸方菩薩
盡來集會之時三千大千世界六種震動衆
魔外道盡來歸伏時有魔王贊起金時魔手
羅王多將兵衆嚴器鎧仗刀劍在前共佛爭
力金時復有魔王抗刀擲劍共佛爭力金時
復有素天大魔三面六手頭戴山谷共佛爭
力金時復有博叉天魔頭戴地抽共佛爭力
金時復有婆羅齊天魔身上出水身下出
火身上出火身下出水現大復現小現小復現
大天下恐怖滿虛空共佛爭力金時復有水
身天魔水火并起雷風疾雨共佛爭力金時
復有惡叉加天魔夜叉加天魔頭戴山谷
堤塘共佛爭力金時復有半頭天魔復有
虎頭天魔復有馬頭天魔復有牛頭天魔復有
此諸魔神各將十万力士走地挽弩前擲叫
喚大興兵馬牙戟在前大車霹靂共佛震動
孫勒遣大力菩薩并共无量力菩薩手捻地

此諸魔神各將十万力士走地挽弩前擲叫
喚大興兵馬牙戟在前大車霹靂共佛震動
孫勒遣大力菩薩并共无量力菩薩手捻地
抽頭戴地柱金時天地八種群衆魔慴怖心
情不寧金時孫勒左手指地右手指天召諸
方菩薩金時東方有十恒河沙无邊身菩薩
各乘六牙白象而寶蓮華來詣佛所金時南
方復有十恒河沙力士菩薩各乘定國師子
手把金剛杵從空而下金時下方復有十恒
河沙力士菩薩亦乘定國師子手把金杖從
地踊出金時普賢菩薩手把金剛三昧杵一
擬定三昧金時如童菩薩手把金剛棒金時
復有金剛力手把金棒走地叫喚日月崩落
諸方菩薩盡來集會三千大千世界六種震
動衆魔羅捨刀仗各發慈心五體投地其
不歸伏金時普賢菩薩白佛言世尊大聖文
殊八十種好七十妙姿善哉善哉有如是等
大威神力莊嚴相好威神之力巍巍如是
金時普賢菩薩白佛言世尊世尊五世時一
放光明三昔有緣衆生諸尊普賢菩薩序河
薩復有天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等復有比丘比丘尼優
婆塞優婆夷八部大衆皆來聽法金時普賢
菩薩白佛言聖尊五世時菩薩受記作佛人
非人等受記捨却鬼神形盡得復人身復有
比丘比丘尼優婆塞優婆夷捨形更受命普
賢菩薩言七佛在世時人受四万歲定光佛

比丘比丘尼優婆塞優婆夷捨形更受命者
賢善薩言七佛在世時人受四万歲定光佛
在世時人受七万歲毘婆施佛在世時人受
三万歲室王佛在世時人受九万歲迦葉佛
在世時人受五万歲白樓秦佛在世時人受
六万歲釋迦門佛在世時人民恒善厄三人
百歲人民顛倒惡三牙斷鼻鼻樂眼竪不敬
師長不孝父母北方鬱單越人受七百歲東弗
于逮人受四百歲南閻浮提三人共受百歲西
俱耶尼人受二百歲孫勒治化時人受八万七
千歲自欲受終時不勉自然生復欲受終時託
生无量壽自然蓮華生善賢菩薩言天龍夜
又乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅人非人等比丘
比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人長脩
十善歲三月六一日奉行至得佛道余時四天王
如來滅度後鬼神惡虐世尊出世時我等眷
屬朝晚合掌諦聽諦受執取正法奉行受持
不敢違犯受持守護余時我等眷屬在須彌
頂上王四天下若有善男子善女人一心脩行
慎莫染著見善莫避見樂莫貪為法意易
余時善賢菩薩東方將諸天伎樂雨華動
地此人臨欲受終時迎其精神不見八難得
生東方阿閦佛國
余時佛告阿難我遣汝行此法若女人少渴
男子受持此經讀誦百遍心中所願无不稱

地此人臨欲受終時迎其精神不見八難得
生東方阿閦佛國
余時佛告阿難我遣汝行此法若女人少渴
男子受持此經讀誦百遍心中所願无不稱
果若有縣官口舌共相牽挽若當讀誦此經
典者即使其官化令慈心无有諸惡若多惡
連年累歲不得羞者信諸妖邪倒見之師卜問
覓禍然猪猫牛羊祭祀鬼神長有增惡終无
利益不如破魔屬佛懸幡蓋燒香散華歌
詠讚歎七日七夜讀經行道難諸魔鎖此皆
鬼神不得遠近何以意故此經多饒威神力
是善賢菩薩威神之力阿難白善賢菩薩若
有善男子善女人奉持守護此經典者无有
衆難行來出入長發大慈大悲救度衆生憐
愍苦厄拔諸生苦阿難言衆生不堪大乘小
乘化之三乘方便救度危厄若有善男子善
女人發毛髮善心者長生值善靈長發无上
願善神營護之皆是善賢菩薩威神之力

守文案見把文書人
入昂問為何得此人來把文
書人並下[illegible]復[illegible]事為居勘當與事住
居白檢把文書人沿與仕強共檢文案元有
兎名守文案人昂語把文書人云兎案既多
龍可半通君向縣事頭檢抄昂知有兎名不
仕強共把文書人向縣事曹司檢文元兎案
此守文書人昂令出去官人尋上仕強與把
文書人同出行得五六步仕強語守文書兎
云仕強婦母死來得廿許日曹司不在此今
一相見事不可得君須出去仕強行又得十
少多示汝長命法仕強之元有多錢准有此
餘父恐畏疑少守文書兎云已已何必須多
汝還家可語妻證明經三卷得事一百疋感
仕強去家內雖煎不能寫得三卷仕強身充
衛士一弟復把安州公廨奉錢一弟復向嶺
南逃走若遣寫取三卷恐不辦能寫取一卷
復得以不守文案兎去不得要須三卷猶如
三人證事始可成證若寫一卷於事元益仕
強去家事雖煎一時不辦漸寫取已亦得仕
仕強語竟昂出曹司門外見有懸崖百餘丈
[illegible]遂得身活還見家內具說遂留如此因

三人證事始可成證若寫一卷於事元益仕
強去家事雖煎一時不辦漸寫取已亦得仕
仕強語竟昂出曹司門外見有懸崖百餘丈
[illegible]遂得身活還見家內具說遂留如此因
昂語竟此經天下遂元有本唯得明證經仕
強不肯寫守文案兎令我寫證明經器非本
有人語仕強去汝可向[illegible]惠通家檢經目錄
勘有證明經不仕彼借勘果有此目錄上注
云京師兩寺有本江淮南閑一處有本仕強
依此目錄上語往彼尋覓遂得證明經本寫
三卷竟從示已後仕強先患弦癖並患除損
身體肥健非復常日具說死時還留事拔加
此

菩薩說證明經

聞如是一時佛在靈鷲山祇水晨說此時
八万四千人俱皆是阿羅漢諸漏已盡元復
煩惱盡諸有結所作已辦尒時會中比丘比
丘尼優婆塞優婆夷四部衆等皆來集會一
時聽法歡喜合掌一心奉作禮而去
尒時普賢菩薩昂從座起整衣服長跪合掌
前白佛言世尊釋迦牟尼佛後彌勒未興世衆
生有所疑之例為說之願佛乞列說令當至
心聽為汝分別說我根元是定光身或是
[illegible]恭佛身或是元光王佛身或是寶勝佛
身或是登明王佛身或是須彌尊王佛身或

心聽為汝分別說我根元或是空光身或是
切德奉佛身或是元光王佛身或是寶勝佛
身或是登明王佛身或是須彌尊王佛身或
是釋迦身我本菩薩時名為阿逸多釋迦滅
後先住法王治却後三千年彌勒三身下
若有所疑而是略說今時普賢菩薩白佛言
世尊夫一切衆生云何住功德可見彌勒佛
彌勒言善男子善女人別除煩惱住家學
道而被法服隱居山林坐禪學道頭陀苦行
而是之人等可得見彌勒若有善男子遠離
恩愛捨家棄俗別除煩惱而被法服一心苦
行為人善說善行教化為說十善勸人受我
廣為演說慈悲憐愍度脫生死長養元上菩
提心之挽板危厄如是菩薩行如是真人等
已得見彌勒善男子善女人若有造浮屠廟
廟講堂精舍經書形像真圖大小金銀素鍍
隨像大小速得成就元上發願者如是之人
等已得見彌勒若有善男子善女人山谷平
治道廣住義井河火造浮橋慈濟窮者如是
微妙願已得見彌勒復有善男子善女人備
持五戒奉行十善一月六齋年三長齋為人
演說度他自度人我無度如是毛髮之心者
菩提元上願如是之人等以得見彌勒若有
住位僧別除煩惱而被法服雖受二百五十
戒不能持具相不如受持十戒行奉持十道
舍除妙衣一心苦行

*捨除妙衣一心苦行奉持十道
戒不能持具相不如受持十戒行奉持十道
持十善一心苦行絕休錫杖香爐瓶鉢九十
日一移初夜後夜明寘礼拜六時行道過中
一食進心不闕處村落為人演說朝品暮誦
熱海聲生教于愚癡令出行住引道衆生得
[illegible]若有是普賢菩薩威神之力何以意故普
賢菩薩閻浮提地病之良藥此經閻浮提地
尼難揭果何以意故此經是病之良師如是
受持皆是普賢菩薩威神之力今時普賢菩
薩白佛言世尊欲為衆生說呪三稱南无佛
須稱九佛名東方王明諸佛南方離垢紫金
沙佛西方无量華佛北方日轉光明王佛上
方香積如來佛下方師子億像佛金剛師子
億像佛普光功德山王佛善住功德寶王佛
若有善男子善女人受持讀誦此九佛名字
不墮橫死不遭八難憐愍一切衆生故稱
七佛名字第一難衛佛第二式佛第三隨葉
佛第四句樓秦佛第五拘那含牟尼佛第六
迦葉佛第七釋迦牟尼佛一切衆生若在病
困中若在困厄中若在大火中若在大水中
若在耶行惡鬼中若在蠱毒中若在山谷帝
狼中若在險路賊盜中若在河厄難中常當
誦七佛名字悉皆消滅何以意故此經多能
神力往昔過去七十七億諸佛[illegible]

狼中若在險路賊盜中若在河尼難中常當
誦七佛名字惡皆消滅何以意故此經多饒
神力往昔過去七十七億諸佛所說陀羅尼
神呪
悉能一切病困衆生故復稱四天下王名字
南无東方提頭賴吒天王南方毘樓勒叉天
王西方毘樓博叉天王北方毗沙門天王南
无達加庫桂羅王上方梵天王下方轉輪
聖王海龍王須彌山頂阿脩羅王北方諸鬼
神王等收縛諸鬼枷鎖諸鬼收錄諸鬼神不
得妄近善男子善女人欲誦此呪時善持五
戒不食酒肉不食五辛一月六齋年三長齋
六時行道一心苦行可得誦此呪若不行是
行諸不善行不得誦此呪不脩十善行此呪
還自傷脩持十善行來四出諸天善神四天大
王天龍八部常來營護受持此呪者皆行阿
耨三菩提道為諸衆生故說諸鬼神名字若
有優婆夷羅鬼若有迦迦鬼若有想摩茶鬼
若有仡沙迦鬼若有閻諸鬼我為衆生解說
鬼神名字毘地者恭敬是山鬼者地蚤毘地
是宅神者老鼠編蝠是天神者鷹鵰是若有
東來鬼若有西來鬼若有南來鬼若有西南
來鬼若有西來鬼若有西北來鬼若有北來
鬼若有東北來鬼若有上方屍鬼若有下
方道注鬼若有天神地神鬼若有山神山中

來鬼若有西來鬼若有西北來鬼若有北來
鬼若有東北來鬼若有上方屍鬼若有下
方道注鬼若有天神地神鬼若有山神樹神
鬼若有五道之神鬼若有兩叉北辰神若有
尊人精氣鬼若有乘精氣鬼若有奪人魂魄
鬼若有喚人魂鬼若有破家鬼若有喪夫
火鬼若有青色鬼若有白色鬼若有黃色鬼
若有赤色鬼若有惡眼毒精鬼若有至眼生
飲鬼若有索酒肉鬼若有嗜酒嗜肉若有入
人頭中鬼若有入人耳中鬼若有入人口中
鬼若有入人十指中鬼若有入人手脚中鬼
若有入人肝心五藏中鬼若有入人百節中
鬼若有干註鬼若註鬼若有假名字鬼若有
七道鬼若有四七日百日鬼若有百日伏尸
鬼若有病痛誦此鬼神名字若有小弱難養
誦此鬼神名字若有兒啼驚駕亦誦此鬼神
名字此諸鬼神若不隨此呪頭破作七分如
阿梨樹枝剛教父母重罪使諸鬼神如押油
麻頭破作七分碎如微塵善男子善女人受
持三歸五戒者善持十善行者此諸鬼神不
能中害何以意故此大陀羅尼神呪威神之
力不可思議此諸惡氣不得燒近衆邪惡鬼
亦不得中害善賢菩薩言若有善男子善女
人若能善持守護此呪者我今將乘六牙白
象兩寶蓮華從空而下并餘諸天善神四大

亦不得中宮善賢菩薩言若有善男子善女人若能善持守護此呪者我今時乘六牙白象雨寶蓮華從空而下并餘諸天善神四大

天王龍神八部皆來集會胡跪合掌恭理衣服說此大陀羅尼呪時三千世界六種震動外道天魔盡來歸伏呪山能令呪河能竭日月翳落三千大千世界六種震動衆魔摧碎猶如微塵衆魔驚怖无不歸伏善男子善女人受持陀羅尼呪者我今時遣諸天善神常來營護不墮橫死自延命終之時香贊菩薩迎其精神不墮八難得生東方阿閦佛國今時普賢菩薩白佛言世尊有何等人不得見彌勒佛言善哉善哉諦聽今為汝略說一者出家沙門剃除鬚髮假深法服不持身行不離恩愛背法墮落如是之人不得見彌勒二者出家沙門剃除鬚髮假官侵官侵伏假被法服飲酒食肉青黃赤白喜好莊嚴乘騎駿馬衆衆脊治生聚責巧弄叉槍稱前後大叉重稱謂之刼輕稱小叉謂之盜如是沙門亦不見彌勒三者出家沙門剃除鬚髮假被法服飲酒食肉破齋夜食偷盜三寶破滅三寶不持其相住諸不見彌勒四者善根衆此受持五戒不肯習誦損毀正法信邪倒見住諸不說毀損五戒六根顛倒如是之人等亦不見彌勒四者善根衆此受持五戒不肯習誦損毀正法信邪倒見住

三寶破滅三寶不持其相住諸不見彌勒四者善根衆此受持五戒不肯習誦損毀正法信邪倒見住諸不說毀損五戒六根顛倒如是之人等亦不見彌勒四者善根衆此受持五戒不肯習誦損毀正法信邪倒見住

等不得見彌勒五者受持五戒假佛威神方便化毀破形像破大住小破小住大毀破成像斷壞形像破滅三寶如是之人也不見彌勒六者受持淨戒毀損損十善破此諸戒飲酒食肉住諸不善破此三惡如是之人等亦不見彌勒

七者若有愚癡衆生不信三寶者謗毀正法謗毀住丘僧謗毀優婆塞謗毀優婆夷謗毀三寶四聖鄙如來正道斷絕三寶如是之人等亦不得見彌勒八者若有衆生斷官王路破家刼奪矢燒山澤殺害衆生元慈悲心如是之人等亦不得見彌勒九者若有衆生高遷富貴輔國大臣假官力勢衙事不平以直則曲破小住大枉殺良善假損万民如是之人等亦不得見彌勒十者如是而為汝說若有白衣道俗住是諸惡元慙元愧猶如禽獸牛馬畜生如是之人入阿鼻地獄從閻至閻輪轉五道元有出期

佛證香火本因經第二

香火之本七佛所說今時七佛在白淨天中佛之頭領寶王如來上道寶王佛第二雲雷

佛說香火本因經第二

香火之本七佛所說尒時七佛在白淨天中佛之頭領空王如來上道空王佛第二寶香宿王華智佛第四白淨王如來佛第五寶住蓮華佛第六元根王佛第七受記孫勒菩佛七佛云會初首結願在白淨天中又會結願靈鷲山中又會結願蚊蟻山尒時空王發菩薩心制令名諸方菩薩北方有十恒河沙菩薩各乘六牙白鳥手賫珍寶金華盡詣佛所尒時東方亦有十恒河沙菩薩亦乘六牙白鳥兩寶蓮華來詣佛所尒時南方復有十恒河沙菩薩亦乘六牙白鳥賫寶羅瓔珞來詣佛所尒時西方復有十恒河沙菩薩亦乘六牙白鳥各賫菩薩雜華來詣佛所尒時上方有十恒河沙菩薩乘空之國師子兩寶天衣慈重之心來詣佛所尒時從地踊出頭戴寶各住是言聞佛結願歡喜集會六方菩薩會之時山河大海六種震動尒時衆魔心情不寧以佛神力善哉空王如來各從是白淨王如來歡喜受教白空王如來各從是言元有閻浮提地衆生元元有緣為六方菩薩上道行西方元量壽佛菩子大慈觀世音此大菩薩與閻浮提地慈濟有緣尒時東方王明諸佛菩子摩訶波闍波提普賢菩薩香火證明功德利益有緣此二菩薩希有慈濟

此大菩薩與閻浮提地慈濟有緣尒時東方王明諸佛菩子摩訶波闍波提普賢菩薩香火證明功德利益有緣此二菩薩希有慈濟

東西却有南北一佛境界百億須彌山百億
日月百億海水三千大千世界有一大國名
為根且不識正法不識如來不解正法不識
※好人此等衆生與如盲人不見日月與法无
緣亦復如是假使有緣比丘比丘尼優婆
塞優婆夷善男子善女人若受持讀誦若書
寫若受持若讀誦說燃香火猶說明珠善男
子善女人諸法子好人四方衆生一越流轉
集會一處皆如一燃子假使有人善持守說
香火正法行生意念為三月六時行道轉讀
尒時空王如來并告普賢菩薩將八万億童
子四時上下說念法子若在空野里若在五
濁惡世若在病困中若在困危中若在耶行
惡鬼妻道中或當讀誦此經典者不見八難
不墮橫死不遭橫官我尒時諸天童子守護
此人不見衆惡夫欲說法講義若有處人不
使可說皆同一心乃可為說夫欲手等福德
清淨洗手三遍燒香各礼佛之慈重之心願
必至却坐說法說之時慎莫常卒普賢菩薩
言善男子善女人善持守護我法者不見八
難若有退落毀法終无利益復有發露懺悔
之者還起此法我乘六牙白象乘空而下手
摩其頭現其人前愚痴凶暴而不覩見謗呼
輕言說法之時我遣諸天童子紫行此人補
揚此法毀據此法輕慢此法手把金杖刑害

輕言說法之時我遣諸天童子紫行此人補
揚此法毀據此法輕慢此法手把金杖刑害
※此人若有毀損獲罪如是真不奉行一心歸
聽尊者白弥勒香火何從來此法何起根由
在何處弥勒答尊者此法從空王來度脫何
種人空王佛言度脫八種人尊者問空王何
為八種人嗣溥八種人一者諸長老二者老
婆人三者善女人四者善男子五者貧窮
六者諸下賤七者諸弱小人者謂比丘四千
人尊者白弥勒五胡治化時必有不信正法
破毀此正法實難可挽救此法非常行俞難
似奴婢尊者白弥勒世尊出世時除諸魔
惡人別五種人有緣在水東无緣在水西水
東值聖王得見明法王尊者問弥勒願為演
說之弥勒言尊者汝欲求何等尊者願弥勒
為我造化城尊者問如來化城在何處佛言
化城在釋迦得道處尊者問空王釋迦得道
在何處空王語尊者汝當善聽尒時尊者恭
理威儀胡跪合掌一心善聽乃有為說釋迦
從起者行九由俱羅左脇衣生生時舉手仍
沸多脚蹈地遍華左脇生釋迦老子住相師
仍業承釋迦老子重賢相此人非常聖難解
難思說弓釋迦問九龍與吐水治化弥難前
九初者行時居在迦黃山乃久不得道至崑
崙山乃久不得道來在白鹿山乃久不得道

元初菩行時君來迎黃山乃久不得道至崑
崙山乃久不得道來在白鹿山乃久不得道
※史至檀特山乃久不得道來至滿城山展轉
至五馬道從海中心入昂為造化城何物作
流滿作外郭舉高七百又白銀作中郭舉高
七百又紫金作中城尊者阿羅漢由
旬安王語尊者彼廣四百里東西南北各四
百里四角白銀樓舉高七百又東箱有九門
南箱有九門西箱有九門北箱有九門門南
白銀樓樓上有金柱舉高百丈九又下有鳳
望巾柱上懸金鈴天人侍兩是一震八種聲
門北白銀樓舉高七百又上有白銀柱下有
方世銘天女着天衣柱上懸金鈴一動六種
聲名我諸法子一時入化城如來威神之力
實事名不輕善哉諸法子善持見大明如來
令者說實事不虛言如是好受持
尒時尊者阿安王何人為聖主何人作明王
安王佛言釋迦牟尼後七百年天地大震動
出煩惱愚癡衆生火宅自燒不能自知我遣
良師引導化之方便說法得出火宅遠離生
死遭遇明師辭如病人值好良藥病即得愈
元有苦惱或懺悔一心苦行除罪如是皆
發信心不作諸惡長發善願得入阿耨三菩
提元上道意受持守護讀誦煩惱如是之人
得道不久皆見彌勒

安王佛言釋迦牟尼後七百年天地大震動
出煩惱愚癡衆生火宅自燒不能自知我遣
良師引導化之方便說法得出火宅遠離生
死遭遇明師辭如病人值好良藥病即得愈
元有苦惱或懺悔一心苦行除罪如是皆
發信心不作諸惡長發善願得入阿耨三菩
提元上道意受持守護讀誦煩惱如是之人
得道不久皆見彌勒
※普賢菩薩白佛言世尊我取正法善法守護
薄病困苦病已受持此經典者病得除愈若
有被官共相牽挽枷鎖繫閉心中憶念普賢
菩薩讀此經一百九遍使令其官即發慈心
願復大赦解脫枷鎖得離官元有諸苦若有
衆生遠行不歸消息不通愁憂苦惱自
經心中憶念普賢菩薩讀誦此經典者心中
所願元不獲得若有女人渴乏思兒女少惠兒
息亦當讀誦此經典者所願便得若有女人
產難者心者當憶念普賢菩薩朝暮礼拜受
持讀誦此經典者兒則易生身體平正長命
之子辯才勇猛高遷富貴世世尊榮皆是普
賢菩薩威神之力若有衆生喪亡之後未久
其間為鳥百獸野蟲入宅如是諸惡不問邪
師一心精進受持讀誦此經典者衆惡雲
除万善普俗藥病不加身針灸不近皆是普
賢菩薩威神之力若有善男子善女人若出
家在家若白衣若道俗多有惡業定當墮阿

普賢菩薩白佛言世尊教取正法善法守護
滅病困若病已受持此經典者病滅除愈若
有檢官共相牽挽枷鎖繫閉心中憶念普賢
菩薩讀此經一百九遍使令其官即發慈心
殯陵大赦離脫枷鎖得離官元有諸苦若有
衆生遠行不歸消息不通憂愁苦惱煩悶自
經心中憶念普賢菩薩讀誦此經典者心中
所願元不獲得若有女人渴仰男女少患兒
息亦當讀誦此經典者所願便得若有女人
產難者心者當憶念普賢菩薩朝暮礼拜受
持讀誦此經典者兒則易生身體平正長命
之子辯才勇猛高貴世世尊榮皆是菩
賢菩薩威神之力若有衆生喪亡之後未久
其爾時蟲入宅如是諸惡不問邪
師一心精進受持讀誦此經典者衆惡雲
除万善備集病不加身針灸不近皆是普
賢菩薩威神之力若有善男子善女人若出
家在家若白衣若道俗多有患若夜夢顛倒
出入怨怖迫逼叫喚忘前失後心中憶念普
賢菩薩讀誦此經典者元有諸患令身安隱
不見諸苦皆是普賢菩薩威之力若有善男
子若願有心中憶念普賢菩薩受持讀誦行
來出入元有諸苦世世值法遇善知識不遭

時聽法歡喜合掌一心奉行作礼而去
尒時普賢菩薩即從座起整衣服長跪叉手
前白佛言世尊釋迦涅槃後彌勒未興世衆
生有所疑亡何處說之願佛分別說佛言汝
當至心聽為汝分別說我本根元或是定光
身或是白樓秦佛身或是光光王佛身或是
實勝佛身或是登明王佛身或是須彌尊王
佛身或是釋迦身我本菩薩時名為阿逸多
釋迦涅槃後先作法王治却後卅年彌勒正
身下若有所疑而是略說尒時普賢菩薩白
佛言世尊夫一切衆生亡何作功德可見彌
勒佛彌勒言善男子善女人剃除鬚髮出家
學道而披法服隱居山林坐禪學道頭陀苦
行而是之人等可得見彌勒若有善男子遠
離恩愛捨家棄俗剃除鬚髮而披法服一心
苦行為人善說善行教化為說十善勸人受
戒廣為演說慈悲憐愍度脫生死長發无上
菩提之心拔拔危厄如是菩薩行如是真人
等亦得見彌勒善男子善女人若造浮圖塔
廟講堂精舍經書形像莫問大小金銀素錢

等亦得見弥勒善男子善女人若造浮圖塔
廟講堂精舍經書形像莫問大小金銀素鐵
隨作大小遂得成就无上發願者如是之人
等亦得見弥勒若有善男子善女人山峪平
治道廣作義井河次造浮橋極濟窮者如是
微妙願亦得見弥勒復有善男子善女人
備持五戒奉行十善一月六齋年三長齋為
人演說度他自度人我兼度如是毛髮之心
者菩提无上願如是之人等亦得見弥勒若
有比丘僧剃除鬚髮而披法服雖受二百五
十戒不能持具相不如受持十戒行奉持十
善捨弥妙衣一心苦行莫生染心遠離恩愛
備持十善一心苦行繩床錫杖香爐瓶鉢九
十日一移初夜後夜明寘礼拜六時行道遣
中一食進心不闕寥寥村落為人演說朝唱
暮誦拯濟群生教于愚癡令出汙泥引道衆
生得出煩惱愚癡衆生火宅自燒不能自知
我遣良師引導化之方便說法得出火宅遠
離生死遭遇明師群如病人值好良藥病人
得愈无有苦患持戒懺悔一心苦行除罪如
是皆發信心不作諸惡長發善願得入阿耨
三菩提无上道意受持守護斷諸煩惱如是
之人得道不久皆見弥勒

三菩提无上道意受持守護斷諸煩惱如是
之人得道不久皆見弥勒
普賢菩薩白佛言世尊執取正法善治守護
極濟病困若病厄受持此經典者病得除愈
若有獄官共相牽挽枷鎖繫閉心中憶念普
賢菩薩讀此經一百九遍使令其官即發慈
心廣後大赦解脫枷鎖得離獄官无有諸苦
若有衆生遠行不歸消息不通愁憂苦惱煩
惱自經心中憶念普賢菩薩讀誦此經典者
心中所願无不獲得若有女人渴乏男女少
愚兒息亦當讀誦此經典者所願便得若有
女人產生難者心中當憶念普賢菩薩朝暮
礼拜受持讀誦此經典者兒則易產身體平
正長命之子辯才勇猛高遷富貴世世尊榮
皆是普賢菩薩威神之力若有衆生衰亡之
後水火焚燒烏鳴百怯野狐入家如是諸怯
不問邪師一心精進受持讀誦此經典者衆
惡雲除萬善普備藥病不加身俗多有患苦
夜夢顛倒出入恐怖迫迮叫喚忘前失後心
中憶念普賢菩薩讀誦此經典者无有諸患
令身安隱不見諸苦皆是普賢菩薩威神之
力若有善男子若有願心中憶念普賢菩薩
受持讀誦行來出入无有諸苦世世值法遇

力若有善男子若有願心中憶念普賢菩薩
受持讀誦行來出入无有諸苦世世值法遇
善知識不遭猖狂皆是普賢菩薩威神之力
何以意故普賢菩薩閻浮提地病之良藥此
經閻浮提地厄難橋梁何以意故此經是病
之良師如是受持皆是普賢菩薩威神之力
尒時普賢菩薩白佛言世尊欲為衆生說呪
三稱南无佛復稱九佛名東方玉明諸佛南
方離垢紫金沙佛西方无量華佛北方曰轉
光明王佛上方香積如來佛下方師子億像
佛金剛師子億像佛普光功德山王佛善住
功德寶王佛若有善男子善女人受持讀誦
此九佛名字不墮橫死不遭八難悋怒一切
衆生故即稱七佛名字第一維衛佛第二維
式佛第三隨葉佛第四拘樓秦佛第五拘那
含牟尼佛第六迦葉佛第七釋迦牟尼佛一切
衆生若在病困中若在困厄中若在大火中
若在山谷虎狼中若在險路賊盜中若在河
厄難中常當誦七佛名字悉皆消滅何以意
故此經多饒神力往昔過去七十七億諸佛
所說陁羅尼神呪
南无佛陁南无達摩南无僧伽南无阿弥陁
佛菩陁婆羅婆菩提薩婆婆摩訶薩婆阿利

西說陁羅尼神呪
南无佛陁南无達摩南无僧伽南无阿弥陁
佛菩陁婆羅婆菩提薩婆婆摩訶薩婆阿利
那那婆樓薩婆波羅提木叉佛婆豆叉帝剎
沙訶迦懺而說呪曰
憐愍一切病困衆生故復稱四天下王名字
南无東方提頭賴吒天王南方毗樓勒叉天
王西方毗樓博叉天王北方毗沙門天王南
无達迦摩拄羅王上方釋梵天王下方轉輪
聖王海龍王須弥山頭阿脩輪王諸鬼神王
等收縛諸鬼枷鎖諸鬼收錄諸鬼神不得妄
近善男子善女人欲誦此呪時善持五戒不
食酒肉不食五辛一月六齋年三長齋六時
行道一心苦行可得誦此呪若不行是行諸
不善行不得誦此呪不脩十善行此呪還自
傷脩持十善行來四出諸天善神四天大王
天龍八部常來營護受持此呪者皆得阿羅
三菩提道為諸衆生故說諸鬼神名字若有
優樓毗羅鬼若有毗迦鬼若有鳩槃茶鬼若
有毗沙迦鬼若有問諸鬼我為衆生解說鬼
神名字土地者狐狸是山神者他虫蝳蛇是
宅神者老鼠蝙蝠天神者魔邪是若有東來
鬼若有東南來鬼若有南來鬼若有西來鬼
若有西來鬼若有西北來鬼若有北來鬼若

注鬼若有天神地神鬼若有山神樹神鬼若
有五道之神鬼若有南斗北辰鬼若有奪人
精氣鬼若有取人精氣鬼若有奪人魂魄鬼
若有噉人魂神鬼若有破家鬼若有遭喪失
火鬼若有青色鬼若有白色鬼若有黃色鬼
若有赤色鬼若有惡眼毒精鬼若有作瞋作
欲鬼若有索酒索肉鬼若有嗜酒嗜肉鬼若
有入人頭中鬼若有入人耳中鬼若有入人
口中鬼若有入人十指中鬼若有入人手脚中
鬼若有入人心肝五藏中鬼若有入人百節
中鬼若有千詐鬼若有詐稱鬼若有假名字
鬼若有七道鬼若有四七日百怪鬼若有百
日伏尸鬼若有痛痛誦此鬼神名字若有小
弱難養誦此鬼神名字若有兒啼驚怕亦誦
此鬼神名字此諸鬼神若不隨此頭破作七
分如阿梨樹枝劈並父母重罪使諸鬼神如
壓油殃頭破作七分碎如微塵善男子善女
人受持三歸五戒者善持十善者此諸鬼神
不能中害何以意故此大陀羅尼神呪威神
之力不可思議此諸惡氣不得燒近衆耶惡

人受持三歸五戒者善持十善者此諸鬼神
不能中害何以意故此大陀羅尼神呪威神
之力不可思議此諸惡氣不得燒近衆耶惡
鬼亦不得中害普賢菩薩言若有善男子善
女人若能善持守護此呪者我今時乘六牙
白象而實蓮華從空而下并餘諸天善神四
大天王龍神八部皆來集會胡跪合掌恭敬理
衣服說此大陀羅尼呪時三千世界六種震
動外道天魔盡來歸伏呪山能崩呪河能竭
日月崩落三千大千世界六種震動衆魔摧
碎猶如微塵衆魔驚怖无不歸伏善男子善
女人受持陀羅尼呪者我今時遣諸天善神
來營護不墮橫死自欲命終之時普賢菩薩
迎其精神不墮八難得生東方阿閦佛國今
時普賢菩薩白佛言世尊有何等人不得見
彌勒佛言善哉善哉諦聽今為汝略說一者
出家沙門剃除鬚髮假染法服不持身行不
離恩愛背法墮俗如是之人不得見彌勒二
者出家沙門剃除鬚髮避官役使假披法服
飲酒食肉青黃赤白喜好莊嚴乘騎駱馬裝
束腰治生販賣巧作抵稱前後大小
重稱謂之劫輕稱小小謂之盜如是沙門亦
不見彌勒三者出家沙門剃除鬚髮假披法
服飲酒食肉破齋迭食偷盜三寶破滅三寶

重禁罰之故則科八法謂之盜如是沙門尚
不見弥勒三者出家沙門剃除鬚髮假披法
服飲酒食肉破齋夜食偷盜三寶破滅三寶
不持具相作諸不軌如是愚行如是之人等亦
不見弥勒四者善根衆生受持五戒不肯習
誦損毀正法信邪倒見作諸不軌毀損五戒
六根瘖倒如是之人等不得見弥勒五者受
持五戒假佛威神著方教化毀破形像破大
作小破小作大毀破成像斷壞形像破滅三
寶如是之人亦不見弥勒六者受持淨戒毀
損十善破此諸戒飲酒食肉作諸不善破此
三惡如是之人等亦不見弥勒七者若有愚
癡衆生不信三寶者謗毀正法謗毀比丘僧
謗毀優婆塞謗毀優婆夷謗毀三寶四聖鄭
如来正道斷絶三寶如是之人等亦不得見
弥勒八者生斷官王略破家劫奪燒山澤
致官衆生无意怒心如是之人等亦不得見
弥勒九者若有衆生高遷富貴輔國大臣假
官力勢斷事不平以直則曲破小作大枉致
良善侵取萬民如是之人等亦不得見弥勒
十者如是而為世說若有白衣道俗作是諸
惡无愍无愧猶如禽獸牛馬畜生如是之人
阿鼻地獄從閻至閻輪轉五道无有出期
佛說證香火本因經第二

惡无愍无愧猶如禽獸牛馬畜生如是之人
阿鼻地獄從閻至閻輪轉五道无有出期
佛說證香火本因經第三

香火之本七佛所說尒時大佛在白淨天中
佛之頭頂宣王如来上首宣王佛第二雷音
宿王華智佛第四白淨王如来佛第五寶
住蓮華佛第六无根王佛第七受記弥勒尊
佛七佛云會初首結願在白淨天中又會結
願鷲山中又會結願紫微山又會結願者
閻水尒時宣王發菩提心令呂諸善薩北方
有十恒河沙菩薩各乘六牙白象手賞弥賞
金華蓋詣佛所尒時東方亦有十恒河沙菩
薩亦乘六牙白象兩賞蓮華來詣佛所尒時
南方復有十恒河沙菩薩亦乘六牙白象賞
瓔珞來詣佛所尒時西方復有十恒河沙
菩薩亦乘六牙白象各賞菩提華來詣佛
所尒時六牙白象各賞菩提華乘之國師子
兩賞天衣慈重之心來詣佛所尒時從地踊
出頭戴弥賞各作是言聞佛結願歡喜集會
六万菩薩集會之時山河大海六種震動尒
時衆魔心情不寧以佛神力菩哉正法尒時
白淨王如来歡喜受欲白宣王如来各作是
言无有閻浮提地衆生无有緣為六万菩

六万菩薩衆會之時山河大地六種震動尒
時衆魔心情不寧以佛神力菩提正法尒時
白淨王如來歡喜受教白空王如來各作是
言无有閻浮提地衆生无无有緣為六万菩
薩上首皆行西方无量佛弟子大慈觀世音
此大菩薩與閻浮提地極濟有緣尒時東方
王明諸佛弟子摩訶波闍波提普賢菩薩香
火證明功德利益有緣此二菩薩希有極濟
拔諸衆生苦希有利益善說如來將疾往詣
白淨天中結願之時實柱幢蓋八萬四千人
俱皆如兄弟天中有蓋絶大无極縱廣三十
由旬東西上下亦復如是結願神幡縱廣長
三十由旬尒時觀世音託生凡夫尒時普賢
菩薩侯婆塞身是此二菩薩分身百億難解
難了亦不可思議尒時如意菩薩月光童子
是時摩訶迦葉尊者是尒時優波利槃公是
初羅漢離諸生死泰山僧朗是清淨羅漢林
度是解空羅漢号為陸公三賢四聖皆同一
字欲說此本衆悪人中慎莫為說若與此法
善根若人无善根不得聞此法亦不得此法
未度所未聞所聞未見所見未解所解未
知所知如是之人皆從一願如來所說莫不
歡喜一心受持必獲果願莫安進退成實結
果解脫三昧尒時觀世音并共普賢菩薩來

知所知如是之人皆從一願如來所說莫不
歡喜一心受持必獲果願莫安進退成實結
果解脫三昧尒時觀世音并共普賢菩薩來
詣佛所胡跪受勅作願如來為我演說為我
解說諦聽諦受執取受持不敢違犯不敢數
落不敢毀損尒時佛言閻浮提地振旦國中
神州東西南北一佛境界百億須弥山
百億日月百億海水三千大千世界有一大
國名為振旦不識正法不識如來不解正法
不識好人此等衆生譬如盲人不見日月與
法无緣亦復如是假使有緣比丘僧比丘尼
優婆塞優婆夷善男子善女人若受持若讀
誦若書寫若受持若讀誦讃慎音火猶讃明
珠善男子善女人諸法子好人四方衆生一
趣流轉衆會一處皆如一芥子假使有人善
持守讃香火正法行坐憶念歲三月六六時
行道轉讀尒時空王如來并告普賢菩薩將
八萬億童子四時上下讃念法子居在空野
田若五濁悪世若在病困中若在困厄中若
住邪行悪鬼毒道中長當讀誦此經典者不
見八難不墮横死不遭横官我尒時諸天童
子守護此人不見衆悪夫欲說法講義若有
魔人不使可說皆同一心乃可為說夫欲平
章福德時清淨洗手三遍燒香各礼佛足懇

魔人不使可說皆同一心乃可為說夫欲平
軍福德時清淨洗手三遍燒香各礼佛足恭
重之心頓必至地却坐說法之時慎莫當戶
菩賢菩薩言善男子女人善持守護我法者
不見八難若有退落護法衆无利益復有後
蠢懺悔之者還捉此法我乘六牙白象空
而下手摩其頭現其人前愚癡肉眼而不
覩見謂呼輕言說法之時我遣諸天童子紫
行此人逋慢此法毀壞此法性慢此法手把
金杵刑害此人若有毀損猶罪如是莫不奉
行一心諦聽尊者白弥勒言火從何來此法
從何起根由在何處弥勒答尊者此法空王
來處脫何種人空王佛言處脫八種人尊者
問空王何為八種人閻浮八種人一者諸長
老二者老母人三者善女人四者善男子五
者諸貧窮六者諸下賤七者諸孤小八者諸
比丘四千諸胡漢合為八万四千人尊者白
弥勒五胡治化時必有不信正法破壞此正
法實難可挽拔此法非常行偷竊似奴婢尊
者白弥勒世尊出世時撩除諸穢惡不別五
種人有緣在水東无緣在水西水東值聖主
明明法王尊者問弥勒願為演說之弥勒言
尊者汝欲求何等尊者願弥勒為我造化城
尊者問如來化城在何處佛言化城在釋迦

尊者汝欲求何等尊者願弥勒為我造化城
尊者問如來化城在何處佛言化城在釋迦
得道處尊者問空王釋迦得道在何處空王
語尊者汝當善聽尒時尊者整理威儀胡跪
合掌一心善聽乃有為說釋迦從昔行无由
瞿夷左脇底生時舉手仍沛多脚踊從蓮華
左脇生釋迦老子作相師白疊承釋迦老
子重瞻相此人非常聖難解難思議号為釋
迦文九龍與吐水治化弥勒前无初苦行時
居在迦黃山乃久不得道來至崑崙山乃久
不得道來在白鹿山乃久不得道更至檀特
山乃久不得道來至蒲城山展轉至五馬道
從海中心入即為造化城化城何物作孫稱
作分郭舉高七百尺白銀作中郭舉高七百
尺紫金作中城尊者問空王鍵廣幾由旬空
王語尊者鍵廣四百里東西南北各四百里
四角白銀臺舉高七百尺東廂有九門南廂
有九門西廂有九門北廂有九門門南白銀
樓樓上有金柱舉高百丈九下有風風巾柱
上懸金鈴天人侍兩邊一震八種聲門北白
銀樓舉高七百尺上有白銀柱下有萬世銘
天女著天衣柱上懸金鈴一震六種聲呂我
諸法子一時入化城如來威神之力實事名

天女着天衣柱上隱金鈴一震六種聲告我
諸法子一時入化城如來威神之力實事名
不輕善哉諸法子善持見大明如是今菩說
實事不虛言如是好受持
尒時尊者問空王何人為聖主何人作明王
空王言釋迦涅槃後七百年天地大震動天
呼地呼一月三怯苦困百姓療除穢惡令蘭
五種專行疫病平治罪人有法盡生无法盡
滅劫後九十九年七百年以過三千大千世
界六種震動七日日闇却後數日天出明王
地出聖主二聖並治并在神州善哉治化廣
興佛法慈愍一切救度生死得出火宅得見
大乘弘導生死來詣化城明王聖主俱在化
城樓上打金鼓遠告諸法子此法有因緣學解
万里道此法无因緣打鼓隔壁聽振公白尊
者語振公云何可久別振公白尊者隨我久
別之隨我道弱水我道乃力士羅刹王頭戴
崑崙山從地踊泉來至化城西展轉婆婆中
往詣迦黃山水上七寸橋有緣在橋東无緣
在橋西告我諸法子一時在化城尒時婆婆
中无諸五種人療除諸穢惡賜皆是菩薩名
尊者普隆王廣宗羅漢王菩薩羅治閻浮无
羅人國作佛國州作佛州郡作佛郡縣作佛
縣黨作佛黨里作佛里隣作佛隣四海知識

鬼軍尒時羅刹王境界百億日月百億須彌
山百億鐵圍地獄城一鐵圍城地獄百億鬼
軍百億鐵圍地獄此鬼神恒河沙數黑衣服
赤繩赤棒撩除罪人却後數日我遣阿備輪
王手把七日劫燒終盡日出之時閻浮提地
草木燃燒山石剥裂山谷堤塹地平融盡我
尒時天上遣金翅鳥下呂取有緣此鳥身長
三十里縱廣三十里口銜七千人背負八万
人得上究竟天弥勒俱時下餘有受罪人飲
酒食肉者不信有佛出世不信有弥勒下如
是之人等九孔同流耳中血出鼻中血出眼
中血出口中血出如是之人末劫終盡盡入
地拆无有出期遣迦羅善薩手捉地軸天地
平正西方起逆風梅檀香七日七夜吹却穢
惡却後數日我遣龍樹菩薩平除天地上地
與銅地銅地上與水精地水精地上與琉璃
地琉璃地上與白銀地白銀地上與黃金地
黃金地上與黃金地山作金山山作銀山樹
作銀樹閻浮提地宮殿樓閣樓櫓却敵神珠
明月針著城塹无晝夜不須火光若有衆生
修持十善出家在家白衣道俗一心苦行修
待万善得見微妙上願作礼奉行
尒時普賢菩薩前白佛言世尊世尊出世時
四天來奉鉢東方提頭賴吒天王獻佛白石

修持万善得見微妙上願作礼奉行
尒時普賢菩薩前白佛言世尊世尊出世時
四天來奉鉢東方提頭賴吒天王獻佛白石
受成萬斛南方婆樓勒叉天王獻佛白銀鉢
受成萬斛西方鞞樓博叉天王獻佛紫金鉢
受成萬斛佛言汝等鬼神王我一人下汝
等鬼神王獻我四種鉢尒時世尊授鉢栢四
合成一尒時釋梵天王獻佛微妙上供粳米
長七寸苾長七尺梨如五斗瓠盧桑如二斗
檀孫璃藤白銀椀琉璃匙白銀筯慇重之心
奉獻上供尒時下方轉輪聖王獻佛千支燈
一支有万燈千支有萬万燈上有轉輪座轉
輪座上有諸天伎樂長鳴呼吹簫笛箜篌琵
琶鐃鋼鈸師子及白鳥鳳凰及騏驎如是諸
人等各來詣佛前海龍王獻佛十二部尊經
尒時海龍王經青卷黃字膊擔一部來奉佛
一部十二駱駝負不賜況須十二部尊經尒
時色究天王獻佛實冠瓔珞蓮華上衣尒時
无色界天王獻佛普提妙華弥賓雜香尒時
閻浮提王獻珠瓔珞如是等天王獻重供
養皆得天上道尒時兜率天王獻佛七十二
應瑞尒時復有阿迦菩薩獻佛八万九色六

養皆得天上道尒時兜率天王獻佛七十二
應佛尒時復有阿陁菩薩獻佛八万九色六
牙白象各備膳陁秋勒金鞍銜采脚之蓮華
皆貫宮殿而華動地來詣佛所尒時藥王菩
薩獻佛八萬七千宝國師子佛言善男子善
女人備持十善一心奉行作礼而去无不獲
得即於无上果願皆於阿耨多羅三藐三菩
提心
尒時弥勒告普賢菩薩言吾下之時或兜率
天上雀梨浮屠或從空而下或閻浮履地從
地踊出或北方來或東方來或南方來或西
方來四時上下不可思議十方恒河沙菩薩
六趣衆生无惻佛智佛言唯有普賢菩薩乃
能惻佛智尒時雀梨浮屠從空而下安置閻
浮履地尒時寶勝菩薩問普賢菩薩雀梨浮
屠何物作普賢菩薩言孫璃作塔基水精塔
作地孫璃作八壁水精作梁柱孫璃作屋椽
白玉作礎拱黄金作角紫金以結椎清孫璃
作上級青水精珠作中級白玉珠作上級頻
梨珠作上級白銀作中級黄金作上級紫金
作中級上有孫璃孫璃七寶臺舉高世里四
角有孫璃七寶殿下有孫璃盤龍道中有白
珠摩尼寶雀梨浮屠高九十九級上有白銀

角有孫璃七寶殿下有孫璃盤龍道中有白
珠摩尼寶雀梨浮屠高九十九級上有白銀
樓樓上有种諸寶尒時雀梨浮屠周迴有八
角鋌廣八由旬尒時弥勒從空而下諸方菩
薩盡來集會之時三千大千世界六種震動
衆魔外道盡來歸伏時有魔王競起尒時魔
手羅王多將兵衆嚴器鎧仗刀劒在前共佛
爭力尒時復有魔王拔刀擲劒共佛爭力尒
時復有素天大魔三面六手頭戴山谷共佛
爭力尒時復有婆偷隣天魔身上出水身下
出火身上出火身下出水現大復現小現小
復現大天下惻塞滿虛空共佛爭力尒時復
有水身天魔水火并起電風疾雨共佛爭力
尒時復有悪叉加天魔夜叉加天魔頭復戴
山谷提塘共佛爭力尒時復有牛頭天魔復
有虎頭天魔復有馬頭天魔復有地身天魔
此諸魔神各將十万力士走地拋弩前擲叫
喚大興兵馬弓戟在前火車霹靂共佛震鬬
弥勒遣大力菩薩并共无量力菩薩手捻地
抽頭戴地柱尒時天地八種聲衆魔慴怖心
情不寧尒時弥勒左手指地右手指天召諸
方菩薩尒時衆方有十恒河沙无邊身菩薩
各乘六牙白象和寶蓮華來詣佛所尒時南

方菩薩尒時東方有十恒河沙无邊身菩薩
各乘六牙白象雨寶蓮華來詣佛所尒時南
方復有十恒河沙力士菩薩各乘定國師子
手把金剛猶從空而下尒時下方復有十恒
河沙力士菩薩亦乘定國師子手把金杖從
地涌出尒時普賢菩薩手把金剛三昧杵一
擬定三昧尒時如童菩薩手把金剛椎尒時
復有金剛力士手把金棒走地叫喚日月房
落諸方菩薩盡來集會三千大千世界六種
震動衆魔羅捨刀仗各發慈心五體投地莫
不歸伏尒時普賢菩薩白佛言世尊大聖文
殊八十種好七十妙姿善哉善哉有如是等
大威神力莊嚴相好威神之力巍巍如是
尒時普賢菩薩白佛言世尊世尊出世時一
放光明三昏有緣衆生諸尊普賢菩薩摩訶
薩復有天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等復有比丘比丘尼
優婆塞優婆夷八部大衆皆來聽法尒時普
賢菩薩白佛言聖尊世尊出世時菩薩受記
作佛人非人等受記捨却鬼神形盡得復人
身復有比丘比丘尼優婆塞優婆夷捨形更
壽命普賢菩薩言七佛在世時人受四万歲
之光佛在世時人受七万歲比婆尸佛在世
時人受三万歲空王佛在世時人受九万歲

壽命普賢菩薩言七佛在世時人受四万歲
之光佛在世時人受七万歲比婆尸佛在世
時人受三万歲空王佛在世時人受九万歲
迦葉佛在世時人受五万歲句樓秦佛在世
時人受六万歲釋迦文佛在世時人民恒苦
厄三人百歲人民顛倒惡三毒斷鼻鼻縫眼
堅不敬師長不孝父母北方鬱單曰人受七
百歲東弗于逮人受四百歲南閻浮提人三
人共受百歲西俱耶尼人受二百歲弥勒治
化時人受八万七千歲自欲受終時不免自
然生復欲受終時託生无量壽自然蓮華生
普賢菩薩言天龍夜叉乾闥婆阿須羅摩睺
羅伽人非人等比丘比丘尼優婆塞優婆夷
善男子善女人長備十善歲三月六一心奉
行至得佛道尒時四天王如来滅度後鬼神
衆虐世尊出世時我等眷屬胡跪合掌諦
聽諦聽受執取正法奉行受持不敢違犯受
持守護尒時我等眷屬在須弥頂上王四天
若有善男子善女人一心備行慎莫染著見苦
莫避見樂莫貪為法捨身尒時普賢菩薩東
方將來諸天伎樂雨華動地此人臨欲受終
時迦其精神不見八難得生東方阿閦佛國
尒時佛告阿難我遣汝行此法若女人少婦

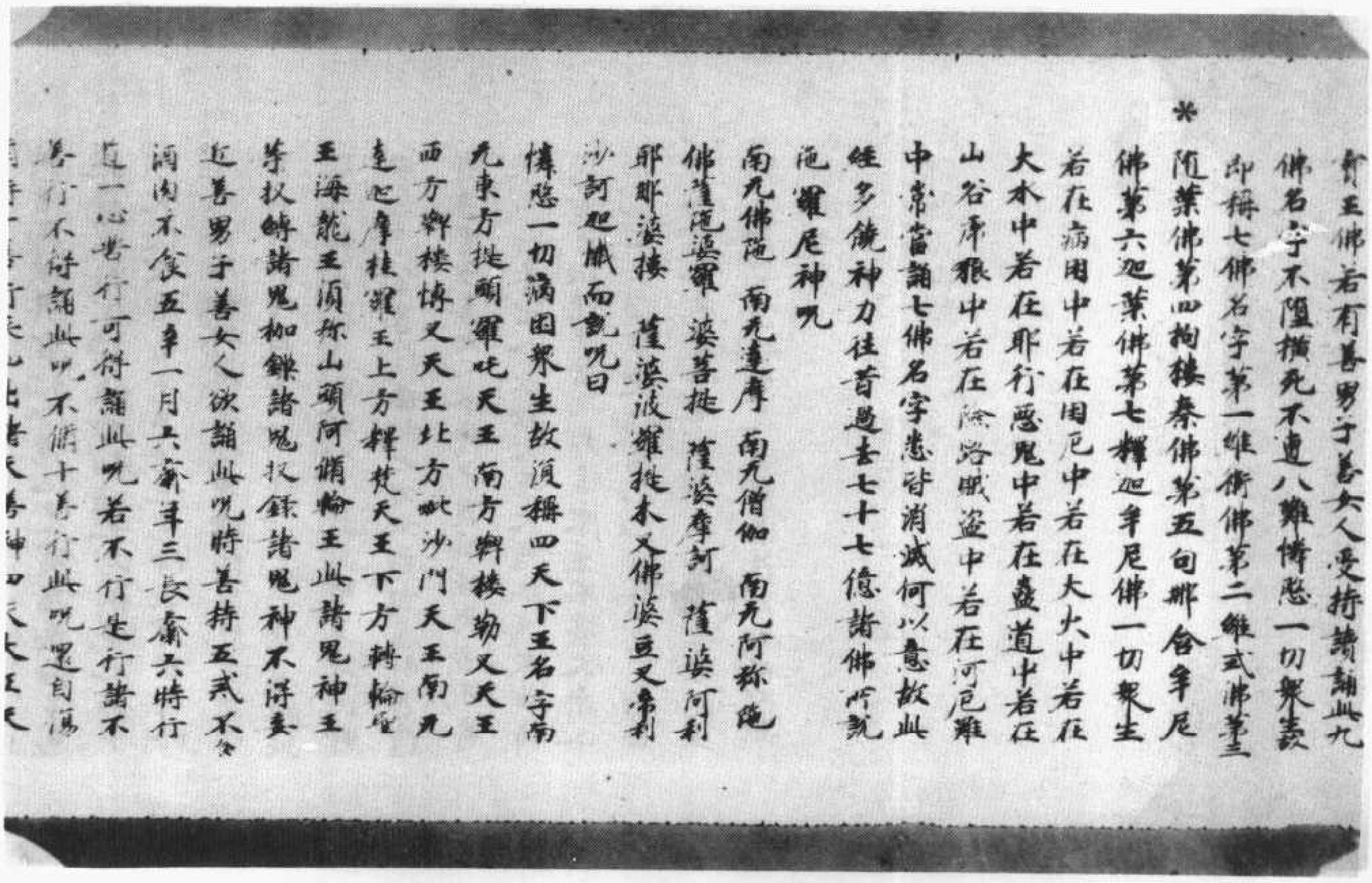
時迦其精神不見八難得生東方阿閦佛國
尒時佛告阿難我道法若女人少淫
※男子受持此經讀誦百遍心中所願无不獲
得若有縣官口舌共相牽挽若當讀誦此經
典者即使其官化令慈心无有諸惡若多患
連年累歲不得差者信諸妖邪例見之師卜
問覓禍祭賭尚牛羊祭祀鬼神長有增惡終
无利益不如破魔屬佛懸幡燒香散華
歌詠讚歎七日七夜讀經行道離諸魔縛此
皆鬼神不得遠近何以意故此經多饒威神
力是普賢菩薩威神之力阿難白普賢菩薩
有善男子善女人奉持守護此經典者无有
衆難行來出入長發大慈大悲救度衆生併
除苦厄拔諸生苦阿難言衆生不堪大乘小
乘化之三乘方便救度危厄若有善男子善
女人發毛髮善心者長生值善愛長發无上
願善神菩薩之皆是普賢菩薩威神之力魏
魏如是

佛說證明經

典者即使其官化令慈心无有諸惡若多患
連年累歲不得差者信諸妖邪例見之師卜
問覓禍祭賭尚牛羊祭祀鬼神長有增惡終
无利益不如破魔屬佛懸幡燒香散華
歌詠讚歎七日七夜讀經行道離諸魔縛此
皆鬼神不得遠近何以意故此經多饒威神
力是普賢菩薩威神之力阿難白普賢菩薩
有善男子善女人奉持守護此經典者无有
衆難行來出入長發大慈大悲救度衆生併
除苦厄拔諸生苦阿難言衆生不堪大乘小
乘化之三乘方便救度危厄若有善男子善
女人發毛髮善心者長生值善愛長發无上
願善神菩薩之皆是普賢菩薩威神之力魏
魏如是

佛說證明經

北八二九三號（光九十七）　佛說普賢菩薩說證明經



酒肉不食五辛一月六齋三長齋六時行
道一心苦行可得誦此呪若不行是行諸不
善行不得誦此呪不循十善行此呪還自傷
＊循持十善行來世出諸天善神四天大王天
第八部常來善護是持此呪者皆得阿耨三
三菩提道為諸衆生說說諸鬼神名字若
有優樓比羅鬼若有比迦鬼若有嗢滕茶鬼
若有比沙鬼若有問請鬼我為衆生解說
鬼神名字土地者狐狸生山神者他虫蟒蛇
是宅神者老鼠蝙蝠是天神者魔那是若有
東來鬼若有東南來鬼若有南來鬼若有西
南來鬼若有西來鬼若有西北來鬼若有北
來鬼若有東北來鬼若有上方蜚尸鬼若有
下方食注鬼若有天神地神鬼若有山神樹
神鬼若有五道之神鬼若有南北辰鬼若
有靠人精氣鬼若有取人精氣鬼若有棄
人魂魄鬼若有魘人魂神鬼若有破家鬼若
有盡壽失火鬼若有青色鬼若有白色鬼若
有黃色鬼若有赤色鬼若有惡毒精鬼若有
生眼生欲鬼若有索酒索肉鬼若有嗜酒嗜
肉鬼若有入人頭中鬼若有入人耳中鬼若
有入人口中鬼若有入人十指中鬼若有入
人手脚中鬼若有入人肝心五藏中鬼若有
入人百節中鬼若有千詐鬼若有詐稱鬼若
有假名字鬼若有七道鬼若有四七日百怛
鬼若有百日伏尸鬼若有病痛鬼神名字

若有八人肝心五藏中鬼若有
八人百節中鬼若有千詐鬼若有詐稱鬼若
有假名字鬼若有七道鬼若有四七日百怛
＊鬼若有百日伏尸鬼若有病痛鬼神名字
若有小兒難養誦此鬼神名字若有兒啼驚
駕亦誦此鬼神名字此諸鬼神若不隨此呪
頭破作七分如阿梨樹枝劇然父母重罪使
諸鬼神如鑒油缺頭破作七分碎如微塵善
男子善女人受持三歸五戒者善持十善行
者此諸鬼神不能中害何以意故此大陀羅
尼神呪威神之力不可思議此諸惡氣不
得燒近衆邪惡鬼亦不得中害菩薩言
若有善男子善女人若能善持守護此呪者
我今特乘六牙白象雨寶蓮華從空而下并
餘諸天善神四大天王龍神八部皆來集會
胡跪合掌整理衣服說此大陀羅尼呪時三
千世界六種震動外道天魔盡來歸伏呪山能
令呪河能竭日月翳落三千大千世界六種
震動衆魔摧碎猶如微塵衆魔驚怖无不伏
善男子善女人受持陀羅尼呪者我今特遣
諸天善神常來擁護不令橫死自餘命終之
時菩薩迎其精神不墮八難得生東方
阿閦佛國今時菩薩白佛言世尊有何
等人不得見弥勒佛言善哉善哉聽今為
汝說當一者出家沙門事除越威儀染法服
不持身行不離恩愛背法墮落如是之人不

阿闍佛國尒時普賢菩薩白佛言世尊有何
等人不得見弥勒佛言善哉善哉諦聽今為
汝略說一者出家沙門剃除鬚髮毀梵法服如是之人不
不持身行不離惡友梵法服如是之人不
※得見弥勒二者出家沙門剃除鬚髮遊官役
使披法服飲酒食肉青黃赤白喜好莊嚴
乘騎駱馬袈裟絞腰治生販賣巧作杵臼
杵前後大小重杵謂之劫輕杵小杵謂之盜
如是沙門亦不見弥勒三者出家沙門剃除
鬚髮假披法服飲酒食肉破齋定食偷盜三
寶破滅三寶不持具相作諸不軌如是惡行
如是之人等亦不見弥勒四者善根衆生受
持五戒不肯習誦讀頌正法信邪倒見作諸
不軌毀損五戒六根顛倒如是之人不得見
弥勒五者受持五戒假佛威神諸方教化破
破形像破大作小破小作大毀破成像新壞
形像破滅三寶如是之人亦不見弥勒六者
受持淨戒毀損十善破此諸戒飲酒食肉作
諸不善破此三惡如是之人等亦不得見弥
勒七者若有愚癡衆生不信三寶者謗毀正
法謗毀比丘僧謗毀優婆塞謗毀優婆夷謗
毀三寶四聖如來正道斷絕三寶如是之
人等亦不得見弥勒八者若有衆生斬官王
及諸家劫奪燒燒山澤放害衆生无慈愍心
如是之人等亦不得見弥勒九者若有衆生

殺破家劫奪燒燒山澤放害衆生无慈愍心
如是之人等亦不得見弥勒九者若有衆生
※高遷富貴輔國大臣假官力勢斬事不平以
直判曲破小作大枉無良善侵取万民如是
之人等亦不得見弥勒十者如是而為說
若有白衣道俗作是諸惡无愧猶如禽
牛愚癡生如是之人入阿鼻地獄閻全
閻輪轉五道无有出期
佛說證香火本因經第二
香火之本七佛所說尒時七佛在白淨天中
佛之頭領空王如來上道空王佛第二雲雷
音宿王華智佛第三白淨王如來佛第五
寶住蓮華佛第六无根王佛第七受記弥勒
尊佛七佛云會初首結頞在白淨天中又會結
頞聖鷲山中又結頞紫微山又會結頞香閣
水尒時空王殺染添尚尒名諸方菩薩北方
有十恒河沙菩薩各乘牙白象手賫珍寶
金華盡詣佛所尒時東方亦有十恒河沙菩
薩亦乘六牙白象而賫蓮華來詣佛所尒時
南方復有十恒河沙菩薩亦乘六牙白象而
賫瓔珞來詣佛所尒時西方復有十恒河
沙菩薩亦乘六牙白象各賫菩提雜華來詣
佛所尒時上方有十恒河沙菩薩乘空國師
子而賫天衣愍重之心來詣佛所尒時從地
踊出頞紫微珍寶各作是言聞佛結頞歡喜身
會六万菩薩集會之時山河大海六種震動

子而實天衣隱重之心來詣佛所尒時從地
踊出頭戴妙寶各作是言聞佛結願歡喜集
會六万菩薩集會之時山河大海六種震動
※尒時衆魔心情不寧以佛神力善哉正法尒
時白淨王知來歡喜受教白淨王知來各作
是言无有閻浮提地衆生无无有緣為六方
菩薩上首皆行西方无量壽佛弟子大慈觀
世音此大菩薩與閻浮提地極深有緣尒時
東方玉有明諸佛弟子摩訶波闍波提普賢
菩薩香火益明功德利益有緣此二菩薩希
有拯濟救諸生若希有利益善哉如來得疾
往詣白淨天中結願之時實柱幢蓋八万四千
人供皆如兄弟天中有蓋絶大无極縱廣三
十由旬東西上下亦復如是結願神幡縱廣
三十由旬尒時觀世音託生凡夫尒時普賢
菩薩假婆處身是此二菩薩尒身百億難解
難了亦不可思議尒時如童菩薩月光童子
是尒時摩訶迦葉尊者是尒時夏波利棄公
是初果羅漢離諸生死泰山僧朗是清淨枉
度是解空羅漢等為隱公三賢四聖皆同一
字欲說此本衆惡人中演莫為說若興此法
善因若人无善根不得聞此法亦不得說此
法亦度所度亦聞所聞亦見所見亦解所解
亦知所知如是之人皆從一願如來所說莫
不歡喜一心受持必獲果願與安進退成實
結果解脫三昧尒時觀世音并共普賢菩薩

法亦度所度亦聞所聞亦見所見亦解所解
亦知所知如是之人皆從一願如來所說莫
不歡喜一心受持必獲果願與安進退成實
※結果解脫三昧尒時觀世音并共普賢菩薩
來詣佛所胡跪受勅唯願如來為我演說為
我解說諸聽諸受敬取受持不敢違犯不敢
毀呰不敢毀損尒時佛言閻浮提地振旦國
中神州東西都有南北一佛境界百億須彌
山百億日月百億水三千大千世界有一大
國名為振旦不識正法不識如來不解正法
不識好人此等衆生愚癡如盲人不見日月
與法无緣亦復如是假使有緣比丘僧比丘
尼優婆塞優婆夷善男子善女人若受持若
讀誦若書寫若受持若讀誦護愼香火稱護
明珠善男子善女人諸法子好人四方衆生
一越流轉集會一處皆如一苓子假使有人
善持守護香火正法行坐憶念歲三月六時
行道轉讀尒時空王如來并告普賢菩薩將
八万億童子四時上下護念法子若在空野
田若在五濁惡世若在病困中若在困厄中
若在耶行惡鬼毒蛇中長蟲諸蟲此經典者
不見八難不值橫死不遭橫官我尒時諸天
童子守護此人不見衆惡夫欲說法讚歎若
有魔人不使所說皆同一心乃可為說夫欲
平章福德時清淨流于三惡燒香各礼佛足
敬重之心願公至地却坐說法說法之時愼

不虛人不作心謂愛心一心乃可為說夫欲
平章福德時清淨洗手三過燒香各礼佛已
慈重之心願必至地却坐說法說法之時慎
※莫當戶尊賢答隆言善男子善女人善持守難
我法者不見八難若有退落毀法衆无利益
況有發惡懺悔之者還起此法我乘六牙白
象乘空而下手摩其頭現其人前愚癡白眼
而不覩見謂呼輕言說法之時我遣諸天童
子案行此人遭謗此法毀壞此法輕慢此法
手把金杖刑害此人若有毀損罪如是莫
不奉行一心諦聽尊者白弥勒者火何從來
此法何從起根由在何處弥勒答尊者此法
從空王來度脫何種人空王佛言度脫八種
人尊者問空王何為八種人閻浮八種人一
者諸長老二者老母人三者善女人四者善
男子五者諸分衛六者諸下賤七者諸弱小
八者諸比丘四千諸胡漢合為八万四千人
尊者白弥勒五劫治化時必有不信正法破
毀此正法實難可執捉此法非常行偷竊似
婢奴尊者白弥勒世尊出世時撩除諸穢惡
分別五種人有緣在水東无緣在水西水東
低聖主得見明法王尊者問弥勒類為演說
之弥勒言尊者汝欲求何等尊者願弥勒為
我造化城尊者問如來化城在何處佛言化
城在釋迦得道處尊者問空王釋迦得道在
何處空王語尊者汝當善聽分將尊者整理

我造化城尊者問如來化城在何處佛言化
城在釋迦得道處尊者問空王釋迦得道在
何處空王語尊者汝當善聽分將尊者整理
※威儀制規合掌一心善聽乃有為說釋迦從
起坐行无由瞿夷在腦底生時舉手擎貝多
御獅與蓮華在腦生釋迦老子作相師白毫
承釋迦老子重將相此人非常難解難思
識号為釋迦文九龍與吐水治化弥勒前无
初苦行時居在迦黃山乃久不得道來至崑
崙山乃久不得道來在白鹿山乃久不得道
更至檀特山乃久不得道來至蒲城山展轉
至五馬道從海中心入即為造化城化城何
物作瑠璃作外郭舉高七百尺白銀作中郭
舉高七百尺紫金作中城尊者問空王縱廣
幾由旬空王語尊者縱廣四百里東西南北
各四百里四角白銀臺舉高七百尺東廂有
九門南廂有九門西廂有九門北廂有九門
門南白銀樓上有金柱舉高百丈九下有鳳
凰巾柱上懸金鈴天人侍兩邊一震八種聲
門北白銀樓舉高七百尺上有白銀柱下有
万世鉛天女著天衣柱上懸金鈴一動六種
聲召我諸法子一時入化城如來威神之力
實事名不虛善哉諸法子善持見大明如是
今若說實事不虛言如是好受持
尊者問空王何人為聖主何人作明王
空王佛言釋迦牟尼為聖主何人作明王
七百年天地大震動

今世說齋事不虛言知是好受持

尒時尊者問空王何人為聖主何人作明王

空王佛言釋迦涅槃後七百年天地大震動

天竺地等一月三恆沙百姓療除殺惡尒

間五種毒行疫病平治罪人有法盡生死法

盡滅劫後九十九年七百年以過三千大千

世界六種震動七日日闇都後數日天出明

王地出聖主二聖並治并在神州善教治化

廣興佛法慈愍一切救度生死得出火宅得

見大乘到尊衆生死來詣諸化城明王聖主

似在化城樓上打金鼓達告諸法子此法有

因緣尋解万里通與法无因緣打鼓隔解聲

根公白尊者遠名有緣人根公白尊者尒別

五種人尊者語根公云何可尒別根公白尊

者道我尒別之隨我造翁水我遣力士羅刹王

頭戴崑崙山從地出踊泉來至化城西展轉

婆婆中往詣加黃山水上七寸樹有緣在樹

東无緣在樹西名我諸法子一時在化城尒時婆

婆中无諸五種人虛深諸鐵惡賜時是菩薩

名尊者菩薩王廣宗羅漢王菩薩羅漢治閻

浮无罪人國作佛國州作佛州群作佛群縣

作佛縣鄉作佛鄉里作佛里陣作佛陣四

海知識一知識兄弟集會化城中東宮西宮

南宮北宮東階西階南階北階東有專山殿

西有鐵龍盡菩薩相當門門相次得見此明

王一心好受持若有狐疑者不得見此法若

有已落者不得見此樂若有獨毀者若有通

謗者不得見此樂飲酒食肉人貪財五欲人

盡滅見罪人如是不善行尒不見此樂若有

是落者須能好懺悔尒都此諸惡尒都煩惱

尒都遠謗心尒都衆罪心須能一懺悔罪得

入此法是道好明師一心好受持若有不毀

損自責過各罪瞋罵六根賊一心好守護亦得

見此樂如是為決說尒不有虛言一心好受

持與決无上道

尒時善賢菩薩前白佛言世尊世尊出世時

我遣力士羅刹王平除罪惡人尒時遣加羅

菩薩頭戴地軸三千大千世界六種震動天

地振利南北俳列七日日闇三名有緣衆生

无法入地獄有法生天者有曰闇須欲平除

罪人我遣羅刹王尒別罪人指領鬼軍尒時

羅刹王一尒別佛境界百億日月百億須彌山百

億鐵圍地獄城一鐵圍地獄百億鬼軍百億鐵

圍地獄此諸鬼神恒河沙數黑衣服赤紐赤棒

擲除罪人却後數日我遣阿鼎輪王手把旨

劫燒尒盡日出之時閻浮提地草木燋壁山

谷平坦地平融盡我尒時天上遣

金剛下名取有緣此鬼身長三十里鼻廣

三十里口衝七千人髮負八万人得上兜率

劫燒盡盡出之時閻浮提地草木燃盡山
谷利刹山谷堤塘地平融盡我尒時天上造
金剛馬下召取有緣此馬身長三十里縱廣
三十里口銜七十人等負八万人浮上虛空
天孫勒供時下餘有受罪人飲酒食肉者不
不信有佛出世不信有孫勒下知是之人等
九孔閻流耳中血出鼻中血出眼中血出口
中血出如是之人未劫盡盡入地炉九有
出期須遣加羅善薩手把地軸天地平正西
方起逆風拂檀者七日七夜吹却穢惡却依
數日我遣龍樹菩薩平陳天地上地與銅地
銅地上與水銀地水銀地上與水精地水精地
上與瑠璃地瑠璃地上與白銀地白銀地上與
黃金地黃金地上與黃金地山作金山作銀
山樹作銀樹閻浮提地宮殿樓閣樓臺却飾
种珠明月挂着城傍光晝夜不須火光若有
衆生爾時十善出家在家白衣道治正
苦行爾時万善得見微妙上願作礼奉行
尒時善賢菩薩白佛言世尊世尊出世時四
天來奉鉢東方提頭賴吒天王獻佛白石鉢
受成万斛北方毘沙門天王獻佛瑠璃鉢受
成万斛南方婆樓勒又天王獻佛白銀鉢受
成万斛西方毘樓博又天王獻佛紫金鉢受
成万斛佛言汝等鬼神王我征一人下汝等
鬼神王欲成四種鉢尒時世尊捉鉢柏合成

成万斛佛言汝等鬼神王我征一人下汝等
鬼神王獻我四種鉢尒時世尊捉鉢柏合成
一尒時釋提天王獻佛微妙上供擬米長七
寸紙長七尺梨如五叶蘇盧果如二叶檀瑠
璃縣白銀枕瑠璃匙白銀勺慈重之心奉獻
上供
尒時下方轉輪聖王獻佛千支燈一支有万燈
千支有万万燈上有轉輪座轉輪座上有諸
天伎樂長鳴呼吹箜篌琵琶鏡銅鈸師
子及白鳥鳳凰及與聘如是諸人等各來詣
佛前海龍王獻佛十二部尊經尒時海龍王
經青卷黃字諸樓一部來奉佛一部十二路
跋賀不賜況須十二部尊經尒時色究天王
獻佛寶冠瓔珞蓮華上衣尒時无色界天王
獻佛菩提妙華珠寶雜香尒時閻浮天王獻
佛八功沼池尒時忉利天王獻佛蓮華寶冠
珠瓔瓔珞如是等天王慈重供養皆得天上
道尒時兜率天王獻佛七十二應端尒時須
有阿陁菩薩獻佛八万九色六牙白象各備
樣陁勒金樂變采脚麦蓮華背負宮殿而
華動地來詣佛所尒時藥王菩薩獻佛八万
千之國師子佛言善男子善女人爾時十善
一心奉行作礼而去无不獲得即於无上果
頓皆於阿耨多羅三藐三菩提心
尒時孫勒告菩賢菩薩言吾下之時死九年

一心奉行作礼而去无不獲利即於无上果
願時於阿耨多羅三藐三菩提心
尒時釋迦牟尼佛告普賢菩薩言吾下之時或兜率
天上宮殿浮檀或從空而下或闍浮提地從
地踊出或北方來或東方來或西方來或南
方四維上下不可思議十方恒河沙菩薩六
趣衆生无能測佛智佛言唯有普賢菩薩
乃能測佛智尒時宮殿浮檀從空而下安置
閻浮提地尒時寶藏菩薩問普賢菩薩宮
殿浮檀何物作普賢菩薩言地瑠璃作塔水
精瑠璃作地瑠璃作八解水精作梁柱瑠璃作
屋持白玉作椽扶黃金作四角繫金以結瓔
青瑠璃作上級青水精珠作中級白玉珠作
上級頗梨珠作上級白銀作中級黃金作上
級與金作中級上有瑠璃七寶臺舉高三
十里四角有瑠璃七寶殿下有瑠璃牀龍道
中有白珠摩尼寶宮殿浮檀高九十九級上
有白銀接接上有神諸寶尒時宮殿浮檀周
迴有八角級廣八由旬尒時釋迦牟尼佛從空而下
諸方菩薩盡來集會之時三千大千世界六
種震動衆魔小道盡來歸伏時有魔王號超
尒時魔子羅王多將兵衆嚴器鎧仗刀劍在前
共佛諍力尒時復有魔王仗刀劍共佛諍
力尒時復有棄天大魔王三面六手頭戴山谷
共佛諍力尒時復有惱乱天魔頭戴地軸共
佛諍力尒時復有棄天魔頭戴地軸共

尒時魔子羅王多將兵衆嚴器鎧仗刀劍在前
共佛諍力尒時復有魔王仗刀劍共佛諍
力尒時復有棄天大魔王三面六手頭戴山谷
共佛諍力尒時復有惱乱天魔頭戴地軸共
佛諍力尒時復有水身天魔水火并起雷風疾雨共佛諍力尒時復
有惡乱天魔花乱天魔頭戴山谷地
場共佛諍力尒時復有牛頭天魔復有羊頭
天魔復有馬頭天魔復有地身天魔此諸魔
神各將十方力士走地恍惚前劍叫喚大哭
兵馬并戟在前火車碎碓共佛戰鬪稱勒聲
大力菩薩并共无量力菩薩手搖地理頭戴
地柱尒時天地八種聲衆魔悚怖心情不寧
時釋迦左手指地右手指天召諸方菩薩尒
時東方有十恒河沙无身菩薩各乘六牙
白象而來蓮華來詣佛所尒時南方復有千
恒河沙力士菩薩各乘之國師子手把金剛
杵從空而下尒時下方復有十恒河沙力士
菩薩亦乘之國師子手把金杖從地踊出尒
時釋迦菩薩手把金剛三昧杵一擬之三昧
尒時四方菩薩手把金剛杵尒時復有金剛
力士手把金杵走地叫喚口号奇落尒時諸
方菩薩盡來集會三千大千世界六種震動
又見棄惱力仗尒時慈心五體投地莫不歸

方菩薩盡來集會三千大千世界六種震動
衆魔怖捨刀仗各發慈心五體投地莫不歸
※伏尒時普賢菩薩白佛言世尊大聖丈夫八十種
好七十妙姿善哉善哉有如是等大威神力
莊嚴相好威神之力巍巍如是尒時普賢菩
薩白佛言世尊世尊出世時一放光明三
昏有緣衆生諸尊普賢菩薩摩訶薩須有
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等須有比丘比丘尼優婆塞
優婆夷八部大衆皆來聽法尒時普賢菩薩
白佛言世尊世尊出世時菩薩受記作佛人
非人等受記捨却鬼神形盡須得人身須有
比丘比丘尼優婆塞優婆夷捨形更受命普
賢菩薩言七佛在世時人受四万歲定光佛
在世時人受七万歲比婆尸佛在世時人受三
万歲定王佛在世時人受九万歲迦葉佛在
世時人受五万歲釋迦文佛在世時人民恒苦厄三人共首
万歲人民顛倒惡三身斷殺盜淫不孝
師長不孝父母比方鬱單曰人受七百歲東
弗于逮人受四百歲南閻浮提人三人共受
百歲西居耶尼人受二百歲弥勒治化時人
受八万七千歲自然受終時不色自然生須
次受終時託生兜率自然蓮華生普賢
菩薩言天龍夜叉乾闥婆阿脩羅摩睺羅伽

時菩薩言七佛在世時人受四万歲定光佛
在世時人受七万歲比婆尸佛在世時人受三
万歲定王佛在世時人受九万歲迦葉佛在
世時人受五万歲釋迦文佛在世時人民恒苦厄三人共首
万歲人民顛倒惡三身斷殺盜淫不孝
師長不孝父母比方鬱單曰人受七百歲東
弗于逮人受四百歲南閻浮提人三人共受
百歲西居耶尼人受二百歲弥勒治化時人
受八万七千歲自然受終時不色自然生須
次受終時託生兜率自然蓮華生普賢
菩薩言天龍夜叉乾闥婆阿脩羅摩睺羅伽
※人非人等比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男
子善女人長脩十善歲三月六一心奉行至
淨佛道尒時四天王如来威度鬼神衆會
世尊出世時我等眷屬翊衛合掌諦聽諦受
執取正法奉行受持不敢違犯受持守護尒
時我等眷屬在須弥頂上四天下若有善男
子善女人一心脩行慎莫染著見者見者莫違見
樂莫貪為法喪身尒時普賢菩薩東方来
特諸天伎樂雨華動地此人臨欲受終時迎

薩反
證果
證明注

佛說要行捨身經

如是我聞一時佛在王舍城鷲山與大苾芻衆
二百五十人俱皆是大阿羅漢大迦葉波而為上首并
諸獨覺一千人俱飛騰虛空而為上首諸大菩薩八千人俱
地藏菩薩而為上首大梵天王梵摩羅天四大天王龍神八
部諸鬼等皆悉集會鄔波索迦鄔波斯迦今時世尊於此衆
中依然而嘆放大光明照屍陀林及此大會示久之間其光還
復從口而入編身而生正念不動今時阿難從座起偏
右肩恭敬佛三匝即於佛前右膝著地而白佛言世尊何
故於此衆中依然而嘆放大光明照屍陀林及此大會示久之
間其光還復從口而入編身而生正念不動唯願如來說
其光之志佛言善哉善哉善男子汝當諦聽善思念之吾當為
汝說真要法我以佛眼觀此林中捨身行者未來當獲菩提
若有有情能發勝上捨身之意心生平等無有愛憎不生慳
悋若能發是心雖未捨身是人已過二恒河沙行百千劫修
菩薩行一切同志況捨身命者乎況有如是功德我若具
說不可窮盡迦葉波白言世尊如來行於屍陀林著施一切有情
身命不然不名為善若是善者水陸有情即無有分唯願
如來善示我義佛言善男子我正許說汝方諦聞若有有情
能捨身行分者二分一分水中一分陸地是人命欲終時嘔吐
鮮血識同志願者分割其身以為二分是分身者所得功德與捨
身人功德無二我念過去然燈佛時在舍衛國循善提願捨身
行菩提願當同證菩提條勒子時為我菩薩命既盡即於二

身人切德无二我念過去然燈佛時不舍衛國循善提頭檀羅
命皮肉筋骨心髓隨順勤于時為我善友我命既盡即來二
乘安住如法苦民令掌弟發願言此微供者及有情水陸空行
一切都食緣是功德无來已來恒相值遇共為眷屬次復作佛
佛即其人也我因捨身發大願言若有有情飢食我肉渴
飲我血既飲噉已願令一切有情同食我肉發菩提心離飢渴
苦來當得法喜食資自性身飲我血者離諸愛渴當
獲法水滋潤慈流復次資憂化身以是義故疾得无上正等菩
提又如業波我於因地初發心時三度捨至轉四生即能
生捨不生處免於空王佛時捨空理即作菩提王子如
身餓虎飼於七子布作月光大王廣惠仁者亦為牽拏
太子布施妻兒亦為惡力婆羅王施鹿於夜叉摩訶薩於
雪山身逆求半偈以施其身鑊其羅刹若我廣說无盡无來
捨身命於百千劫不可說盡何以故都由因地物捨心無捨
身血肉骨髓皆悉施人言也尊如是菩薩摩訶薩捨等无量功德不
善男子善有情多生然當一切有情應受詞異四重五逆
誘方等經乃至食噉一切有情血肉如是等罪无量无邊
為有一切有情能施身分善濟有情除飢渴苦如上之罪悉
皆消滅從无始已來所有殺害連殺无餘緣捨身故所
是大捕師志誠懺悔十方三世一切諸佛菩薩

子傳後有人從无始已來作偷循
前僧物不淨說法大謝重悔如是等罪應入摩訶波羅

若有有情能施身分善濟有情除飢渴苦如上之罪悉
皆消滅從无始已來所有殺害連殺无餘緣捨身故所
是大捕師志誠懺悔十方三世一切諸佛菩薩

子傳後有人從无始已來作偷循
前僧物不淨說法大謝重悔如是等罪應入摩訶波羅

佛說要行捨身經

如是我聞一時佛在王舍城靈鷲山與大苦
苦衆千二百五十人俱皆是大阿羅漢大
迦葉波而為上首并諸獨覺一千人俱飛騰
辟支而為上首諸大菩薩八千人俱地藏菩
薩而為上首大梵天王釋提桓因四天大王
王龍神八部諸英英英尼鄔波索迦鄔
波斯迦尒時世尊於此衆中欣然而笑放大
光明照屍陀林及此大會未久之間其光還
復從口而入端身而坐尒時迦葉
波即從座起偏露右肩右膝著地而白佛言世尊如來何故於此衆
中欣然而笑放大光明照屍陀林及此大會
未久之間其光還復從口而入端身而坐正念
不動唯願如來說其意志佛言善哉善哉
男子汝當諦聽善思念之吾當為汝說真
要法我以佛眼觀此林中捨身行者未來當
獲正等菩提善有情佛發勝上捨身之
[illegible]笑悔不生懺悔若能一發

北八二九五號（鳥二十六）　佛說要行捨身經

▼北八二九六號（張六十九）　佛說要行捨身經

佛說要行捨身經

如是我聞一時佛在王舍城靈鷲山與大苦
苦衆千二百五十人俱皆是大阿羅漢大迦
葉波而為上首并諸獨覺一千人俱飛騰辟
支而為上首諸大菩薩八千人俱地藏菩薩
而為上首大梵天王釋提桓因四天大王龍
神八部諸英英英尼鄔波索迦鄔波斯迦
尒時世尊於此衆中欣然而笑放大光明照
屍陀林及此大會未久之間還從口入端身
而坐正念不動
尒時迦葉波即從座起偏露右肩右膝著地
於佛前右膝著地而白佛言世尊如來何
故於此衆中欣然而笑放大光明照屍陀林
及此大會未久之間還從口入端身而坐正
念不動唯願如來說其意志
佛言善哉善哉善男子汝當諦聽善思念之
吾當為汝說真要法我以佛眼觀此林中捨
身行者未來當獲正等菩提善有情能發
勝上捨身之意心生平等无有愛憎不生懺
悔若能一發是心雖未捨身是人已過二乘
之行百千万倍即與諸菩薩等一切同悲況
捨身命普爲有情如是功德我若具說不可
窮盡

佛說大辯邪正法經

如是我聞一時

大會說法於其

摩尼在心菩薩

實菩薩觀身不

薩然其座下

菩薩

十地菩薩品第二

何以故十地菩薩者者云何一地

菩薩二地能進道行菩薩三地常念斷

交菩薩四地常安不散緣菩薩五地智慧

充滿菩薩六地能依本師教令菩薩七地

結立先宗菩薩八地不斷三寶體性菩薩

九地万行圓備菩薩十地常樂我淨菩薩

文殊師利菩薩起請品第三

尒時衆中有一菩薩名曰文殊師利從座而

起踊跪合掌白本師釋迦牟尼佛言一切衆

生從无始曠大劫來輪迴六趣流浪生死終

无間歇受諸苦惱至於今日唯願本師釋

迦牟尼佛大慈大悲憐愍一切衆生救護

一切衆生為諸徒衆略說法要佛言文殊師

利諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解

說一切衆生從无始曠劫來輪迴六趣流浪

迦牟尼佛大慈大悲憐愍一切衆生救護

一切衆生為諸徒衆略說法要佛言文殊師

利諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解

說一切衆生從无始曠劫來輪迴六趣流浪

生死終无間歇受諸苦惱至於今日者皆

由本心何以故為心從時至時從日至日從

月至月從年至年心緣諸境情染世塵心

常乱不定故身亦還然佛告文殊師利汝今

懇勤起請欲當其意汝作何心文殊師利菩

薩言向者懇勤起請為諸徒衆略說法要來

知者望欲令知未覺者望欲令覺未悟者望

欲令悟未通者望欲令通未證菩提者望

欲令證菩提未解妄心者望欲令解妄心

佛告文殊師利汝若學此妄心妙法先須歸

依真善知識何以故未知者令知亦當歸依

真善知識未覺者令覺亦當歸依真善知

識未悟者令悟亦當歸依真善知識未通

者令通亦當歸依真善知識未證菩提者令

解妄心亦當歸依真善知識

釋迦牟尼佛為愍喜菩薩說斷六種見趣品第四

尒時文殊師利菩薩重白釋迦牟尼佛言八

万四千徒衆同時發願欲當歸依真知識

先備何行佛告文殊師利若有比丘優

婆塞優婆夷歸依真善知識者先斷六趣然

後始可歸依真善知識何以故六趣者云何一

即不得妄起分別二即不得故量是非三

即不得心生疑悔四即不得意地懷疑五即

後始可歸依真善知識何以故六師者云何一
即不得妄起分別二即不得數量是非三
即不得心生疑悔四即不得意地懷疑五即
不生增上慢六即不得言教相違先能斷此
六種見趣始可歸依真善知識

備道品第五

尒時釋迦牟尼佛歎此善知識不可思議不可
稱量不可比附恐衆大衆心生疑悔不能歸依
真善知識便為大衆自說本因緣佛告大衆
聽吾自說曰地備道之時所得何等功德而
備何行德成佛道憶我往昔之時於三大阿
僧祇劫備習有為功德多諸過患不會无
為道理為著相求經三大阿僧祇劫受諸
苦惱於後逢遇大覺世尊在毗耶離城中
五陰山下娑羅雙樹間功德林中說法要
我遂能如說備行大覺世尊又教我在毗
耶離城中入方等道場經七七四十九日遂
證无生法忍衆善具足百福莊嚴万行圓備
遂成佛道大覺世尊即與我摩頂授記大覺
世尊言願汝當來成道号為本師釋迦牟尼佛
常為一切衆生為四生意又六道尊師恒居
三界接引群迷流傳此法遍相屬付與彼
開斷如虛空永无盡際釋迦牟尼佛言我
誓不違大覺世尊教命為是流傳此法遍相
屬付不使開斷是以今日勸諸大衆方便
親近真善知識必得大利益但能如說備道當

尒時文殊師利菩薩重白釋迦牟尼佛言大
利益者云何佛言文殊師利大利益者无邊
翻一切惡為一切善此名大利益文殊師利益
文殊師利菩薩請問大利益品第六
尒時文殊師利菩薩言何等人能翻一切惡為一切善者
善佛言文殊師利能翻一切惡為一切善者
无過真善知識是也何以故善知識者能向
一事之中乃起万億等方便善知識者能見
破二見歸依一體善知識者能迴三毒惡心
為一體三聚善知識者能迴四毒惡地乃成四種
威儀善知識者能迴五毒乃為五戒善知
識者能制六識治作六度善知識者能向
七識之中求行七佛善知識者能迴妄想
顛倒轉為恒河沙功德善知識者能迴无
明為慧日善知識者能迴煩惱為菩提善
知識者能迴貪瞋癡為三業清淨善知識
者能迴瞋恚疾妬乃成无量心善知識者
能迴八邪歸八正道善知識者有大功德
不可思議不可稱量不可比附若欲具說
窮劫不盡

文殊師利菩薩品第七

尒時文殊師利菩薩又問釋迦牟尼佛言第
子有一小疑云何得決釋迦牟尼佛言小

尒時文殊師利菩薩又問釋迦牟尼佛言衆
子有一小疑云何得決釋迦牟尼佛言小
疑者云何文殊師利菩薩言三世諸佛所置三乘
妙法及說万億等方便教化一切衆生皆
令衆生存心向道何為一切衆生燋然流浪
生死佛告文殊師利諦聽諦聽善思念之吾
當為汝分別解說一切衆生從无始劫來
燋然流浪生死者只為不會吾意何故
切衆生若會吾意與吾无異佛言善哉切
衆生唯會吾勸喻法門何有衆生會吾意
辯邪正甚淨妙法文殊師利菩薩說是事
未曾有不可思議復心生怖日責其
身舉身自撲悶絕在地良久得蘇雪呼長
嘆若哉痛哉何期今日遭值法身父母為
此妄心妙法及本師因緣又說大辯邪正
甚深妙法

文殊師利菩薩又問大辯邪正法門品第八

尒時文殊師利菩薩重問本師釋迦牟尼佛言
大辯邪正其深妙法者云何名為是正云何名
為是邪佛言文殊師利正者亦有二種邪者亦
有二種何以故二種邪者其義甚深一者則
體求同相名為邪中二者不信身中有佛
不信身中有法貪著世事隨逐回緣常行
顛倒名為邪中邪二種正者其義甚深一者
離相求體了知身中一具有一體三寶亦知身
中具有恒沙功德具信身中具有如來藏法

文殊師利菩薩又問世二相品第九

尒時文殊師利菩薩重偈釋迦牟尼佛言

又問三十二相者云何佛告文殊師利菩薩

諦聽諦聽吾當為汝分別解說世二相者

其義有二一者在凡夫中名為世二種忍相

二者在賢聖中名為世二種善相何以故三

十二種惡相障為凡夫身中具有八邪四八世之名

中具有八苦凡夫身中具有八苦

為世二種惡相釋迦牟尼佛言我於回地

未登大師已前時亦復如是後逢遇大

師已後乃教我翻此八苦為八解脫翻此八難

為八苦在翻此八苦為八種正信翻此八種驚人

八正道四八邪二是名世二種善相何以故一

一相中具有恒沙功德不可具說若具說

窮劫不盡

文殊師利菩薩問八十種好品第十

尒時文殊師利菩薩重偈釋迦牟尼佛言

又問八十種好云何佛告文殊師利汝當為

聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說八十種

好者其義甚深何以故斷得十惡名為十善

斷得五逆名為五敬順制得七識名為七佛

能迴八種邪命諂曲之風為八種微妙香風

制得六識生六波羅蜜不染六塵名為六通餘

迴六賊為六神王防護法城十善五敬順并

為七識佛八種微妙風及六波羅蜜六通

性无生六神防法身共成四十八種善法三十

二相品第九 八十種好

迴六賊為六神王防護法城十善五敬順并

為七識佛八種微妙風及六波羅蜜六通

性无生六神防法身共成四十八種善法三十

二相品第九 八十種好

校量功德品第十一

佛告文殊師利汝若是吾上足弟子能報吾

恩應當在意何以故我昔曾聞受光如來及

大覺世尊菩薩摩訶薩諸賢聖等護持法

上生法忍並由存意何以故所能知之明知有志者方

行佩明知无志者一行不成何以故我於昔往書

共八万四千徒眾校量存志功德於此万行門中无

過第一甚難甚難希有之事何以故譬如有

人造此銅像數有万万眾人恭受持供

養此者為難不此者亦未為難何者為難若

有善男子善女人聞說大乘邪正甚深妙法

即生信心此者為難譬如有人造純紫銀像

數如恒沙受持供養此者為難不此者亦未

為難何者為難若有善男子善女人志願於

師僧父母盡心微到者此者為難譬如有人造

純金像數如大地滿未受持供養此者為難

亦此者亦未為難若有善男子善女人能除人法

二我者此則為難譬如有人純用栴檀香木起

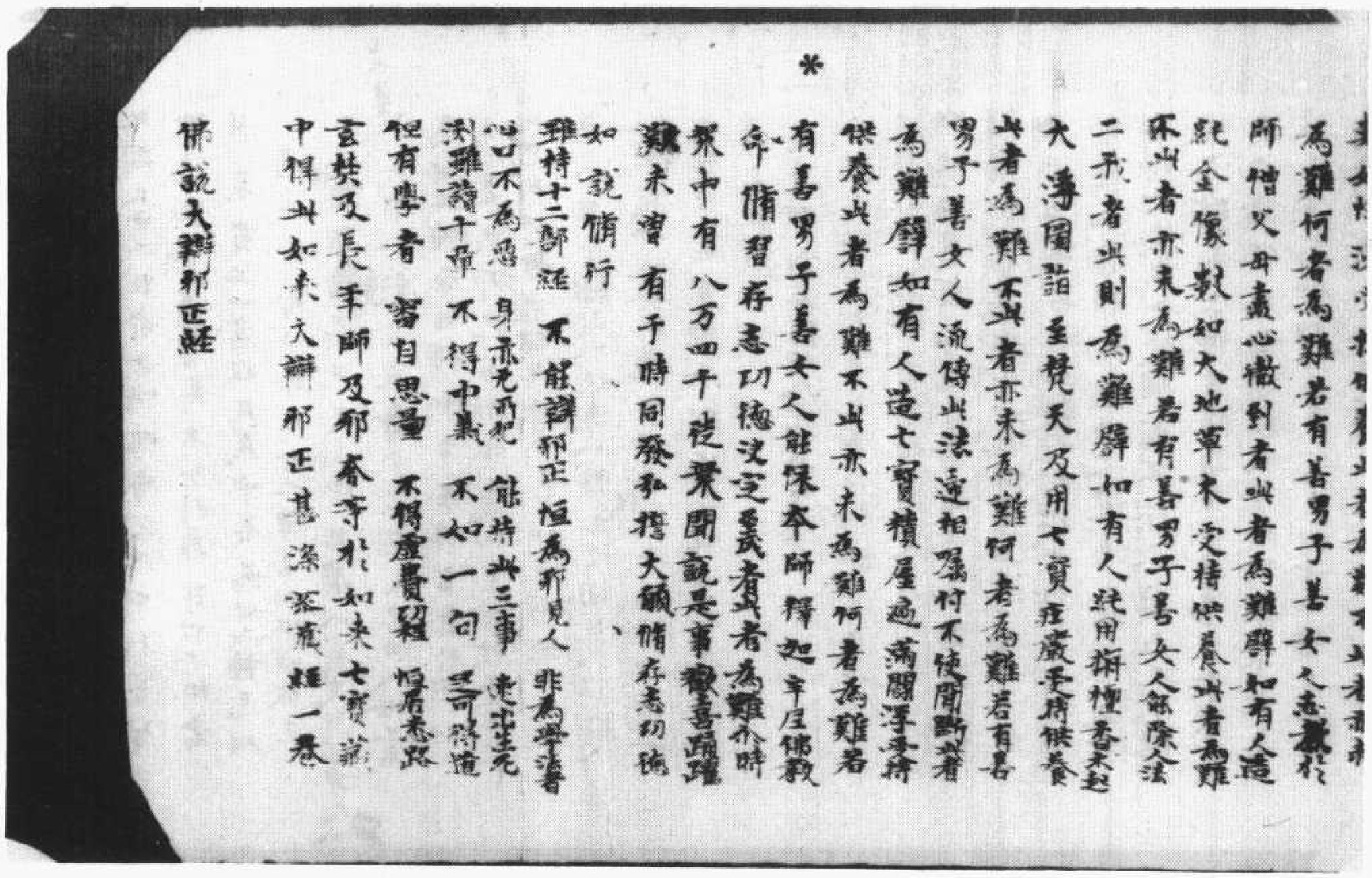
大講堂詣至梵天及用七寶莊嚴受持供養

此者為難不此者亦未為難何者為難若有善

男子善女人流傳此法逆相嫉妒不使聞知者

為難譬如有人造七寶塔遍滿閻浮提受持

供養此者為難不此亦未為難何者為難若



佛說救護身命經

今時佛在波羅奈雙樹間

阿難及諸天菩薩

切天人皆來集會佛還正智

入般涅槃我滅度後五濁惡

僧惡魔衆邪盡道衆人精

横來然者阿難女好勤心

中衆生凡有病苦凡有横

鎖枷杖難我所嗚咽唯有

男凡女有能讀誦此經一

悪不得妄近

若在曠野中若在急難中

大水中常當讀是經能悉

有大威神力故常當讀誦

若懷中至心受持是經者

在諸佛神力若欲遠行常

一心為人演說有能須臾

離佛不盡言此經佛所說

是諸中至心受持是經
在諸佛神力若欲遠行常
一心為人演說有能須臾
※難佛不虛言此經佛所說
妙藥能愈毒病能辟毒氣
行諸惡毒蠱衆邪鬼道欲
惡毒藥氣四向散去不敢
是有疾病者當淨洗浴一
佛告阿難若有惡魔衆邪鬼道不
我當使此魔魔衆邪鬼道皆抑油
滅无有遺餘佛即舉七佛名字第一毘婆
第二式佛　第三毘舍
第五拘那含牟尼佛　第六迦葉佛　第七釋迦牟尼佛　第四拘樓秦佛
若有苦厄病痛者便當讀誦此七佛名字諸
邪鬼道悉得消滅无能殺逐佛說此經已復
告阿難言我今憐愍衆生故便當更說六神
名字
一名波奈羅　二名迦奈羅　三名禪吒迦
四名勤迦吒　五名摩頭　六名摩祁
此是六神名字阿難若有男女
貴无賤有苦厄者皆當稱說六神名字所恵
銷除衆疫惡氣皆不得近一切滅盡
餘佛告尼量尼是菩薩摩訶薩及天神王一

此是六神名字阿難若有男女
貴无賤有苦厄者皆當稱說六神名字所恵
銷除衆疫惡氣皆不得近一切滅盡
餘佛告尼量尼是菩薩摩訶薩及天神王一
※切天人我滅度後若有受持我所說法者汝
等常當晝夜擁護令得安隱文殊師利菩薩
白佛言世尊我當於佛滅度後將十五菩薩
於惡世中聞有讀此經處我等晝夜在其左
右擁護是人衆邪鬼魅不得來近常使是人
卧安覺安脩行善法佛語文殊師利善哉善
哉汝能擁護我百千萬劫所可脩集阿耨多
羅三藐三菩提者
尒時四天神王偏袒右肩右膝著地一心合
掌白佛言世尊我當於如來滅後各將眷屬
安行國界若有人能讀誦書寫受持是經者
我等眷屬常來隨逐是人晝夜擁護令不見
惡是人欲行曠野中我常隨逐導從勤心擁
護是人不令惡鬼妖來假近常得充足不令
飢渴所欲求者我等神王悉令供給如其所
願凡所乏少何以故是人能令流布此經脩
行善法[illegible]念不斷絕
[illegible]阿[illegible]備羅[illegible]樓羅[illegible]摩睺羅伽人
[illegible]迦[illegible]來前一心合掌白佛

行善法令不斷絕

尒時乳圍婆羅門與五百婆羅門等俱來詣佛如來前一心合掌白佛

言世尊我等及人常當飛行於惡世中聞有

讀誦書寫受持是經者我等天人與其眷屬

俱共到是人所住之處聽受此經法常當守

護晝夜不離在其四面擯諸是人衆魔惡鬼

不得侵近不得奪其精氣不得横來絶命不

得横來燒害不得求其長短不得觸犯令毒

不行我等眷屬常當在是人所住於空中是

人若遇大火我等眷屬隨其方便救濟其身

不令火燒若遇大水急疾漂去我等眷屬即

於空中來接是人令不見溺水即還停得度

水難若遇大賊我於四面救護是人能使賊

心刀杖不舉即發慈心復道而去若遇官法

繫縛枷鎖晝夜苦者我等眷屬於虛空中能

令其官心生歡喜悉令放散皆得解脫我等

眷屬一心擁護不令他人而得擾亂於无量

无邊劫中常念是經何以故此經世尊慈愍

所屬之法令久流布佛復讚諸天人言善哉

善哉汝等眷屬曾於阿僧祇劫中值遇百千

万億劫諸佛今乃擁護我百千万億劫中弟

子能令流布此法讀誦書寫方便救護不令

見惡常行善心令時乳圍婆王各與眷屬頂

禮佛足一心奉行

佛告阿難吾以右手摩汝頂上汝好用心吾

所屬累唯有此經阿難汝勤心流布此法令

一切衆生悉得聞知阿難汝當是吾心中弟

子我所出法悉付屬汝吾今憐愍一切衆生

欲令解脫故運心坐付屬此法阿難此經尊

猛極有威神勸令一切族姓男女香華雜綵

礼拜供養然燈續明復能轉讀誦習救人疾

病苦厄之者衆邪災怪悉令微滅在所安吉

將來住无量壽國即生蓮華軀體金色身相

具足智慧勇猛如上輩者功德如是不可稱

計阿難當用好紙好墨好手至心書寫我所

出法上下句偈如佛所說屬无令失一無一

畫阿難我憐愍衆生故唯屬此法令皆一切

有形之類悉得聞知心開意解常行善心

尒時阿難在世尊前一心合掌身毛悉竪歡

喜踊躍一心諦聽佛語不敢妄失一句一偈

出法上下句偈如佛所說屬无令失一聯一
畫阿難我憐愍衆生故唯屬此法令皆一切
有形之類悉得聞知心開意解常行善心
尒時阿難在世尊前一心合掌身毛悉竪戒
戒兢兢一心諦聽佛語不敢妄失一句一偈

* 流演而言世尊所屬至心受持廣令流布何
難復言受天尊教而礼佛足一心奉行

脩福受樂報　所欲皆自成　超踰生死流　上昇之涅槃
若人好為福　天神自然護　所願皆自成　衆魔不能壞
壽福多諸惱　福能銷諸患　福德既牢強　速成賢聖定
生天受快樂　所往皆自當　斯由福德故　人中得自在
回此福方便　永離生死苦　得道至涅槃　不受不復生

佛說救護身命經

身毛際如赤真珠色旋轉下垂
[illegible]朗皆向上靡圍遶諸毛從頂上
生諸佛三念佛佛如來頂[illegible]
皆向上靡其毛根下梵摩丘色毛端流
紫金光相上靡入於毛際旋轉下垂
至耳輪邊然復布散入諸毛間圍遶毫文
千帀從耳出如金蓮華日照開敷
眉生毫三念佛佛如來白毫相長一丈五尺十
相如白琉璃筒中外俱空右旋旋轉在佛
眉間如三寸如白頗黎珠十搖光現眼蔽衆
月光方億曰不可具見於其毛端出五色光明
遍入毛孔三念佛佛如來左右二肩形如初月遶生
諸毛孔悉得所肩光而靡散入諸毛其色焰
紫紺青瑠璃蜂翠孔雀色無以類循如聚墨
此琉璃光肩下三畫及眼底中旋生四光青黃
赤白上向焰出入肩骨中出肩毛端三念佛佛如來
眼睫上下各生五百毛柔軟可愛如優曇華鬚三念佛
佛如來眼如四大海水青白分明白者白於白寶青者
勝青蓮華上下俱眴如牛王目目雙皆反計反
顯旋出二光如青蓮華三念佛佛如來耳晉畫
[illegible]毛輪鄣聚相如寶

脣青蓮華上下俱胸如牛王目目雙瞥（皮計反）
頭旋出二光如青蓮華（三念佛）佛如來耳晋密
*
耳（如來耳）相兩耳孔中旋生七毛輪鄉衆相如寶
蓮華懸鬘白光兩耳內外出生蓮華及耳孔
七毛流出諸光光有五百支支有五百色（三念佛）
佛如來方頰車相頰上六畫中左右正等有妙
光色輝豔倍常如淨金色（辟如和合百千日月
照佛）佛如來鼻高隆直如鑄金鍵當于面門其
孔流光上下灌注（三念佛）佛如來臉頰如併卅於
毛端頭開敷三光紫紺紅色直從口邊旋繞上照
圓繞圓光作三種畫其畫分明色中上者（三念佛）
佛如來師子大相佛張口時如師子王口方正正等
口兩吻邊流出二光其光金色（三念佛）佛如來脣色
赤好如頻婆菓於上下脣及斷文（五方）勝間和合
出光其光團團猶如百千亦具味質從佛口
出入（三念佛）佛鼻從佛鼻出入自鼻中從白毫出
入諸髮間髮飾諸華（三念佛）佛如來口齒遠上遠
印文上生光其光紅白光（七）相照照齒遠令齒遠
狠（五方）齒白如頻婆辟上下齊平無參差者其
齒間諸畫流出諸光亦紅白色如是紫色佛
在世時眼耀人目（三念佛）佛如來上脣八分四千
畫了分明下斷如優曇鉢華金色（三念佛）佛
如來廣長舌相佛舌出時如赤蓮華葉上
至髮際遍覆佛面其舌根下及舌兩邊有二

圓如為王臯三念佛佛如來肘骨如龍王鬚婉
轉相著鼻頭蟠龍不見其迹三念佛佛如來
手十指纖長柔美不失其所於一一指節端
有十二輪相現三念佛佛如來赤銅爪其爪八色
分了分明三念佛佛如來手十指端各有万字相
万字點間有千輻輪相三念佛佛如來手合
縵掌鍤指不見張時則現如真珠網分明可
愛三念佛佛如來手掌文蘭成如自在天宮其
掌平正人天無類當於掌中生千輻輪相於
十方面開摩尼光三念佛佛如來手背毛皆上向
靡如紺琉璃流出五光入銅鎊中三念佛佛如來手
足柔軟如天劫貝三念佛佛如來手內外握三念佛
佛如來上身胸臆廣厚如師子王三念佛佛如來
胸德字万印相中放三摩尼光三念佛佛如來腋
下平滿懸生五珠如摩尼珠上踝於腋有五
百色光明共相瞬發三念佛佛如來腹小不現相三念佛
佛如來齊如毗摩伽寶珠於其齊中有万億
寶華一一寶華万億那由他葉一一葉万億那由
他色一一色万億那由他光三念佛佛如來脇脇之
小正等姥轉相著三念佛佛如來諸骨拔節蟠龍
相結其間密緻三念佛佛如來鉤鏁骨奏舒自
在不相妨礙其骨色鮮白頗梨雪山不得為
譬上有紅光間錯成文髮旋如暗皆出金色
三念佛佛如來馬王藏相身根平滿狀如滿月有

譬上有紅光間錯成文髮旋如暗皆出金色
三念佛佛如來馬王藏相身根平滿狀如滿月有
金色光猶如日輪三念佛佛如來兩腨周圓漸次
而殺三念佛佛如來兩膝骨圓著好三念佛佛如來
伊尼鹿王踹相三念佛佛如來足跟圓長有梵
王頂相衆蟲不異各生一華其華微妙猶如
淨國優鉢羅華三念佛佛如來兩足踝不現相三念佛
佛如來足趺高平相三念佛佛如來足趺上色如閻
浮檀金色毛皆上靡及身諸毛隨一毛孔一毛
挺生柔軟可愛三念佛佛如來足指鋼間如羅文
彩於其文間衆色玄黃不可具名三念佛佛如來
足十指纖圓針齊赤銅爪其爪端有五師子口相
三念佛佛如來脚十指端蟠文相如毗紐羯摩天所
畫之印三念佛佛如來足下平滿不容一毛三念佛佛
如來足下千輻輪相毂輞具足魚鱗相次金剛
杵相三念佛佛如來那羅延力合以成身結跏趺
坐坐百寶蓮華座三念佛自此已前是順觀佛
身相法若欲逢觀佛者即從佛足指次第向
上二相灯觀之至佛頂相此是逢觀法
若欲觀佛圓光者世尊在日若行之時頂光
照地前一由旬純黃金色後一由旬純黃金色
左一由旬純黃金色右一由旬純黃金色有人近
佛左右行者其人見纖皆悉不現人遠望之同
為金色有人誹觀佛頂光者前行者有見佛

佛在右行者其人見識皆悉不現人遠望之同
為金色有人諦觀佛頂光者前行看者見佛
在前從後看者見佛在後左邊看者見佛在左
右邊看者見佛在右八方人來遥見頂光各作是
言瞿曇沙門在金山中遊行自在來向我所如是
衆生各各異見此是頂光相三念佛若有行者欲從
此觀法者可依前法二相好次第分明觀想作意
一作十六翻逆皆悉若能用心勤作觀者不久現身
見佛一一事相不可思議行者自知注是人語
佛告阿難如來有卅二大人相八十種隨形好
金色光明一一光明無量化佛身諸毛孔
一切變現及佛色身略中說略者我今
為此時會大衆及淨飯王略說相好佛生
人間亦同人事因人相故說卅二相勝諸天
故說八十種好為諸菩薩說八万四千諸妙
相好佛實相好我初成道摩伽陀國尋滅
道場為普賢賢首等諸大菩薩於雜華
經已廣分別此尊法中所以略說為諸凡夫及
四部弟子諸方等經作五逆罪犯四重禁偷
僧祇物婬比丘尼破八戒齋作諸惡事種種
邪見如是等人若能至心一日一夜繫念在前
觀佛如來一相好者諸惡罪鄣皆悉盡滅是
故如來名婆伽婆名阿羅訶名三藐三佛陀名
功德日名智滿月名清涼池名除罪珠名光

觀佛如來一相好者諸惡罪鄣皆悉盡滅是
故如來名婆伽婆名阿羅訶名三藐三佛陀名
功德日名智滿月名清涼池名除罪珠名光
明藏名智慧山名弥品阿名迷衢道名耶
見燈名煩惱賊名一切衆生父母大歸依處
若有歸依佛世尊者若稱名者除百千劫
煩惱重障何況正心憶念佛定
佛告阿難如來往昔无邊阿僧祇劫以智慧
火燒煩惱薪脩无相定不非時證是故獲得
如是勝相一一相中无量化佛何況多相若能
繫心觀一毛孔是人名為行念佛定以念佛故
十方諸佛常立其前為說正法此人即為
能生三世諸如來種何況具足念佛色身
如來亦有无量法身十力无畏三昧解脫諸
神通事如此妙處非汝凡夫所學境界但當
深心起隨喜想起是想已當履繫念念佛功
德念佛功德者所謂弥定智慧解脫解
脫知見金色卅二相八十隨形好十力四无所畏
十八不共法大悲三念處是若有衆生一聞
佛身如上功德相好光明憶十劫不墮惡道
不生耶見雜穢之處常得正見勤修不退但
聞佛名猶如是福何況繫念觀佛三昧

佛言阿難女身任普无邊阿僧祇劫以智慧
火燒煩惱薪循无相定不非時證是故獲得
如是勝相一一相中无量化佛何況多相若能
繫心觀一毛孔是人名為行念佛定以念佛故
十方諸佛常立其前為說正法此人即為
能生三世諸如來種何況具足念佛色身
如來亦有无量法身十力无畏三昧解脫諸
神通事如此妙處非汝凡夫所學境界但當
深心起隨喜想起是想已當履繫念念佛功
德念佛功德者所謂式定智慧解脫解
脫知見金色丗二相八十隨形好十力四无所畏
十八不共法大悲三念處是若有衆生一聞
佛身如上功德相好光明億千劫不墮惡道
不生耶見雜穢之處常得正見勤循不忘但
聞佛名獲如是福何況繫念觀佛三昧

相好經一卷

北八三〇〇號（玉六十四）　佛說孝順子修行成佛經

殿化城九重国王意欲燒駝此女不就王若駝會是賢德
之人女便共活王語女曰君生來凡夜由眼眼生知誰是賢女
者王曰阿耶與女名集儀同儕射高良貴子守命之家方備
子孫來於都市女自思夫主女從王後行手捏金鍾威蒲桃
酒來父後行墓儀同儕射高良貴子才行元元種意者王
語女曰向前十行者王兵子孫上不共活自餘早嫁寧可之意
女者王曰向前十行者雖可有形狼面目似人腹裏元德女欲
共活之會人是賢德女便共活王聞此語任女意懷不喜女

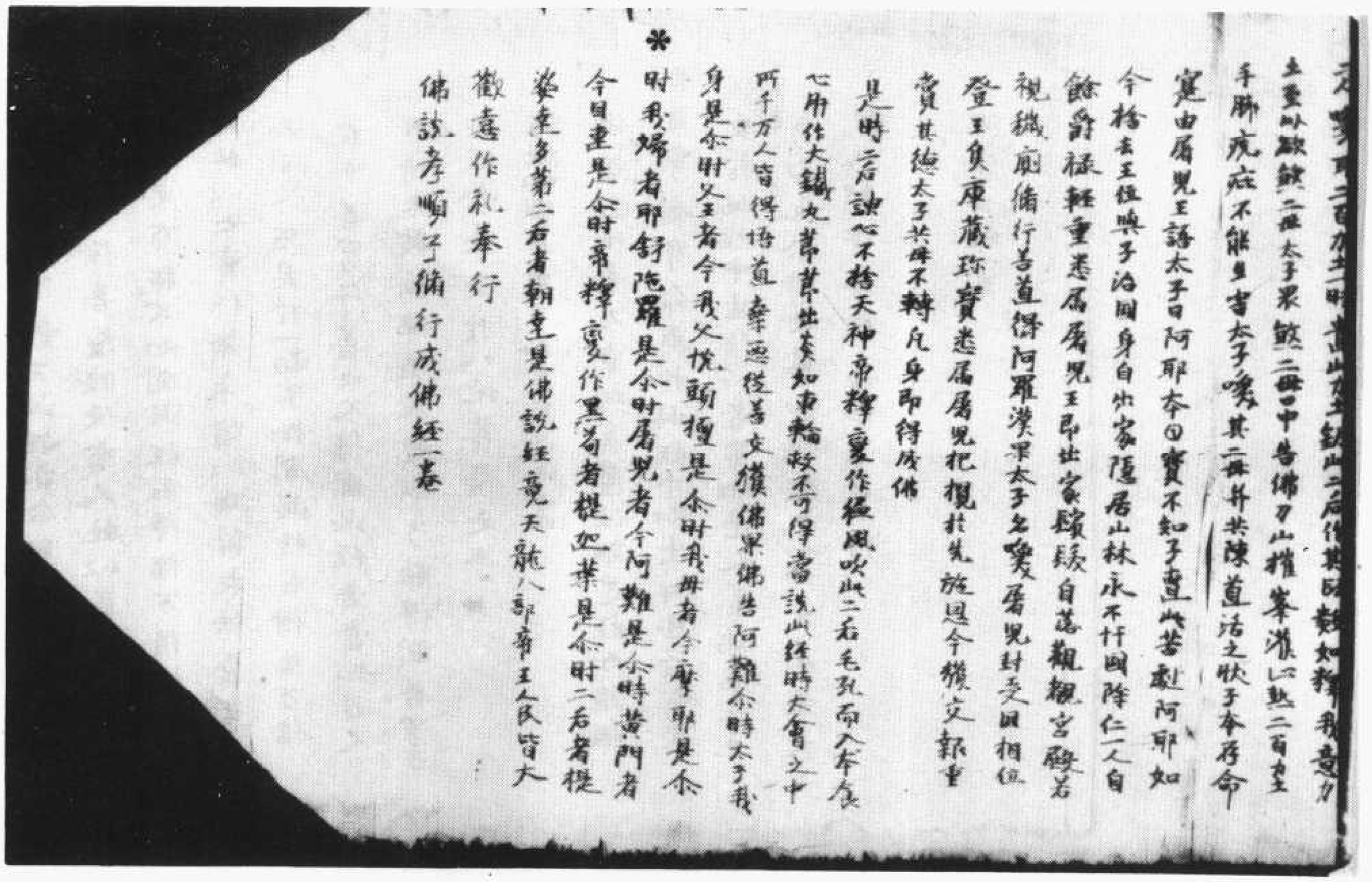
頓復行至十行下頭見一犢子銀蹄金角下行頭立
王从行是女尋後至向父王曰此是賢德之人女欲共活王任女
意女得王言即是手中鍾酒與其犢子犢子得酒向口
飲半犢子盜與女女即飲盡文祇父史永為匹駝
余時諸臣百官領國之人皆大喚王一國之女嫁與牛犢驚損
邦國寧有此事王聞羞恥便欲殺女有一帝釋裏作知臣蓋
即諫王王有一女善有賢德何得殺之從出國外令使輒愧愁
不改行女此言甚大歡喜之手白王父子生有離別何待殺女求
從處從離王國去外書去女外向千里從夫若與王別請乞乘騎
送女出國王共夫人送女出城歸命大哭進裏流淚語諸臣左右
清衣吏民都共送之百鳥悲鳴聲動乾坤父子永離辭王
及夫人心肝痛切將欲氣絕
余時女共犢子離出王國轉復前行見一木城女問犢子曰此是
你國此不犢子答曰此非我國復復前行見一土城此是你國此不此
非我國復復前行見一鐵城此是你國此不此非我國復復前行
見一銅城此是你國此不此非我國復復前行見一銀城此是你
國此不此非我國復復前行見一金城此是你國此不犢子答曰
此是我國不金城國可至由信宿其此犢子仍不裹現女問
犢子曰君若是賢德之人應當不裹余時犢子聞直此

見一銅城此是你國此不此非我國復復前行見一銀城此是你
國此不此非我國復復前行見一金城此是你國此不犢子答曰
此是我國不金城國可至由信宿其此犢子仍不裹現女問
犢子曰君若是賢德之人應當不裹余時犢子聞直此
語手捏銀蹄金角犢衣脫却於裘染身丈類如漢果
座知珂珮肩知盡月眼知衆夜朗等為金城國天子宮殿
自然衆仙綵女伎樂音聲百味飲食隨念即至女見夫
主可燒裏身丈歡懷不可思議即便作書與王并告夫人阿

耶此日直女不識賢德之人從女父國女夫主此有智德甚大端
正阿耶要從來看女夫主何知奉曰王得女書召集群臣諸官
悉集御御等奉曰哭我女共犢子而活我女此有賢德嫁與
金城國王我今歡懷不可思議王聞女夫旅大厚歡所有罪人
悉皆赦免　余時舍婆國王并夫人妻至金城國裏看女見
女夫主甚奇殊妙便即問曰御此日來我國中如何變作犢子
太子之手白王某甲非是犢子某甲是猫拖羅頌象國王太子
阿耶婆其三妻阿嬰爰花小限兩大夫人意欲殺我我不意二
姨之意變作犢子今得王女懷王元已嬰今花父母使成京
苦顯王權來金城至停時向欲共王女婚向父國注看其母
太子妻之人輕馬注詣父國山門裏人磨坊中見併頭如蒼耕
面上拍七手肺腸辭背背打破腦血沾著慶爛書
余時太子見併頭氣石五叫麥來向磨坊中太子不思議此二人
眼中注淚手拭馬鞭拔咋頭上麥隨著拔磨向而去母不識其母
孟嘆貴人住聽我言者君不似凡塵其甲俗是王家宰哲
之人請得此麥依評磨之位不得充況漫播帝是度王聞於死
不活太子決真但時下馬从衣袖拭其麥聚似著器中頭戴而
太子眼注血氣寒吞酸思誦不忘說此輕馬累國
余時太子告舍婆國王曰我此知今甚大苦乞勸賢相車於客進

平洛太子與妻但時下與以衣袖掃其妻屎收着器中頭戴而
太子眼淚血氣塞吞聲忍痛不忍認此醜穢馬糞國
尒時太子告舍婆國王曰我法如今甚大苦劇勤習相車形容雄
猝而上坐　頭知蓋耕農夜打破血流遍身伏地
苦王聞道是心懷女夫不忍眼中血流滴我親家無堂可知見
尒時太子之手白王為與某甲一親竹注箭欲殺王諸大象馬金城如白
有身為象相將注詣父國救看其母三國軍馬悉送太子注向猶
陀羅國王城四餘里其父城頭知軍來到驚壁白婦太子驚在
右曰城頭白婦者盡是隨婦我父見我注到謂我是外國大王
必向我跪此是我父不合跪我一相十人而相廿人生注經置勿聽跪
知是所言王見太子出城失失欲跪左右拉之兩相對已拳手
就樓相隨上殿飲食娛樂長久以說昭白王曰王是一國之主
治民使樂天下豐饒而得此時王令使樂所有幾妻國王不識
太子與仁臣知量知不敢註王云有兩妻太子問曰國之主皆
閻三夫人九嬪擁何礼儀云有兩妻王須寶直價後拾
得王必令死王答太子曰妻知伏死不敢調王實有三妻太子
日象將來看王墓先看兩大夫人庄嚴冠帶妻至殿前
太子問曰向前直三知何見二不何處王答太子曰令不磨坊
中太子問曰天子之后知尖置磨坊而驅使也尒時太子與閻直
大王尊聲壹妻歌以投訴殿前行過太子並見其母狼傍下殿麥
抱母頭拉辭嗟指稱天大哭阿娘山子五並不孝致使阿婆如
許辛苦阿婆阿婆王見家哭然是我子更有何言父母并子
三人抱頭大哭尒時雲雀鳥落樹木摧折諸惡百官見者流淚不
能自勝　尒時太子盡家以說良久將香湯與母洗浴取席
龍服與母著之置上殿上而坐嘆其二母并父直其苦狀王聞直
此苦山縛眼中流血王嘆兩妻豆着面相王殿百官流淚湯爐
炭刀山刀樹銅井鐵縣東川刺牙直此兩大夫人立其傍灌湯
湯之故婦此輕我慢御本四生驚我子心肝之時與一人嘆取一百力士
二人嘆取二百力士時盡此力士銘此之后作其臣數如釋我意力
士更以鐵鎖二母太子眾鎖二母中告佛刀山摧峯灌以熱二百力士
手脚疼痛不能生當太子嘆其二母并共陳直活之狀子奉行命

寔由屠兒王語太子曰阿耶本四寶不知子直此苦劇阿耶如
今捨去王位與子治國身自出家隱居山林永不忤國除仁人自
餘爵祿輕重悉屠屠兒王即出家驚駭自落觀宮殿若
視織廚備行苦道得阿羅漢果太子名嘆屠兒封受國相位
登王負庫藏珍寶悉屠屠兒把捉於先施恩令獲文報重
實其德太子共母不轉凡身即得成佛
是時后誠心不捨天神帝釋變作狂風吹此二后毛孔而入本食
七所作大鐵丸事其出家知市輪救不可得當說此經時大會之中
所千万人皆得悟道奉迎從苦文獲佛果佛告阿難尒時太子我
身是尒時父王者今我父悅頭檀是尒時我母者今摩耶是尒



▼北八三〇一號（露十七）佛說法句經傳持品第十三至護經如眼寧喪身命不怠品第十四

傳持品第十三

尒時文殊師利菩薩前白佛言世尊此經當來在何等人手以何因緣得聞此經佛言善男子此經甚深難可得聞譬如金剛一切凡夫不能覩見唯除帝釋此經亦尒聲聞緣覺所不能見唯除菩薩譬如師子一切禽獸无敢向者唯除龍王此經亦尒聲聞緣覺斷絶怖望唯除菩薩假使有人純以真金滿四天下以用布施不如聞此經名得福万倍假使有人純以七寶作諸床櫈以頗梨衣供養衆生滿閻浮提具於一劫不如聞此經名得福万倍若有善男子善女人得聞此經者當知是人親侍无數諸佛殖衆德本乃能得聞善男子此經當來至於八地菩薩之手

護經如眼寧喪身命不怠品第十四

佛告諸大衆及寶明菩薩汝護是經如護眼目寧喪身命莫於此經中如上事悉皆有衆

敬問者唯除龍王此經亦令聲聞緣覺斷絕
怖望唯除菩薩假使有人純以真金滿四天
下以用布施不如聞此經名得福万倍假使有
人純以七寶作諸床櫨以頗梨衣供養衆生
滿閻浮提具於一劫不如聞此經名得福万倍
若有善男子善女人得聞此經者當知是人
親侍无數諸佛殖衆德本乃能得聞善男子
此經當來至於八地菩薩之手
讃經如眼淨堅身命不急品第十四
佛告諸大衆及寶明菩薩汝讃是經如讃眼
目守喪身命莫於此經中如生懈怠若有衆
生於此經中生信心者當知是人真佛弟子无
有疑也尒時世尊說此經已一切大弟衆天
龍八部皆各歡喜如法奉行

佛說法句經一卷

1 南无虛空寶華光佛　南无寶珠
2 南无普現色身光佛　南无不動智
3 南无降伏諸魔王佛　南无財光明佛
4 南无智慧勝佛　南无弥勒汕光佛
5 南无世靜光佛　南无善住寶髻王佛
6 南无龍種上尊王佛　南无日月光佛
7 南无日月珠光佛　南无慈悲勝王佛
8 南无師子吼自在力王佛　南无妙音勝佛
9 南无常光幢佛　南无觀世燈佛
10 南无慧威燈王佛　南无法勝王佛
11 南无須弥光佛　南无須曼那華光佛
12 南无優曇鉢羅華殊勝佛　南无大慧力王佛
13 南无阿閦毗歡喜光佛　南无無量音聲王佛
14 南无財光佛　南无金海光佛
15 南无山海慧自在通王佛　南无大通光佛
16 南无一切法常滿王佛　乃是過去久遠劫往娑婆世界成熟衆生而授菩薩若有善男子善女人受行一切衆生得聞是名十三佛者是人於百千万億阿僧祇劫不墮惡道若有人能恭敬禮拜十三佛者除滅四重五逆及諸方等懺悔故不念惡中即得除滅如上諸罪
19 南无東方善德如來十方佛等一切諸佛

南无東方善德如來十方佛等一切諸佛
南无伽那提如來賢劫千佛等一切諸佛
南无釋迦牟尼如來三十五佛等一切諸佛
南无釋迦牟尼佛　南无金剛不壞佛
南无寶光佛　南无龍尊王佛
南无精進寶佛　南无精進善佛
南无寶火佛　南无寶月光佛
南无現无愚佛　南无寶月佛
南无無垢佛　南无離垢佛
南无清淨施佛　南无清淨佛
南无勇施佛　南无婆留那佛
南无清淨施佛　南无堅德佛
南无水天佛　南无無量樹光佛
南无旃檀功德佛　南无無憂德佛
南无光德佛　南无功德華佛
南无那羅延佛　南无財功德佛
南无蓮華光遊戲神通佛　南无善名稱功德佛
南无德念佛　南无善持步功德佛
南无妙聲佛　南无善持步佛
南无閻浮檀金光佛　南无寶華持步佛
南无寶蓮華善住娑羅樹王佛
（以上七佛佛名出法華經　文次第乙下列依新譯　部經本紙缺）
南无東方阿閦如來一万五千佛等一切諸佛
南无寶集如來廿五佛等一切諸佛
南无寶集佛　南无寶眼佛
南无成就盧舍那佛　南无盧舍那鏡像佛
南无盧舍那光明佛　南无不動佛
南无大光明佛　南无無量聲如來三礼
南无阿弥陀如來佛　南无大稱佛
南无寶光明佛　南无得大無畏佛
南无然燈大佛　南无寶聲佛
南无無邊無垢佛　南无月聲佛
南无无邊稱佛　南无日月光明世尊三礼
南无無垢光明佛　南无清淨光明佛
南无日光明佛　南无無邊寶佛
南无華勝佛　南无妙身佛
南无法光明清淨開敷蓮華佛（此廿五佛出佛名經第八卷）
南无虛空功德清淨微塵等目端正功德相光
明華波頭摩瑠璃光寶髻香象上香供養
訖種種莊嚴頂髻无量无邊日月光明稱力
莊嚴變化莊嚴法界出生无障碍王如來
（右長者子善女人化四重五逆誹謗三寶及化四波羅夷
是人所重假使如閻浮提如麥麻竹葦一微塵
一一微塵中有一佛名号乳母是得清淨光
是人功德不可思議）
南无寶相日月光明華寶蓮華經如金剛身
毗盧遮那无障碍眼開悟十方放光照一切
佛刹相王如來（此二佛名号出十二佛名神呪拔罪功德陀羅尼經）
（以上七佛佛名出法華經　文次第乙下列依新譯　部經本紙缺）
南无寶集如來廿五佛等一切諸佛

毗盧遮那光障普眼滿十方放光照一切
佛刹相王如來（此二佛名号出十二佛名神呪授量功德除障滅罪經）
65 ＊南无過現未來十方三世一切諸佛歸命懺悔
66 如是等一切世界諸佛世尊常住在世是
67 諸世尊當慈念我當憶念我證知我若我
68 此生若我前生從无始生死已來所作業罪
69 若自作若教他作見作隨喜若塔若僧若
70 四方僧物若自取若教人取見取隨喜或作
71 五逆无間重罪若自作若教他作見作隨喜
72 十不善道自作教他見作隨喜所作罪障或
73 有覆藏或不覆藏應墮地獄餓鬼畜生及
74 諸惡趣邊地下賤及孫陀羅家如是等處所
75 作罪障今皆懺悔
76 今諸佛世尊當證知我當憶念我我復於
77 諸佛世尊前作如是言若我此生若於餘生曾
78 行布施或守淨戒乃至施與畜生一搏之食或
79 備淨行所有善根或乾衆生所有善根備
80 行菩提所有善根及无上智所有善根一切
81 集校計筭量皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩
82 提如過去未來現在諸佛所作迴向我亦如是
83 迴向
84 衆作皆佛法 諸福悉隨喜 及請佛功德 願成无上道
85 去來現在佛 於衆生眼目 无量功德海 歸依合掌礼
86 一切誦
南无薩訶般若波羅蜜 是大神呪 是大明呪 是无上呪

衆作皆佛法 諸福悉隨喜 及請佛功德 願成无上道
去來現在佛 於衆生眼目 无量功德海 歸依合掌礼
一切誦
南无薩訶般若波羅蜜 是大神呪 是大明呪 是无上呪
＊是无等等呪
梵唄文
處世界 如蓮花莫著水 心清淨 超於彼
稽首礼 无上尊
說偈文
願以此功德 普及於一切 我等与衆生 皆共成佛道
一切恭敬
自歸依佛 當願衆生 體解大道 發无上意
自歸依法 當願衆生 深入經藏 智慧如海
自歸依僧 當願衆生 統理大衆 一切无礙
願諸衆生 諸惡莫作 諸善奉行 自淨其意 是諸
佛教 和南一切賢聖 无常偈文
諸行无常 是生滅法 生滅滅已 寂滅為樂
如來證涅槃 永斷於生死 若能至心聽 常受无量樂
黃昏偈 此日已過 命漸減少 譬如此身
念念衰老 一念之間 云何可保 是故衆等
懃心行道 初夜无常偈
煩惱深无底 生死海无邊 度苦船未立 云何樂睡眠
睡已當覺悟 勿令睡覆心 設等懃精進 善提道自然
午時无常偈 人生不精進 喻若樹無根
條花百日中 能得幾時鮮 花亦不久鮮 色亦非常好
人命如刹那 須臾難可保 是故衆等 懃求无上道
十方佛名

梵網菩薩戒經 花嚴不久經 色無常經
人命如利那 白史雖計保 是故衆等 願求无上道
十方佛名

※ 南无清淨法身毘盧遮那佛
南无千百億化身釋迦牟尼佛
南无東南方 持地佛
南无西南方 那羅延佛
南无西北方月光面佛
南无東北方 辟諸根佛
南无下方 寶 行佛
南无當來下生彌勒尊佛
懺悔文 唯願十方諸大慈尊證知護念我今
懺悔不復更造願我及一切衆生速得除滅无
量劫來十惡四重五逆顛倒謗毀三寶一闡提
罪復願恩惟如是罪性但從虛妄心起無有定
實不可得者本性空寂願我及一切衆生速速
心本永滅罪根懺悔已歸命礼三寶
衆罪皆懺悔諸福盡隨喜及請佛功德願成
无上智去來現在佛於衆生最勝无量功德
海歸依合掌礼 至心發願〻衆等生生值
諸佛世〻恒與解脫善知識等住衆生界
盡虛空成无上道發願已歸命礼三寶
合掌礼懺文
敬礼毘盧遮那佛 敬礼盧舍那佛 敬礼釋迦牟尼佛
敬礼東方善德佛 敬礼東南方无憂德佛
敬礼南方栴檀德佛 敬礼西南方 寶 光 佛

敬礼東方善德佛
敬礼南方栴檀德佛
敬礼西方无量明佛
敬礼北方 相德佛
敬礼上方廣衆德佛
敬礼當來下生彌勒尊佛
敬礼吉利形像无量寶佛
敬礼諸大菩薩摩訶薩衆
敬礼聲聞緣覺一切賢聖
為天龍八部護善 神 王 敬礼常住三寶
為過現諸師恒為道首敬礼常住三寶
為皇帝聖化无窮敬礼常住三寶
為太子諸王福延萬葉敬礼常住三寶
為師僧父母及善知識敬礼常住三寶
為十方施主於度國滿敬礼常住三寶
為三塗八難受苦衆生速離苦敬礼常住三寶
為國土安寧法輪常轉敬礼常住三寶
為法界有情礼佛懺悔 至心懺悔十方无量
佛所知無始畫夜今惠於前發露悔諸惡三
三合力種種三烟悔起今身若前身有作者
懺悔懺悔已歸命礼三寶
至心隨喜所有布施持戒忍辱精進禪定智慧 身口
意生去來今所有習學三乘人具足一乘者无
量人天福衆等皆隨喜已歸命礼三寶
至心迴向所作福業一切皆以今日

敬礼盧舍那佛 敬礼釋迦牟尼佛
敬礼東南方无憂德佛
敬礼西南方 寶 光 佛
敬礼西北方花德佛
敬礼東北方三乘行佛
敬礼下方明德佛
敬礼過現未來三世諸佛
敬礼十部尊經甚深法藏
敬礼聲聞緣覺一切賢聖

意生去來今所有聲聞學三乘人具足一乘者无
量人天福衆等皆隨喜隨喜已歸命礼三寶
* 至心迴向我所作福業一切皆和合為度群生
故心迴向佛道罪應如是懺勸請隨喜福
迴向於善提迴向已歸命礼三寶
至心發願願諸衆生等悉發菩提心繫心常
思念十方一切佛願願諸衆生永破諸煩惱
了了見佛性猶如妙德等發願已歸命礼三寶
白衆等聽說寅朝清淨偈
欲求滅樂　當學沙門法　衣食祇身命　精勤隨衆等
今日寅朝清淨各記六念
一切恭敬三歸依准前
願諸衆生三業清淨奉持佛教和南一切賢聖
十二光佛名　南无西方極樂世界阿彌陀佛
南无無量光佛　南无無邊光佛
南无無礙光佛　南无無對光佛
南无光炎光佛　南无清淨光佛
南无歡喜光佛　南无智慧光佛
南无不斷光佛　南无難思光佛
南无無稱光佛　南无超日月光佛
南无盡虛空遍法界徹塵刹土中一切諸佛
南无觀世音菩薩　南无大勢至菩薩
南无寶大祥菩薩　南无善賢菩薩
南无藥王菩薩　南无藥上菩薩
普為釋梵四天王龍天八部帝王人王師僧

南无盡虛空遍法界徹塵刹土中一切諸佛
南无觀世音菩薩　南无大勢至菩薩
南无寶大祥菩薩　南无善賢菩薩
南无藥王菩薩　南无藥上菩薩
普為釋梵四天王龍天八部帝王人王師僧
* 父母十方檀越及法界衆生悉願斷除諸障
歸命懺悔
一切業障海皆從妄想生若欲懺悔者端坐觀
實相衆罪如霜露慧日能消除是故應至
心懇懺六根罪懺悔已歸命礼三寶
南无東方无量功德寶莊嚴威德王如來
南无南方功德寶勝莊嚴威德王如來
南无西方一切法殊勝辯才莊嚴如來
南无北方積集无量辯才智慧如來
南无更南方千雲雷吼聲王如來
南无西南方眼上妙色殊勝光明如來
南无西北方種種勝光明威德王如來
南无東北方无數劫積集善提如來
南无上方虛空吼聲淨妙莊嚴光明照如來
南无下方一切法門神變威德光明照耀如來
右以前佛名出大寶積經第一百一
南无得力奔波王如來　南无寶王大光照如來
南无金剛堅強清淨壞散如來

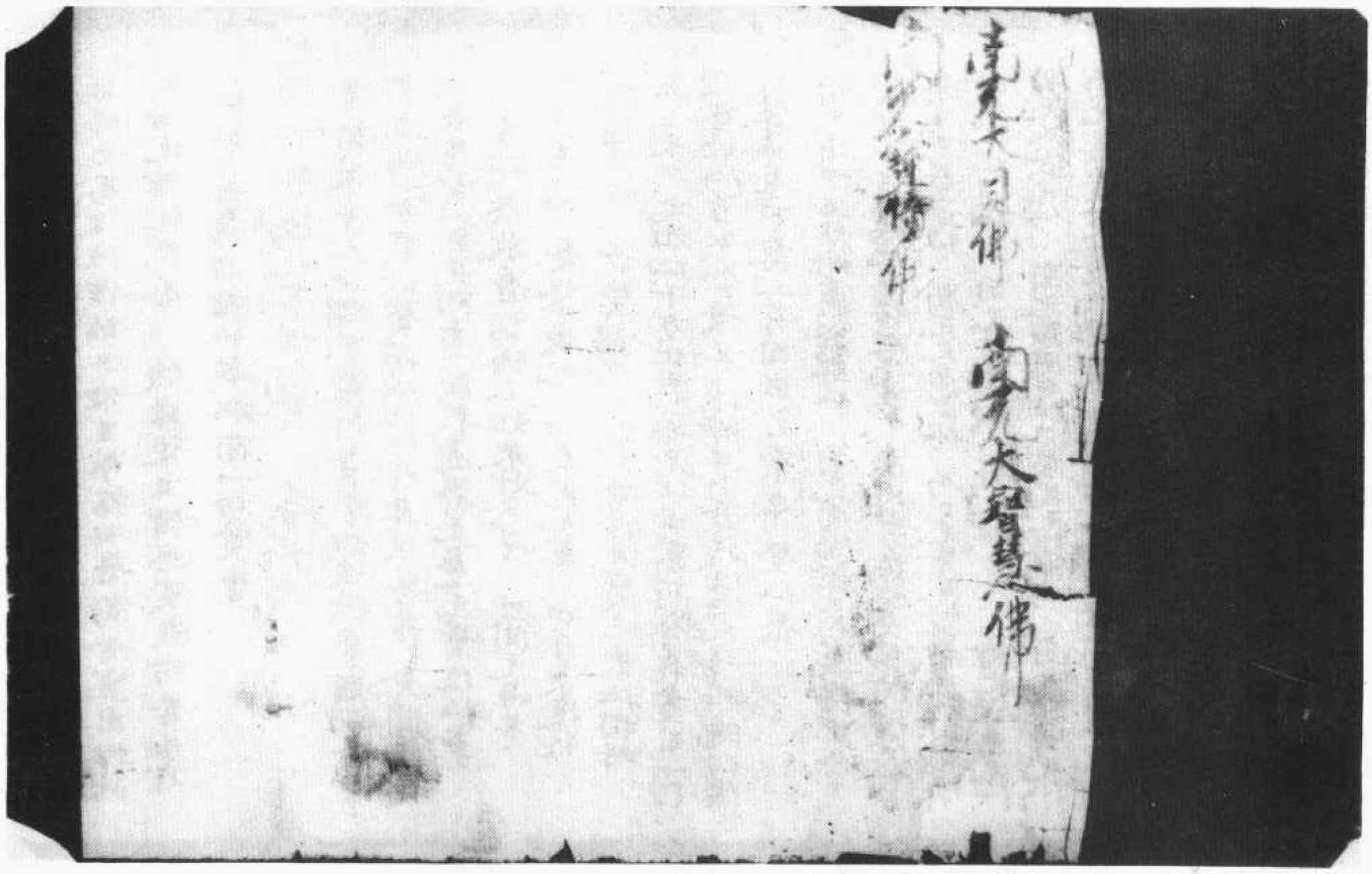
實相般若如幻如化慧日能消除是故應至
心懇懺六根罪障悔已歸命礼三寶
南无東方无量功德寶莊嚴威德王如來
南无南方功德寶勝莊嚴威德王如來
南无西方一切法殊勝辯才莊嚴如來
南无北方積集无量辯才智慧如來
南无東南方千雲雷吼聲王如來
南无西南方家上妙色殊勝光明如來
南无西北方種種勝光明威德王如來
南无東北方无數劫積集菩提如來
南无上方虛空吼聲淨妙莊嚴光明照如來
南无下方一切法門神變威德光明照耀如來
右以前佛名出大寶積經第一百一
南无得內奉施王如來　南无寶王大光照如來
南无金剛堅強消伏壞散如來

七階佛名

南无東方清淨燈光明如來　南无十方佛等一切諸佛
南无明婆尸如來過去七佛等一切諸佛
南无毘婆尸如來五十三佛等一切諸佛
南无普光佛　南无普明佛
南无普淨佛　南无摩尼幢佛
南无旃檀光佛　南无一切世間衆見之大精進佛
南无藏吉藏摩尼深振佛　南无金剛堅強普散金光佛
南无摩尼幢燈光佛　南无海德光明佛
南无大強精進勇猛佛　南无大悲光佛
南无慈力王佛　南无慈藏佛
南无栴檀窟庄嚴佛　南无賢善首佛
南无善意佛　南无寶焰庄嚴王佛
南无金花光佛　南无寶蓮華光佛
南无度一切衆花光佛　南无猗猗庄嚴王佛
南无普現色身光佛　南无不動智光佛
南无降伏諸魔王佛　南无無垢光明佛
南无智惠勝佛　南无孫陀羅仙光佛
南无世淨光佛　南无善娑羅日吉祥勝佛
南无龍種尊王佛　南无日月光佛
南无日月味光佛　南无慧幢勝王佛
南无師子吼自在力王佛　南无師子奮迅音聲王佛
南无寶光明佛　南无蘭世燈佛
南无慧威燈王佛　南无法勝王佛
南无須彌燈光佛　南无須摩那華光佛
南无須陀羅華味勝王佛　南无無量力王佛
南无須摩那華光佛　南无金海光佛

南无須彌光佛　南无須彌勝佛　南无須彌光佛　南无須彌勇猛光佛
南无須彌相光佛　南无大慧力王佛　南无無量音聲王佛
南无阿閦毗歡喜光佛　南无須彌光佛　南无金海光佛
南无妙音勝王佛　南无大威光佛
南无無垢清淨慧自在王佛
南无一切智智光明佛　南无師子吼自在力王佛
南无東方善德如來十方佛等一切諸佛
南无拘那牟尼如來三十五佛等一切諸佛
南无釋迦牟尼如來　南无金剛不壞佛
南无寶光佛　南无龍尊王佛
南无精進喜佛　南无寶月光佛
南无寶火佛　南无現无愚佛
南无寶月佛　南无離垢佛
南无清淨施佛　南无清淨施佛
南无須彌相佛　南无堅德佛
南无水天佛　南无無量掬光佛
南无栴檀功德佛　南无憂德佛
南无鄔羅達佛　南无功德華佛
南无無量无邊神通佛　南无勝功德佛
南无須彌燈王佛　南无善名稱功德佛
南无紅燄燈王佛　南无善遊歩功德佛
南无閻浮那提金佛　南无寶華遊歩佛
南无閻浮檀光佛　南无寶蓮華善住娑羅樹王佛
南无寶蓮華善住娑羅樹王佛
南无東方阿閦如來一万五千佛等一切諸佛
南无寶集佛　南无寶勝佛

南无鄔羅達佛　南无功德華佛
南无勝功德佛　南无勝功德佛
南无須彌燈王佛　南无善名稱功德佛
南无紅燄燈王佛　南无善遊歩功德佛
南无閻浮檀光佛　南无寶華遊歩佛
南无閻浮那提金佛
南无寶蓮華善住娑羅樹王佛
南无東方阿閦如來一万五千佛等一切諸佛
南无寶集佛　南无寶勝佛
南无妙喜世界阿閦如來佛
南无大光明佛　南无不動佛
南无阿彌陀如來佛　南无无量壽如來佛
南无寶光明佛　南无大稱佛
南无燃燈佛　南无得大无畏佛
南无无邊无礙佛　南无寶聲佛
南无无邊稱佛　南无清淨光明佛
南无日光明佛　南无无邊寶月佛
南无華勝佛　南无妙身佛
南无法光明清淨開敷蓮花佛
南无虛空功德自在王如來佛
南无勝功德華
南无善名稱功德佛
南无善遊歩功德佛
南无寶華遊歩佛
南无寶蓮華善住娑羅樹王佛
南无寶月智如來佛
南无寶光佛
南无寶勝佛



▼北八三〇四號（日二十三）　佛說七階禮佛名經

爲衆生敬告海普勸含靈同悟此无心无識礼无爲
自歸无爲法性僧能与衆生鄉稱四善勸含靈同悟此
无心无識礼无爲　願諸衆生諸惡莫造諸善奉行
自静其意順諸仏教和南一切賢聖

＊一切恭敬　敬礼常住三寶　十二光礼
是諸衆等人各跪跪嚴持香華如法供養願此香華
雲遍滿十方界供養一切仏化仏并真法菩薩聲聞衆受
此香花雲以起光明臺廣於邊界无邊无量作仏事
供養一切恭敬普誦讚歎　如来妙色身　世間无与等
无比不思議　是故今敬礼　如来色无盡　智慧亦復然
一切法常住　是故我歸依　敬礼常住三寶　一歎仏相好
天上天下无如仏十方世界亦无比世界所有我盡見一切
无有如仏者然今衆等依時焚香行道礼拜所備功德
上寶四恩下霑三有同出菩提齊登仏果
南无清淨法身毗盧遮那仏　南无圓滿報身盧舍那仏
南方千百億化身釋迦牟尼仏　南无西方極樂世界阿弥陀仏
南无无量光仏　南无无碍光仏　南无无辯光仏　南无无對光仏
南无炎王仏　南无清淨光仏　南无歡喜光仏　南无智慧光仏
南无不斷光仏　南无難思光仏　南无无稱光仏　南无超日光仏
南无盡虛空邊法界微塵劫中十方三世一切諸仏
南无大悲觀世音菩薩　南无大勢至菩薩　南无妙吉祥井
南无普賢菩薩　南无藥王菩薩　南无藥上菩薩
南无諸菩薩摩訶薩清淨大海衆願共諸衆生咸歸命故
我頂礼生彼國　普爲釋梵四王龍天八部帝主人王師僧父
母信施檀越及無邊法界衆生斷除三障歸命懺悔

南无諸菩薩摩訶薩清淨大海衆願共諸衆生咸歸命故
我頂礼生彼國　普爲釋梵四王龍天八部帝主人王師僧父
＊母信施檀越及無邊法界衆生斷除三障歸命懺悔
至心懺悔一切業障海皆從妄相生若欲求除滅端坐觀實相
衆罪如霜露慧日能消除是故應至心懺悔六根罪懺悔已至
心歸命礼西方阿弥陀仏　至心發願臨命終時見无量受仏
无邊功德身我及与信者已見彼仏以願得離塵垢眼往生安樂
國成无上菩提發願以至心歸命礼西方阿弥陀仏　普誦
慶世界如虛空　如蓮花不著水　清淨超於彼　稽首礼无上尊
說偈發願　願以此功德　普及於一切　我等与衆生　皆共成仏道
一切恭敬歸依仏願發菩提心道心恒不退歸依法願解如大海
持門歸依僧息爭論歸依和合衆　願諸衆生諸惡莫造諸
善奉行自淨其意順諸仏教和南一切賢聖
自衆等聽說辰朝清淨偈敬求滅滅樂當學沙門法衣食支
身命精廉隨衆等諸衆共今日辰朝各說六念
第一念仏願生仏身　第二念法願解法輪　第三念僧願隨共行
第四念戒願不缺　第五念天願生天　第六念天大般涅槃常持清淨
諸行无常　是生滅法　生滅以滅滅爲樂　如来入涅槃
永離於生死　若能至心聽　常受无量樂
一切恭敬自歸依仏當願衆生體解正覺發廿提意
自歸依法當願深入經藏智慧如海
自歸依僧當願衆生統領大衆無礙
願諸衆諸惡莫作諸善奉行自淨其意順諸仏教和南一切賢聖
數仏相好　足下安平如盛底千輻輪相甚分明踝骨不現
圓直手足柔軟網縵成雙腨腓伊尼鹿王腨手過膝正能
平十指纖長指妙好馬陰藏相合拳於其身圓滿真金色

願諸衆諸惡莫作諸善奉行自淨其意順諸佛教和南一切賢聖

歎佛相好　足下安平如盌底千輻輪相具分明踝骨不現腨

圓直手足柔軟綱縵成雙腨緊腨伊尼廉兩手過膝立能

平十指纖長皆妙好馬陰藏相合拳形其身圓滿真金色

毫毛上靡有旋生圓光尋膚細軟觸肘膝輭七處盈滿

骨平滿師子臆四十齒具身膊停整白齊密得上味方頰廣長

梵音聲哀鬚無能見頂者不瞬牛王目紺青眉間白毫相眾

膝係念觀時羅清拓直袖莊嚴相具足唯願時光照有情佛猶

世尊八十種好歎莫能盡然今衆等依時焚香行道礼拜所

備功德上報四恩下濟三有同出苦海齊登佛果

歎佛功德　我大師薄伽梵神功自在威儀不側妙力難思

演暢若於諸多林間獲盖者勉伽沙衆說涅槃於拔提河側

迴向者八億百千故得一十六國之大王遂使食國而五道二十八天

之聖主感悲復道以傾心真濟實濟傾無不攝天上天下惟佛

獨尊小空內空善權之力難思神濟之功漢側仏功德海難可測

量然今衆等依時行道礼拜所備功德上為天龍八部帝主

人王師僧父母信施檀越及無法界有情同此勝因齊登佛果

七階礼　南无東方須彌燈光明如来十方佛等一切諸仏

南无毗婆尸如来過去七仏等一切諸仏　南无普光如来五十三仏等一切諸仏

南无善德如来十方仏等一切諸仏　南无俱那提如来賢劫千仏等一切諸仏

南无釋迦牟尼如来三十五仏等一切諸仏　南无阿閦如来一万五千仏等一切諸仏

南无寶集如来十五仏等一切諸仏　南无衆香世界香積如来

南无師樂世界阿彌陀仏　南无當下下生彌勒世尊

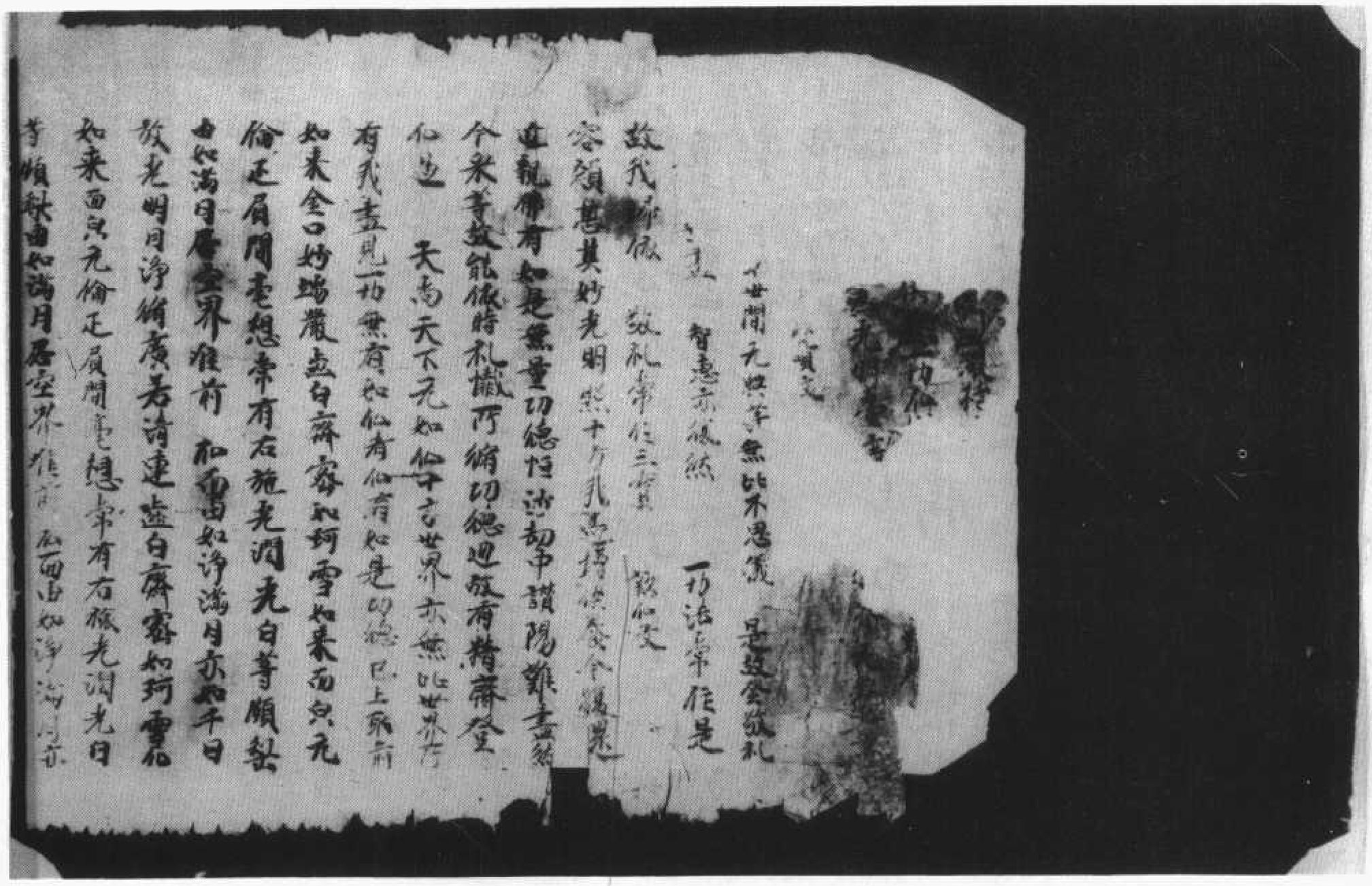
南无十二願藥師瑠璃仏　南无虛空功德清淨微塵等目

端政功德相光明華波頭摩瑠璃光寶聚香象上香供養訖種

莊嚴頂髻无量无邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出

一衆生一念之間去何可報是故衆等懃心行道
諸行无常 是生滅法 生滅以滅為樂 如来入涅槃永斷於業
* 菩能生心穢 常受无量樂 今上皇讚文
今身菓是前身種 未来菓是今身修 今身聞種不種菓
[illegible]中菓數定難求 急修道莫怠怠 蘭中菓數無量收
[illegible]無明花晚發 未及蘭滿即逢霜 嘗勸共同仏性国
[illegible]道莫辭貧 縱使無衣被百納 不見貧僧拜貴人
菓車駕駟馬 不久終成一聚塵 但看陽春桃李樹
[illegible]能得笑時新 開元 皇帝讚文
[illegible]思已来恒落託 將此闇浮為快樂 年歲恒惶不辭勞
地獄国縛沒頭住 近始迴心自懺悔 不覺愁淚千行落
今時結意擎無為 世間万事休貪着 竊見衆生世間人
[illegible]將寶自榮身 積飛錢財以為寶 誰知練行是其珍
身強不種紙蘭菓 阿耨池中淮共親 石火流星飛陽焰
三春柳色暫時新
一切菜教礼常住三寶 是諸衆等人各蹈跪嚴香花如
法供養餡此香花重遍滿十方累供養一切仏化仏并真法善
薩無數聲聞衆受此香香花雲以起光明臺廣於无量界
无邊无量住仏事 供養已訖 甘音讚唄
如来妙色身 世間无与等 无比不思議 是故今教礼
如来色无盡 智慧忽復然 一切法常住 是故我歸依
教礼常住三寶 嘆仏相好
仏法僧寶 眾上福田 但使有心 理須迴向 然今衆等
依時行道 礼拜念誦 所修功德 上為天龍八部 帝主人王
師僧父母 信施檀越 下及無邊法界有情同此勝因時住仏

[illegible]
[illegible]国縛沒頭住 近始迴心自懺悔 不覺愁淚千行落
今時結意擎無為 世間万事休貪着 竊見衆生世間人
[illegible]將寶自榮身 積飛錢財以為寶 誰知練行是其珍
身強不種紙蘭菓 阿耨池中淮共親 石火流星飛陽焰
三春柳色暫時新
一切菜教礼常住三寶 是諸衆等人各蹈跪嚴香花如
法供養餡此香花重遍滿十方累供養一切仏化仏并真法善
薩無數聲聞衆受此香香花雲以起光明臺廣於无量界
无邊无量住仏事 供養已訖 甘音讚唄
如来妙色身 世間无与等 无比不思議 是故今教礼
如来色无盡 智慧忽復然 一切法常住 是故我歸依
教礼常住三寶 嘆仏相好
仏法僧寶 眾上福田 但使有心 理須迴向 然今衆等
依時行道 礼拜念誦 所修功德 上為天龍八部 帝主人王
師僧父母 信施檀越 下及無邊法界有情同此勝因時住仏
* 教礼維衛仏盡虛空法界无量諸仏 教礼毘婆尸仏盡虛空法界无量諸仏
教礼頂髻仏盡虛空法界无量諸仏 教礼拘留孫仏盡虛空法界无量諸仏
教礼拘那含牟尼仏盡虛空法界无量諸仏 教礼迦葉仏盡虛空法界无量仏



北八三〇五號（日七十三）　佛說七階禮佛名經

敬光明月淨網廣若清連華白齊密如珂雪
如來面貌光潤如滿月居空界雅前　和西面如淨滿月亦
等頂禮如滿月居空界雅前　如千日放光明月淨網廣若清連華白齊密
仏德光遍如大海光限妙寶精其中智慧得不顧
恒盈百千勝之感光滿　天地此界乃聞笑聲
宮天處十方光丈夫牛王大沙門尋地山臨遍無
礙解前　如來智海無邊際功人天共測良微千百億
劫中不能德知其少分我今地讚仏功德於諸海中
稱一切迴斯福聚敬跪坐皆願速發菩提道
妙湛想待不動尊自守防護王舍有請我
陀劫頻倒相不應孤權法身願得金剛質
王逝度如是恒聚沙將滿仏奉塵案是則名為報
仏恩[illegible]方文　南无方東涅槃[illegible]如來過去七仏等一切
等一切諸佛　南无普光如來十五三佛等一切知仏
諸佛　南无東方善德如來十方佛等一切諸仏
南无東方栴檀如來賢劫千佛等一切諸仏
南无樹提年尼如三十五佛等一切諸仏
南无東方阿閦如來一万千五佛等一切諸仏
南无寶集如來廿五佛等一切諸仏
南无普光佛　南无普明佛
南无普淨佛　南无多摩羅跋栴檀仏
南无栴檀光仏　南无摩尼幢佛

南无普光佛　南无普明佛
南无普淨佛　南无多摩羅跋栴檀佛
南无栴檀光佛　南无摩尼幢燈光佛
大上精進佛　南无金剛勇猛奮迅力
南无摩尼燈光佛　南无海德光明佛
南无大悲光佛　南无意力王佛　南无意義佛
南无栴檀窟莊嚴佛　南无賢首佛　南无義意
南无廣莊嚴王佛　南无金光佛　南无虛空寶花
南无寶蓮華光王佛　南无海德光王佛
南无普見色身光佛　南无不動智光佛
南无降伏諸魔王佛　南无才光明佛
南无無勝莊嚴佛　南无世淨光佛
南无善住月音妙尊智王　南无龍種上尊王
南无日月光佛　南无日月珠光佛　南无香勝王
南无師子吼自在力王佛　南无妙音勝佛
南无常光幢佛　南无瓔珞莊嚴王
南无須彌光佛　南无無量精進力
南无愛見菩薩波羅花樹勝王佛　南无天意力王佛
南无阿閦毗歡喜光佛　南无无量音聲王佛
南无才光佛　南无金海光　南无山海慧自在通王佛
南无大威光佛　南无一切法常滿王　南无辯才奉尼

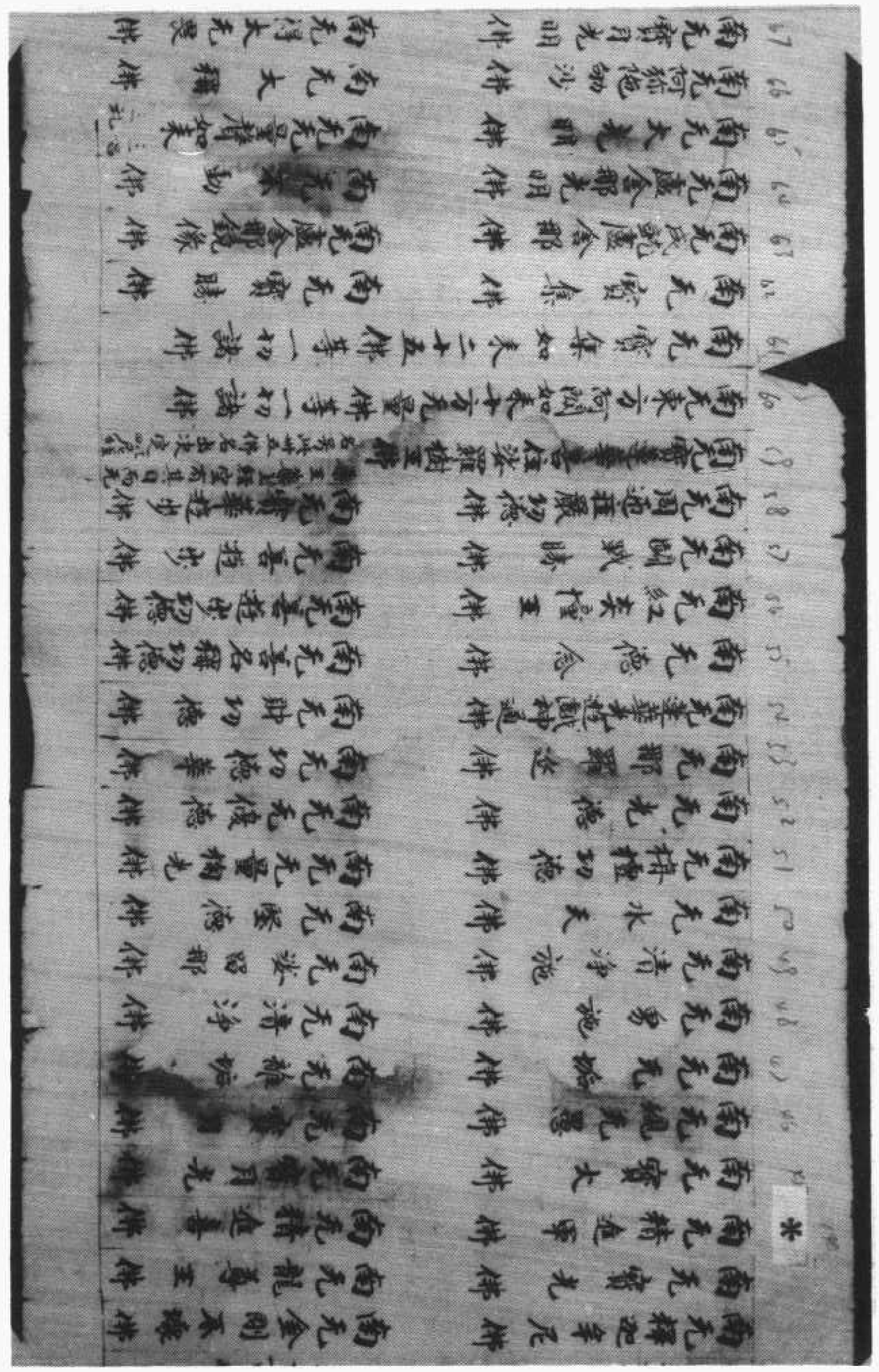
南无才光佛　南无金海光　南无山海慧自在通王佛
南无大海光佛　南无一切法常滿王　南无辯才奉尼
南无金剛不壞佛　南无寶月光　南无龍尊王
南无精進喜佛　南无寶火佛
南无寶月光佛　南无須彌無愚佛　南无寶月佛
南无無垢佛　南无離垢佛　南无勇施佛
南无清淨施佛　南无婆娑那佛　南无不退佛
南无堅德佛　南无栴檀功德佛　南无无量梅光佛
南无光德佛　南无無後德佛　南无那羅延佛
南无功德花佛　南无連花自在神通佛
南无財功德佛一　南无德念佛　南无名稱功德佛
南无弘廣慧王佛　南无善逝智功德佛
南无開戰勝佛　南无善逝智佛
南无周遍莊嚴功德佛　南无寶花自在佛
南无寶蓮華佛婆羅樹王佛　南无寶集佛
南无寶勝佛　南无虎親虛舍那佛
南无虛舍那鏡像　南无虛舍那光明佛
南无不動佛　南无大光明佛
南无不可量聲佛　南无無量聲如來
南无何須他物沙佛　南无大辯佛
南无寶光明佛　南无然燈火佛
南无得大无畏佛　南无寶聲佛
南无無邊寶佛　南无月聲佛
南无無邊辯佛　南无日月光明世尊

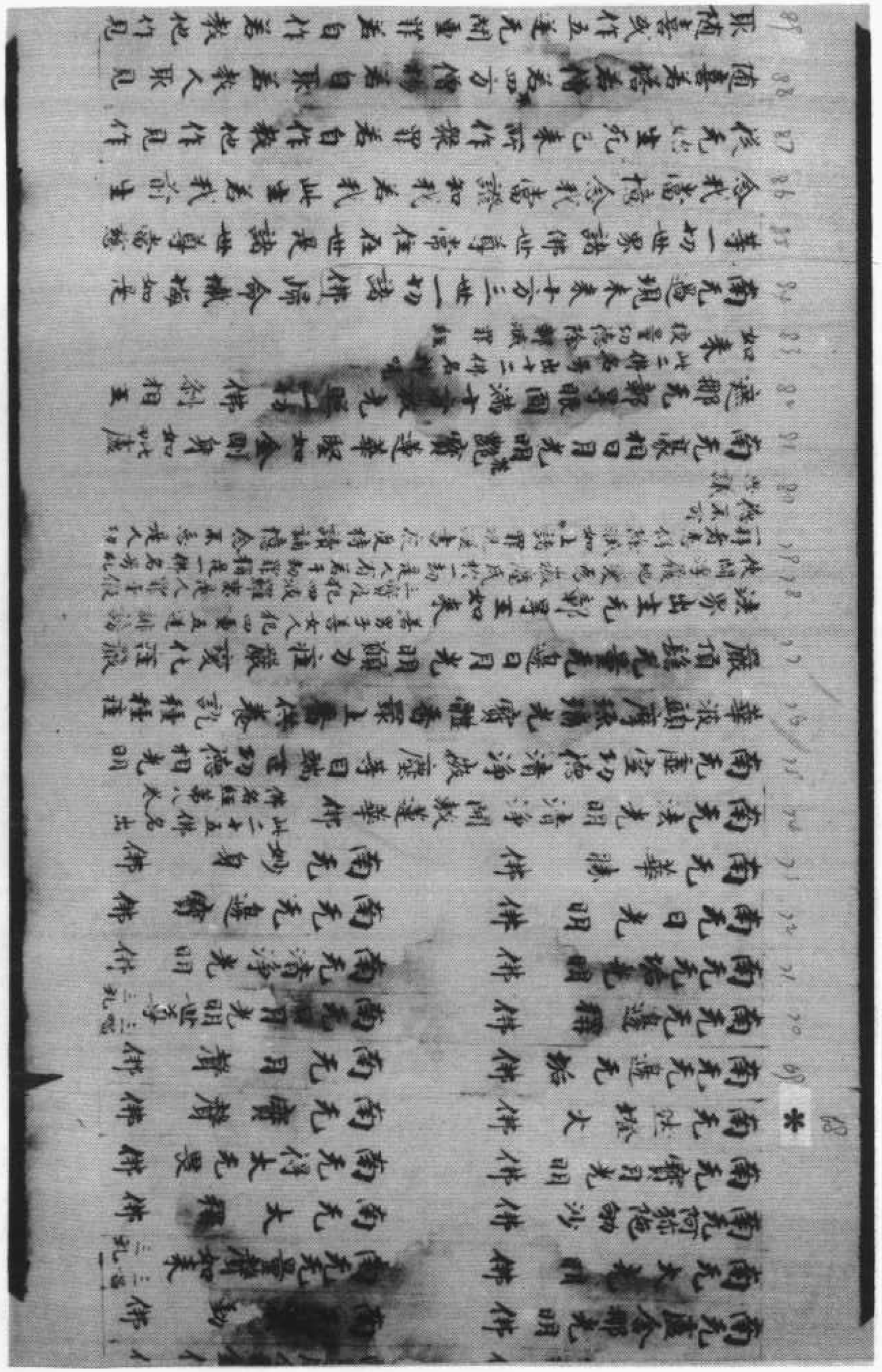
南无得大无畏仏　南无寶聲仏　南无月聲仏　南无日月光明世尊
南无無邊寶仏　南无日月光明仏　南无淨清光明佛
南无無邊寶仏　南无无邊寶佛　南无妙身佛
＊南无无垢光明仏
南无日光明佛　南无清淨蔵塵等月端正功德相
南无華勝佛　南无法光明清淨開敷蓮花佛
南无法光明清淨開敷蓮花佛　南无虛空功德清淨蔵塵等月端正功德相
光明花波頭摩瑠璃光寶體香寶炎香炎養致
種種充蔵頂點无量无邊日月光明願力充蔵
變化充蔵法界出生无障尋王如来
南无毫想日月光明花寶蓮花堅如金剛身
虛遮那无障尋王如来　普為四恩三有及法界衆生悉願斷除紅
塵歸命懺悔　至心懺悔　罪不住表裏金不在
兩間及內外悉脫明照非有无塵勞本来常清
淨良由妄相起分別種種顛倒日益生者願安心
實相順性如空无所住懺悔已歸命礼三寶
至心願願請世界常安隱无邊福智益群
生所有羅網障重消除悉願衆者歸圓滿
恒用栴香塗體常池之服以資身等捷妙花遍
充蔵隨所住處常安樂　願已歸命礼三寶
一切菩薩　處世界如虛空如蓮花不著永
心清淨遊於彼稽首礼无尊　一切菩薩
＊心清淨遊於彼稽首礼无尊　處世界如虛空如蓮花不著永
一切菩薩　願諸衆生體解大道發无常意
歸依仏者願衆生深入經藏智惠如海
自歸依法者願衆生統理大衆一切无碍
自歸依僧者願衆生願諸衆生知其意是知
願諸衆生知苦作知善奉行自淨其意是知
仏教知南一切賢聖
自衆等聽說黃昏无常偈人間怨營衆務不
覺年命日夜去如燈風中燭難期怛怛只道无
定趣未得解脫苦海云何安然不驚懼各宜
發心勤求解脫出苦海云何安然不驚懼各宜
自衆等聽說初夜无常偈煩惱深重无底坐間
海无邊度者船未至岸何樂臥眠寄覺悟
勿令臨渴掘井勇猛精進著鞭道自然
敬礼毗盧遮那仏　敬礼盧舍那仏
敬礼釋迦牟尼仏　敬礼東方善德仏
敬礼東南方无量精仏　敬礼南方梅檀仏
敬礼西南寶勝仏　敬礼西方无量明仏
敬礼南方花德仏　敬礼北方相德仏
敬礼東北方三乘行　敬礼西方廣衆德仏
敬礼下方明德仏　敬礼當來下生彌勒尊
敬礼過現未来十方三世一切諸仏

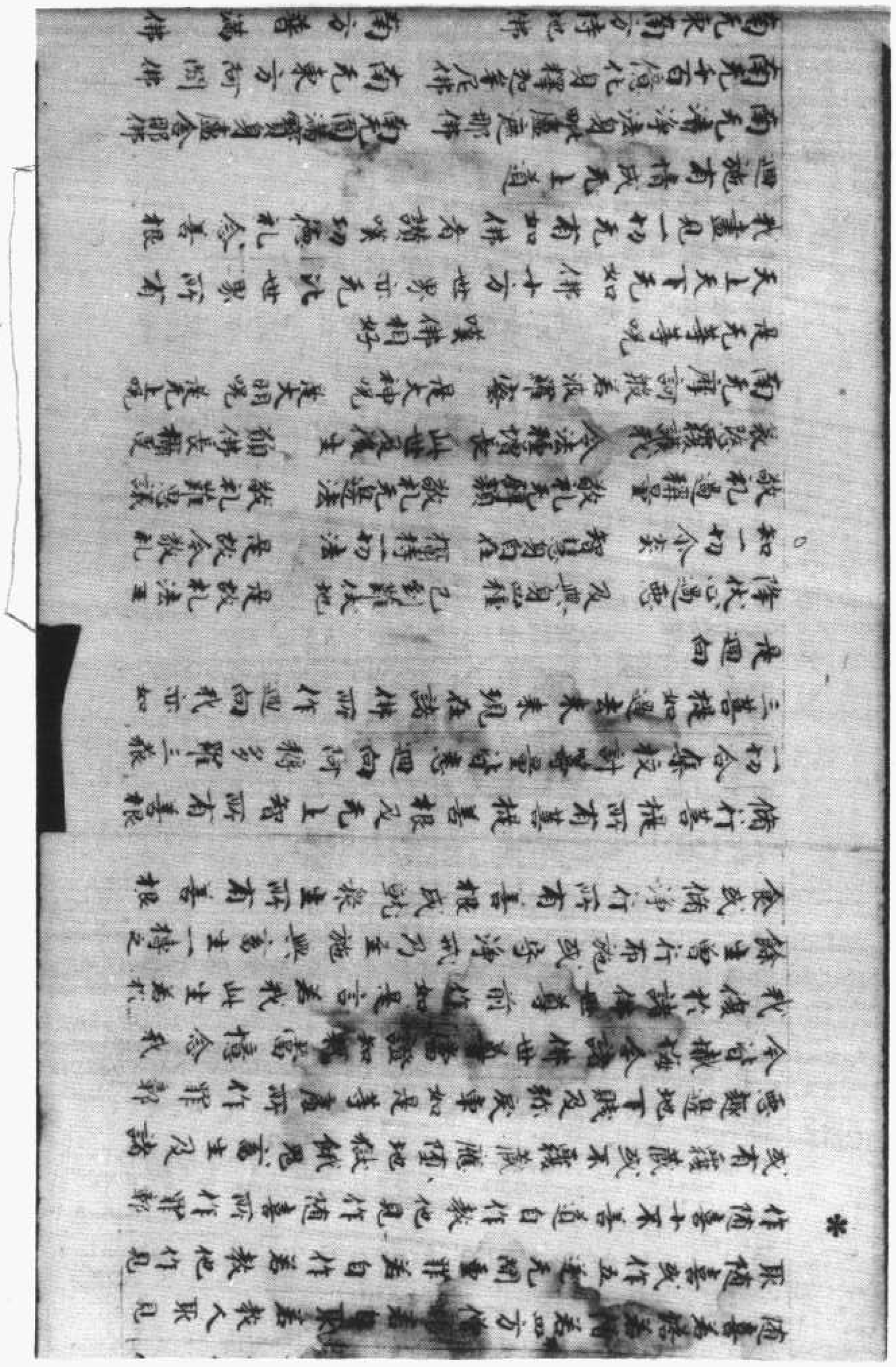
敬礼[illegible]　敬礼[illegible]方廣衆德佛
敬礼下方明德佛　敬礼當來下生彌勒尊
敬礼過現未來十方三世一切諸佛
* 敬礼舍利形像无量寶塔
敬礼十二部尊經甚深法藏　敬礼諸大菩薩
摩訶薩衆　敬礼聲聞緣覺一切賢聖
為天龍八部知善神王敬礼常住三寶　為過現
之師經為道首敬礼常住三寶　為帝主聖化無
[illegible]敬礼常住三寶　為太子[illegible]福延桑[illegible]敬礼常住
三寶　為師僧父母及善知識敬礼常住三寶
為十方施主六度圓滿敬礼常住三寶　為受苦衆生
送令離苦敬礼常住三寶　為國土安寧法輪常
常傳敬礼常住三寶　為法界有情礼佛懺悔
至心懺悔十方无量佛所知无不盡我今悉於前
悔諸惡之今我[illegible]身若前身有
罪皆懺悔於三惡道中若應受業報願得今身
常不入惡道受懺悔已歸命礼三寶　至心勸請
十方如來現在成道者我請轉法輪安樂諸衆
生十方一切佛若欲舍壽命我今頭面礼勸請令
住迴向於菩提迴向已歸命礼三寶　至心迴向我
所作福[illegible]迴向佛道罪
應[illegible]於菩提迴向已歸
礼三寶[illegible]衆生等悉發菩提心發心

常不入惡道受懺悔已歸命礼三寶　至心勸請
十方如來現在成道者我請轉法輪安樂諸衆
生十方一切佛若欲舍壽命我今頭面礼勸請令久
住迴向於菩提迴向已歸命礼三寶　至心迴向我
所作福業一切[illegible]迴向佛道罪
應知是懺勸請隨喜福迴向於菩提迴向已歸
礼三寶　至心發願　願諸衆生等悉發菩提心發心
思念十方一切佛若欲舍壽我今頭面礼勸請
滅願諸中生永破知煩惱了了見佛性猶如妙善發
願已歸命礼三寶　白衆等聽說寅朝清淨偈欲
求寂滅樂當學沙門[illegible]知身命浮危隨
衆等今日[illegible]
第一念佛願得佛身　第二念法法輪常轉　第三
念僧頭陀苦行　第四念施施心不絕　第五
念誡帙周滿　第六念天天大般[illegible]

北八三〇六號（張四十）　佛說七階禮佛名經







[illegible] 捕恒已 [illegible] 三寶

衆罪皆懺悔 諸惡莫造善 静佛及功德 願成
无上菩提 [illegible] 衆生 願勝无量功德海 師

依合掌礼　至心發願

願衆等生生值諸佛 世世恒聞 [illegible] 誓弘誓 手
等度衆生 畢竟速成 无上道 發願已歸命礼三寶
處世界 如虛空 如蓮華 不着水 心清淨 超於彼
稽首礼 无上尊　偈讚文
願以此功德 普及於一切 我等與衆生 皆共成佛道

一切恭敬

自歸依佛 當願衆生 體解大道 發无上意
自歸依法 當願衆生 深入經藏 智慧如海
自歸依僧 當願衆生 統理大衆 一切无礙
願諸衆生 諸惡莫作 諸善奉行 自淨其意
是諸佛教 和南一切賢聖 无常偈文
諸行无常 是生滅法 生滅滅已 寂滅為樂 如來證涅槃
永斷於生死 若能至心聽 常得无量樂

白衆等聽說黃昏无常偈

人間忽忽營衆務 不覺年命日夜去 如燈風中焰
難求 [illegible] 六道无定處 未得解脫出苦海 云何安
然不驚懼 若能猛健有力時 白側自側求常住
西方日已暮 塵勞猶未除 老病死時至 相看不
久居 念念催年促 猶如少水魚 勸諸行道衆勤
學至无餘

向礼來懺所備功德上報四恩 中及三有下及法
界衆生同出苦願一時成佛

寅朝礼

敬礼毗盧遮那佛　敬礼盧舍那佛　敬礼釋迦牟尼佛
敬礼東方善德佛　敬礼東南方无憂德佛　敬礼南方旃檀
德佛　敬礼西南方寶施佛　敬礼西方无量明佛
敬礼西北方花德佛　敬礼北方相德佛　敬礼東北方三乘行
佛　敬礼上方廣衆德佛　敬礼下方明德佛
敬礼當來下生彌勒尊佛　敬礼過現未來十方三世一切諸佛
敬礼舍利形像无量寶塔　敬礼十二部尊經甚深法藏
敬礼諸大菩薩聲聞衆　敬礼聲聞緣覺一切賢聖
為天龍八部諸善神王敬礼常住三寶
為過往師僧恒為道首敬礼常住三寶
為[illegible]普聖化无窮敬礼常住三寶
為太子諸王福延万葉敬礼常住三寶
為文武百官恒居祿位敬礼常住三寶
為師僧父母及善知識敬礼常住三寶
為十方施主六度圓滿敬礼常住三寶
為度苦衆生願脫離苦敬礼常住三寶
為法界有情礼佛懺悔

至心懺悔

十方无量佛所知无不盡我今悉於前發露悔
諸惡三三合九種從三塗惟起今身若前身是罪皆
懺悔於三惡道中若應受業報願得令身常不
入惡道受懺悔已歸命礼三寶

至心勸請

十方諸如來現在成道者我請轉法輪安樂諸衆

至心懺悔　十方无量佛所之无不盡我今悉於前發露懺悔
諸惡三三合九重從三頻惱起今身者前身有罪今懺悔
移三惡道中若應受業報微得今身常不入惡道受
懺悔已歸命礼三寶　至心勸請　十方諸如來現在成道
者我請轉法輪安樂衆生七方一切佛若欲舍壽時
命我今願面礼勸請礼久住勸請已歸命礼三寶
至心隨喜　所有布施持戒修禪慧從身口意出去來
今所有習學三乘人及无量无邊者无量天福衆等及一切
善隨喜已歸命礼三寶　至心迴向　我所作福業一切
皆和合為度群生故政迴向佛道罪障如是懺悔隨喜請
佛迴向移善提迴向已歸命礼三寶　至心發願　願諸衆
生等悉發菩提心計心常憶念十方一切佛復願諸衆生
及破諸煩惱了了見佛性猶如掌得菩提願已歸命礼三寶
說偈　白衆等聽說寅朝清淨偈
願門法衣食走身命精廉隨衆等諸衆等今日寅朝清淨
淨偈上中下生各記六念
第一念佛佛是衆生无上福田　第二念法法是衆生无上清淨
第三念僧僧是衆生良友福田　第四念戒戒根清淨
第五念施施心不絕　第六念天天是衆生常樂
南无東方須弥善光明如來十方佛等　一切諸佛
南无毗婆尸如來過去七佛等　一切諸佛
南无普光如來五十三佛等　一切諸佛
南无東方善德如來十方无量佛等　一切諸佛
南无拘鄰提如來賢劫千佛等　一切諸佛
南无釋迦牟尼如來三十五佛等　一切諸佛
南无東方阿閦如來一万五千佛等　一切諸佛
南无寶集如來二十五佛等　一切諸佛
南无法光明清淨蓮花佛　南无虛空功德清淨

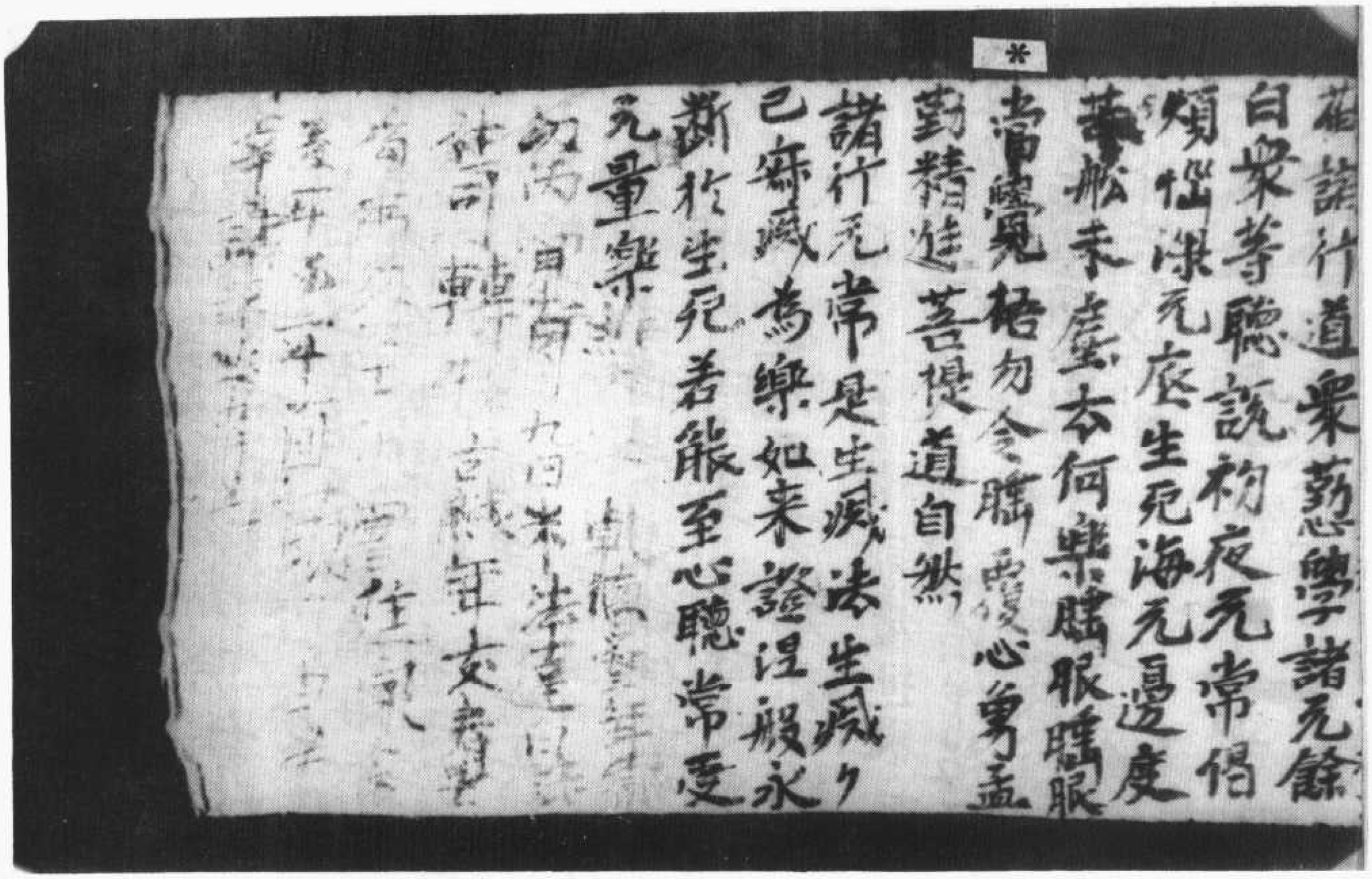
南无善光如來五十三佛等　一切諸佛
南无東方善德如來十方无量佛等　一切諸佛
南无釋迦牟尼如來三十五佛等　一切諸佛
南无東方阿閦如來一万五千佛等　一切諸佛
南无寶集如來二十五佛等　一切諸佛
南无法光明清淨蓮花佛　南无虛空功德清淨
微塵等月月歸政功德相光明花波頭摩瑠璃光寶體香
衆上香供養乞託種之莊嚴教之无量无邊日月光明
能力莊嚴變化衆生法界出生无障礙王如來　南无寶
相日月光明華寶蓮花堅固金剛身歸盧遮那无障礙
眼圓滿十方教光照一切佛刹相王如來　普為上界天
光能犯八部帝主人王師僧父母十方施主及以道法界衆
生心發願除之障歸命懺悔　至心懺悔　一切業障海皆
從忘相生若欲懺悔者端坐觀實相衆罪如霜露慧
日能消除是故應至心勤懺六根罪懺悔已歸命礼三寶
衆罪皆懺悔諸福隨喜請佛及功德能成无上智去來
現在佛於諸衆生家勝无量功德歸依合掌礼
至心發願　願我等生少值諸佛世多恒聞解脫香弘
揚正平等度衆生畢竟來成无上道發願已歸命礼三
寶　一切普誦　處世界如虛空如蓮花不著水心清
淨遊行彼稽首礼无常尊　說偈發願　能以此功德
普及於一切我等與衆生皆共成佛道
自歸依佛　當願衆生　解大道
自歸依法　當願衆生　深入經藏
自歸依僧　當願衆生　統理大衆
願諸衆生　諸惡莫作　諸善奉行　自淨其意
是諸佛教　和南一切聖衆　白衆等聽說黃昏無上

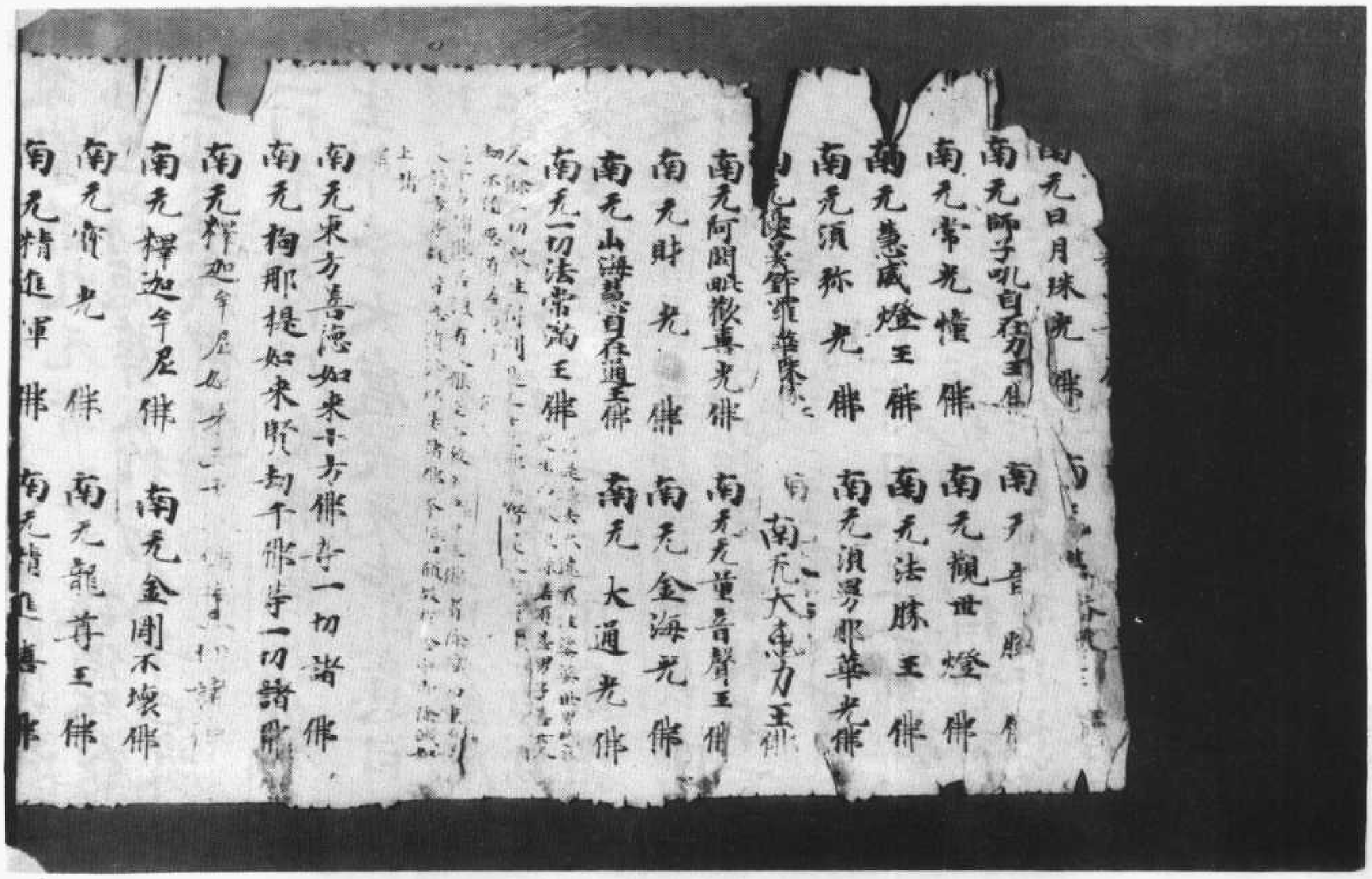
[illegible]諸如來妙色身
世間无以等无比不思議是故
今敎礼如來色无盡智恵亦復
然一切法常住是故我歸敬礼
常住三寶嘆佛功德 仏有三十
二相八十隨形好度衆生一
時成仏道
南无東方須彌燈光明如來十方佛
等一切諸佛 南无毗婆尸如來
過去七佛等一切諸佛
南无普光如來[illegible]佛等一切諸
南无東方善德如來十方佛等
一切諸佛 南无拘[illegible]如來賢
劫千[illegible]
南无釋迦牟尼如來三十五佛等
一切諸佛 南无東方阿閦如來
[illegible]方五千佛等一切諸佛
南无寶集如來[illegible]佛等一切

[illegible]方五千佛等一切諸佛
南无寶集如來二十五佛等所
諸佛 南无法光明清淨涌敷
蓮花佛 南无虛空功德清淨
嚴衆等目端政功德相光明莫
波頭摩瑠璃光寶體香最上
香供養訖種種庄嚴經教无量
无邊日月光明[illegible]力庄嚴
花庄嚴法界出生无障尋王
如來 南无憂樓日月光明花[illegible]
寶蓮花堅如金剛身如虛
遍那无障尋眼圓滿十方放
光照一切佛刹相王如來
普為上界天先龍梵八部帝
主人王所僧父母十方施主及以
憂法界衆生心鄭斷除諸障
歸命懺悔 至心懺悔十方

普為上界天龍梵八部帝
主人王師僧父母十方施主及法
界衆生心願斷除諸障
歸命懺悔　至心懺悔一切業障
海皆從妄想生若欲懺悔者
端坐觀海對衆罪如霜露慧
日能消除是故應至心勤懺六
根罪悔已歸命禮三寶
至心發願我等生生是諸佛世尊
恒聞解脫音弘誓平等度衆
生畢竟速成无上道發願已歸
命禮三寶　一切普誦處世界而
虛空如蓮花大者水心清淨超
彼稽首禮无常尊　說偈發願
願已此功德普及於一切我等已衆
生皆供養佛道
一切恭敬自歸依佛當願衆
生解文字大唐發无常意自

彼稽首禮无常尊　說偈發願
願已此功德普及於一切我等已衆
生皆供養佛道
一切恭敬自歸依佛當願衆
生解文字大唐發无常意自
歸依法當願衆生深入經藏
智慧如海　自歸依僧當願
衆生統理大衆一切无礙諸
衆生諸惡莫作諸善奉行
自淨其意是諸佛教和南一
切賢聖　自歸依聽　[illegible]
无常偈惡方日已暮慶樂
相去除老病死時至相看下
久君念今崔年[illegible]足猶而如水泡
勸諸行道衆勤修諸无餘
白衆等聽說初夜无常偈
煩惱障在上衣生死海无邊之度
黃帳表金衣何須懸服靈服





南无東方善德如來十方佛等一切諸佛
南无栴那提如來賢劫千佛等一切諸佛
南无釋迦牟尼如來三千大千世界微塵一切諸佛
南无釋迦牟尼佛　南无金剛不壞佛
南无寶光佛　南无龍尊王佛
南无精進軍佛　南无精進喜佛
南无寶火佛　南无寶月光佛
南无現光悉佛　南无寶月佛
南无光炎佛　南无離垢佛
南无勇施佛　南无清淨佛
南无清淨施佛　南无安樂那佛
南无水天佛　南无堅德佛
南无栴檀功德佛　南无无量栴光佛
南无无德佛　南无憂德佛
南无那羅延佛　南无功德華佛
南无蓮華光遊戲神通佛　南无栴檀功德佛
南无德念佛　南无善名稱功德佛
南无紅炎憧王佛　南无善遊步功德佛
南无閻戰勝佛　南无善遊步佛
南无周迦羅嚴功德佛　南无寶焰佛
南无寶蓮華善住娑羅樹王佛　南无寶蓮華善住娑羅樹王佛
南无東方阿閦如來十方无量佛等一切諸佛

南无周迦羅嚴功德佛　南无寶蓮華善住娑羅樹王佛
南无寶蓮華善住娑羅樹王佛　南无東方阿閦如來十方无量佛等一切諸佛
南无寶集如來妙喜世界一切諸佛
南无寶集佛　南无寶勝佛
南无威德虛舍那佛　南无盧舍那鏡像佛
南无盧舍那光明佛　南无不動佛
南无大光明佛　南无[illegible]佛
南无阿彌陀幼沙佛　南无大稱佛
南无寶光明佛　南无得大无畏佛
南无然燈火佛　南无寶聲佛
南无无邊无垢佛　南无月聲佛
南无无邊稱佛　南无日月光明世尊佛
南无无垢光明佛　南无清淨光明佛
南无日光明佛　南无无邊寶佛
南无華勝佛　南无妙身佛
南无法光明清淨開敷蓮華佛
南无盧宣功德清淨微塵等目錦政功德相光明
華波頭摩琉璃光寶體香承上香供養說種
種莊嚴佛塔无量无邊日月光明
嚴變化莊嚴法界出生无邊[illegible]王如來

華波頭摩繞佛光實體香潔上香雲 [illegible]

種種嚴頂髻光量光邊日月光明

嚴變化種種嚴法界出生光鄔礙王如來 若男子善女人

化身[illegible]法界化身[illegible]是人作是供養如來[illegible]之處[illegible]一切是人有善[illegible]千劫罪得是一佛名号礼一佛[illegible]

[illegible]法[illegible]是名得[illegible]

南无豪相日月光明華實蓮華聚如金山

身毗盧遮那光鄔尋眼周滿十方放光照一切

佛剎相王如來 此二佛名号出十二佛名神咒[illegible]

南无過現未來十方三世一切諸佛歸命懺悔

至心懺悔 如是等一切世界諸佛世尊常住

在世是諸世尊當慈念我當憶念我證知我

若我此生若我前生從无始生死已來所作衆罪

若自作若教他作見作隨喜若塔若僧若[illegible]

四方僧物若自取若教人取見取隨喜或作五

逆无間重罪若自作若教他作見作隨喜十不

善業自作教他見作隨喜所作罪鄔或有覆

藏或不覆藏應墮地獄餓鬼畜生一諸[illegible]

處地下賤及孫戾車如是等處所作罪鄔今皆

懺悔今諸佛世尊當證知我當憶念我我復於

諸佛世尊前作如是言若我此生若於餘生曾行

布施或守淨戒乃至施與畜生一搏之食或

修淨行所有善根成就衆生所有善根隨行

菩提所有善根及无上智所有善根一切合集

計校籌量皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提如

過去未來現在諸佛所作迴向我亦如是迴向

衆罪皆懺悔 諸福盡隨喜 諸佛功德 願成无上智

去來現在佛 於衆生平等 毛孔功德海 歸依合掌礼

一切諸 處世界如虛空如蓮華不著水清淨

超於狀稽首礼无上尊 出三昧經 說偈呪願

願以此功德 普及於一切 我等與衆生 皆共成佛道

一切恭敬

自歸於佛 當願衆生 體解大道 發无上意

自歸於法 當願衆生 深入經藏 智慧如海

自歸於僧 當願衆生 統理大衆 一切无礙

願諸衆生 諸惡莫作 諸善奉行 自淨其意是

諸佛教和南一切賢聖

衆等聽說晨朝礼常偈 [illegible] 諸大衆欲

得[illegible]滅樂當學沙門法依食支身今[illegible]

願衆等今日晨朝上中下座各稱六念

念佛 念法 念僧 念式 念施 念天

午時偈 林花覆日中能得幾時鮮人

命亦如是无常須臾間勤諸行道衆勤脩乃

至真 日暮偈

西方日已沒勞行未休息病死時至切有

不久居念念催迫如小水魚而諸行道衆

日暮偈

西方日已暮苦勞猶未除老病死時至相有不久居念念催年迫猶如少水魚勸諸行道衆

初夜偈

人間營營衆務不覺年命日夜去如燈風中滅難期迮迮六道无定趣未得解脫離苦海去何安然不驚懼各聞狂徒有力時自勵求常住

中夜偈

汝起勿抱臥屈卧種種不淨假名人如得重病箭入性諸苦痛集安可眠

後夜偈

時光遷流轉忽至五更初无常念念至恒與死王居勸諸行道衆勤脩至无餘

礼佛及說无常偈竟略畫夜六時發願法

南无十方三世諸佛當證知弟子某甲等為一切衆生懺一切三寶為一切衆生礼一切三寶為一切衆生供養一切三寶為一切衆生於一切三寶前懺悔為一切衆生作佛像傳經供養衆僧為一切衆生行六波羅蜜四攝四无量等一切行已集當集規集一切善根以此善根願令一切三塗衆生一切貧窮衆生一切生老病死衆生一切獄囚繫閉衆生一切破六流徒衆生一切不自在邪見顛倒衆生等悉得離苦解脫捨邪歸正發菩提心永除三鄣常見一切諸佛菩薩及善

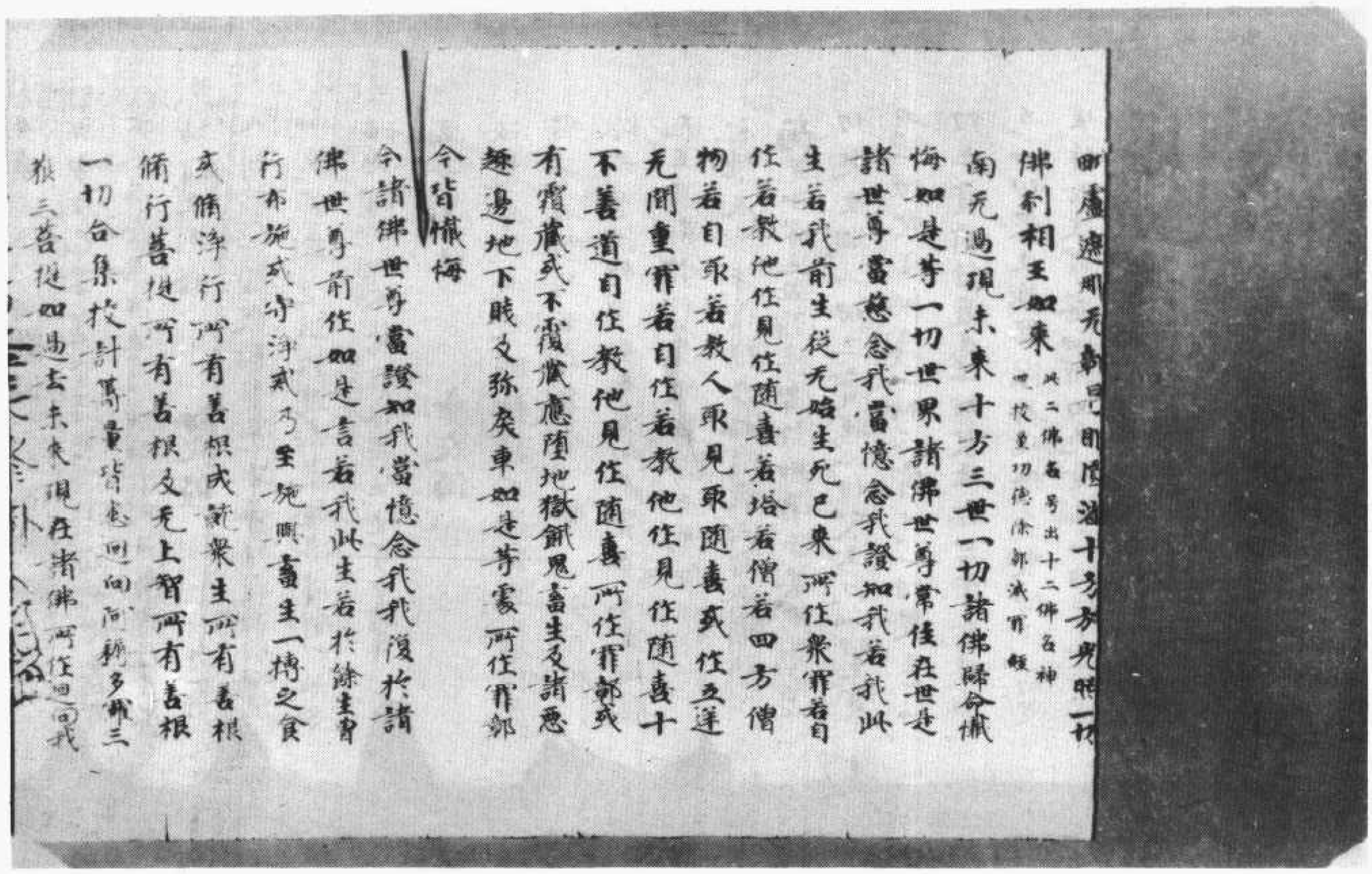
知識恒聞正法福智具足一時往佛已以此善根願令一切衆生皆悉上品往生一切淨土先證无生法忍然後度衆生

人以此善根願令一切三寶一切國土常得安隱不破不壞四方寧靜兵甲休息龍王歡喜風調雨順五穀熟成万人安樂

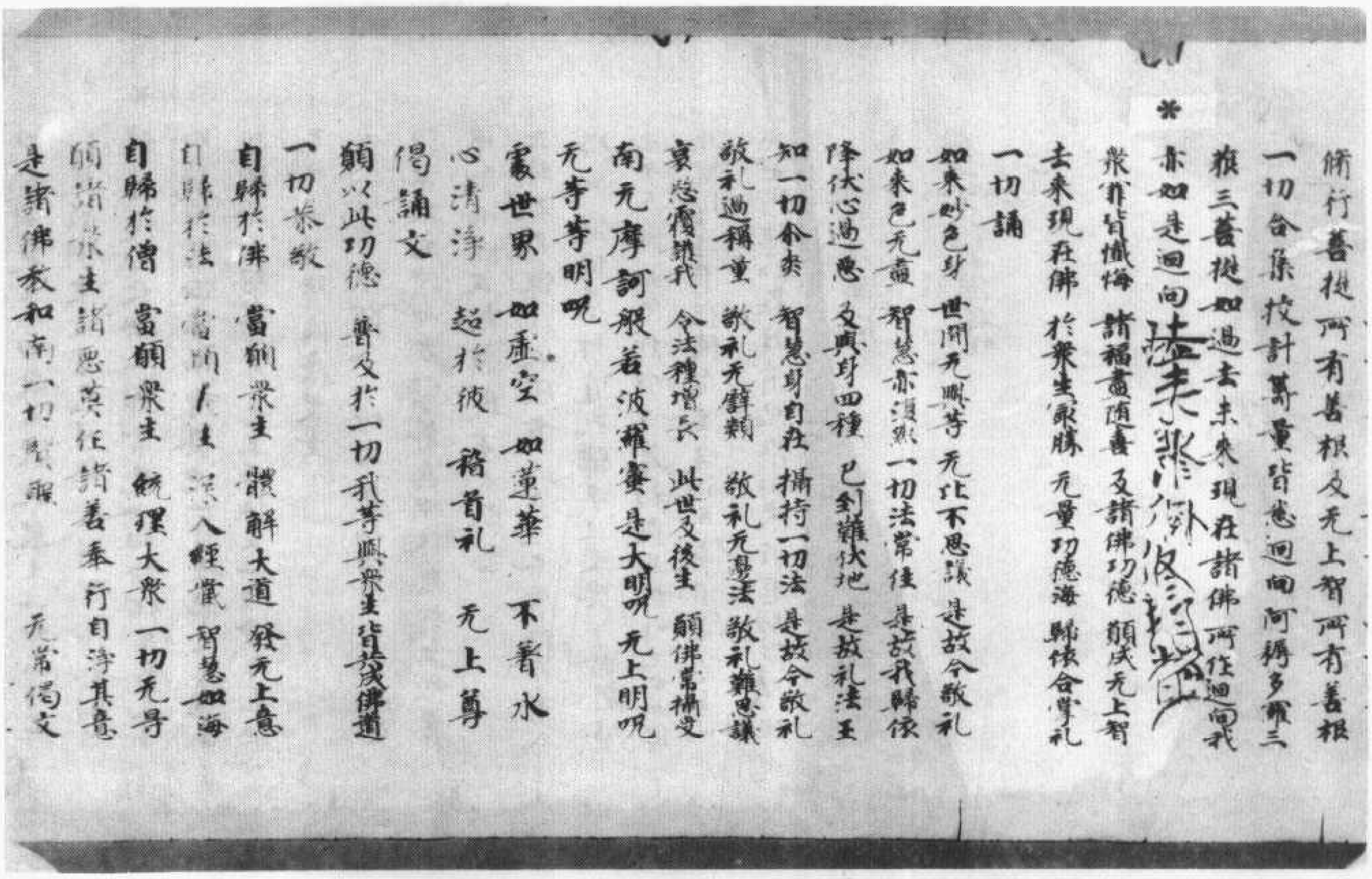
六時礼拜佛法大開晝三夜三各歡持香華入塔觀像供養行道礼佛平旦及與午時別唱五十三佛餘階懺唱日暮初夜並別唱三十五佛餘階懺唱半夜後夜並唱廿五佛餘階懺唱如來所有功德應於七階佛如在目前思惟如來所有功德應

如是清淨懺悔

佛說七階礼佛名經



北八三一〇號（調八十一）　佛說七階禮佛名經



一切衆生

自歸於佛　當願衆生　深解大道　發无上意
自歸於法　當願衆生　深入經藏　智慧如海
自歸於僧　當願衆生　統理大衆　一切无礙
願請衆生請愍英住請善事行自淨其意
是諸佛教　和南一切聖賢　无量億劫
諸行无常　是生滅法　生滅滅已　寂滅爲樂
善修六時後願法

十方三世諸佛菩薩弟子某甲等爲一切衆
生禮一切三寶爲一切衆生禮一切三寶爲
一切衆生供養一切三寶爲一切衆生於一
切三寶前行道爲一切衆生於一切三寶
前懺悔一切衆生住佛深解經供養衆
僧供養一切衆生行六波羅蜜四攝四无量
等一切行已集當集現集一切善根以此善
根願令一切三塗衆生一切貧窮衆生一切
生老病死衆生一切囚繫鬥衆生一切破
亡流浪衆生一切不自在衆生一切邪見顛
倒衆生等悉利離苦解脫權能歸心發菩
提心永住三歸常見一切諸佛菩薩及善
知識恒聞正法福智具足一時住佛
又以此善根願令一切衆生皆悉上品往生
一切淨土无量壽佛於彼衆生
又以此善根願令一切三寶一切國土常得
安隱下雨以時四方寧靜災手休息龍王
歡喜風調雨順五穀成就百氏安樂

夫時礼拜佛法大經晝三夜三各霧雷集
人冷觀條供養行道礼佛半日又興午時
並別唱九十三佛餘階懺唱日落初夜並
別唱三十五佛餘階懺唱半夜後夜並別唱
廿五佛餘階懺唱懺此七時間住日行恩
惟如來所有功德應住四定清淨懺悔

願此香花雲以
无量作佛事
如來妙色身
是故金剛礼
一切法常住　是故
嘆佛功德
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士
調御丈夫天人師佛世尊佛有如是无量
功德嘆不可盡以此嘆佛善根已集一切善
根以此善根資益衆生得離苦得解脫捨
邪歸薩善提心永得三障常見一切諸佛
菩薩及善知識恒聞正法福智具足一時
作佛
南无東方須彌燈光明如來十方佛
等一切諸佛
南毗婆尸如來過去七佛等一切諸佛
南无普光如來五十三佛等一切諸佛
南无普光佛　南无善明佛
南无普淨佛　南无摩多羅跋旃檀
香佛　南无旃檀光佛　南无摩尼幢佛
南无歡喜藏摩尼寶積佛
南无一切世間樂見上大精進佛
南无摩尼幢燈光佛　南无善住佛

北八三一一號（調四十四）　佛說七階禮佛名經

南无歡喜藏摩尼寶積佛
南无一切世間樂見上大精進佛
南无摩尼幢燈光佛　南无慧炬照佛
南无海德光明佛　南无金剛牢強普勝金光佛
南无強精進勇猛佛　南无大悲光佛
南无慈力王佛　南无慈藏佛
南无旃檀窟莊嚴勝佛　南无賢善首佛
南无善意佛　南无廣莊嚴王佛
南无花光佛　南无寶蓋照空自在王佛
南无普現色身光佛　南无不動光佛
南无空寶華光佛　南无瑠璃莊嚴王佛
南无降伏諸魔王佛　南无財光明佛
南无智慧勝佛　南无弥勒仙光佛
南无世靜光佛　南无善寂目喜妙音尊智王佛
南无龍種上尊王佛　南无日月光佛
南无日月珠光佛　南无慧幡勝王佛
南无師子吼自在力王佛　南无妙音勝佛
南无常光幢佛　南无觀世燈佛
南无慧威燈王佛　南无法勝王佛
南无須弥光佛　南无須曼那華光佛
南无優曇鉢羅華殊勝王佛　南无大慧力佛
南无阿閦毗歡喜光佛　南无无量音聲王佛
南无財光佛　南无金海光佛
南无山海慧自在通王佛　南无大通光佛
南无一切法常滿王佛乃是過去久遠莊嚴住
沙婆世界成熟衆生般涅槃善有男子善女人
及餘一切衆生得聞是五十三佛名者是人於百

南无山海慧自在通王佛南无大通光佛
南无一切法常滿王佛乃是過去久遠舊住
娑婆世界成熟衆生般涅槃劫有男子善女
及餘一切衆生得聞是五十三佛名者是人於百
千万億阿僧祇劫不墮惡道若復有人能稱
是五十三佛者除滅四重五逆及謗方等住菩
清淨以是佛本誓願故於念念中所得除
滅如上諸罪
南无東方善德如来十方佛等一切諸佛
南无拘鄰提如来賢劫千佛等一切諸佛
南无釋迦牟如来三十五佛等一切諸佛
南无釋迦牟尼佛　南无金剛不壞佛
南无寶光佛　南无龍尊王佛
南无精進軍佛　南无精進喜佛
南无寶火佛　南无寶月光佛
南无現无愚佛　南无寶月佛
南无无垢佛　南无離垢佛
南无旁施佛　南无清淨佛
南无清淨施佛　南无娑留那佛
南无水天佛　南无堅德佛
南无旃檀德佛　南无无量掬光佛
南无光德佛　南无无憂德佛
南无那羅延佛　南无功德華佛
南无蓮花光遊戲神通佛南无財功德佛
南无德念佛　南无善名稱功德佛
南无紅燄幢王佛　南无善遊步功德佛
南无鬪戰勝佛　南无善遊步佛

南无德念佛
南无紅燄幢王佛　南无善名稱功德佛
南无鬪戰勝佛　南无善遊步佛
南无周迴莊嚴功德佛南无寶華遊步佛
南无寶蓮花善住沙奚羅樹王佛
藥王藥上經空有提目而无名号此三十番
出处定眠屋經已上七階佛依藥王藥上文次
第已下列依餘部經等蹤出
南无東方阿閦如来一万五千佛等一切諸佛
南无寶集如来二十五佛等一切諸佛
南无寶集佛　南无寶勝佛
南无成就盧舍那佛　南无盧舍那鏡像佛
南无盧舍那光明佛　南无不動佛
南无大光明佛　南无不可量聲佛
南无无量聲如来礼三南无阿弥陀幼沙佛
南无大稱佛　南无寶光明佛
南无得大无畏佛　南无然燈火佛
南无寶聲佛　南无无邊无怖佛
南无月聲佛　南无无邊稱佛
南无日月光明世尊三礼　南无怖光光明佛
南无清淨光明佛　南无日光明佛
南无无邊寶佛　南无華勝佛
南无法光明清淨開敷蓮華佛南无妙身仏此二十五
佛出佛名經第八卷
南无虛空功德清淨微塵等目端正功
德相光明華波頭摩瑠璃光寶躰香象
上香供養託種種莊嚴頂髻无量无邊

德相光明華波頻摩瑠瑠光寶躰香衆
上香供養託種種疾嚴頂髮无量无邊
日月光明願力疾嚴變化疾嚴法界出
生无障导王如来若善男子善女人犯四
波羅五逆誹謗三寶及犯四波羅夷是人罪
重假使闡提復地獄爲傲磨戍於一切是人
有若干劫罪稱是一佛名号礼拜悉得消滅
況復晝夜受持讀念不忘者是人功德不
可思議

寅朝礼懺文

敬礼毗盧遮那佛　敬礼釋迦牟尼佛
敬礼盧舍那佛　敬礼東南方无憂德佛
敬礼東方善德佛　敬礼西南方寶施佛
敬礼南方旃檀德佛　敬礼西北方花德佛
敬礼西方无量明佛　敬礼東北方三乘行佛
敬礼北方相德佛　敬礼下方明德佛
敬礼上方廣衆德佛
敬礼當来下生弥勒尊佛　敬礼過現未来三世諸佛
敬礼舍利刑像无量寶塔　敬礼十二部尊經悉滅法藏
敬礼諸大菩薩摩訶薩衆　敬礼聲聞緣覺一切賢聖
爲天龍八部諸善神王　敬礼常住三寶
爲過現諸師恒爲道首　敬礼常住三寶
爲皇帝聖化无窮　敬礼常住三寶
爲太子諸王福延万葉　敬礼常住三寶
爲文武百官恒居祿位　敬礼常住三寶
爲師僧父母及善知識　敬礼常住三寶
爲十方施主六度圓滿　敬礼常住三寶
爲受苦衆生願皆離苦　敬礼常住三寶

爲太子諸王福延万葉　敬礼常住三寶
爲文武百官恒居祿位　敬礼常住三寶
爲師僧父母及善知識　敬礼常住三寶
爲十方施主六度圓滿　敬礼常住三寶
爲受苦衆生願皆離苦　敬礼常住三寶
爲國土安寧法輪常轉　敬礼常住三寶
爲法界有情礼懺悔　至心懺悔
十方无量仏所知无不盡我今悉於前
發露悔諸惡三三合九種從三煩惱起今身
若前身有罪皆懺悔於三惡道中若應受
業報願得今身賞不入惡道受懺悔已歸
命礼三寶　至心勸請十方一切仏見在成道者我請轉
法輪安樂諸衆生十方一切仏若欲捨命我今願面礼勸
請令久住勸已敬命礼三寶　至心隨喜所有布施福
持戒修禪定從身口意生去来今所有習學三乘人
成就三乘者无量人天福衆等皆隨喜已敬命礼三寶
至心迴向我所作福業一切皆和合爲度群生故攻金一
仏道罪應如是懺勸請隨喜福迴向於提菩
迴向已敬命礼三寶　至心發願願諸衆生
等悉發菩提心經心常思念十方一切仏願願
諸衆生永破諸煩惱了了見仏性由如如德
等發願已敬命礼三寶　自衆等敬說宣
朝清淨偈欲求解脫樂當學沙門法衣食
受身命精廉隨衆等衆等今日寅清淨各
記六念
第一念仏願得仏身　第二念法法輪常轉

請令住勸已敬命礼三寶　至心隨喜所有市施福
持戒修禪定徒身口意生去來今所有習學三乘人
成就三乘者无量人天福衆等皆隨喜已敬命礼三寶
至心迴向我所作福業一切皆和合為度羣生故願
仏道罪應如是懺勸請隨喜福迴向菩提善
迴向已敬命礼三寶　至心發願願諸衆生
等悉發菩提心住心常思念十方一切仏願願
諸衆生永破諸煩惱了了見仏性由如妙德
等發願已敬命礼三寶　白衆等聽說宣
朝清淨偈欲求寂滅樂當學沙門法衣食
支身命精廉隨衆等衆等今日寅清淨各
記六念

第一念仏願得仏身　第二念法法輪常轉
第三念僧願他苦行　第四念施施心不斷
第五念戒戒根全具　第六念天大般涅槃
一切恭敬自歸依仏當願衆生體解大道發无上菩
自歸依法當願衆深入經藏智慧如海
自歸依僧當願衆生統理大衆一切無导
願諸衆生諸惡莫作諸善奉行自淨其意是
諸仏教和南一切賢聖

南无龍種上尊王仏　南无日月珠光仏
南无慧幡勝王仏　南无師子吼自在力王仏
南无常光幢仏　南无觀世燈仏
南无慧威燈王仏　南无法勝王仏
南无須彌光仏　南无頻那華光仏
南无優曇鉢羅華殊勝王仏　南无大慧力王仏
南无阿閦毗歡喜光仏　南无无量音聲王仏
南无財光仏　南无金海光仏
南无山海慧自在通王仏　南无大通光仏
南无一切法常滿王仏　南无東方善德如來十方仏等一切諸仏
南无拘那牟尼如來賢劫千仏等一切諸仏
南无釋迦牟尼如來三十五仏等一切諸仏
南无釋迦牟尼仏　南无金剛不壞仏
南无寶光仏　南无龍尊王仏
南无精進軍仏　南无精進喜仏
南无寶火仏　南无寶月光仏

南无釋迦牟尼佛　南无金剛不壞佛
南无寶光佛　南无龍尊王佛
南无精進軍佛　南无精進喜佛
南无寶火佛　南无寶月光佛
*南无現无愚佛　南无寶月佛
南无无垢佛　南无離垢佛
南无勇施佛　南无清淨佛
南无清淨施佛　南无娑留那佛
南无水天佛　南无堅德佛
南无旃檀功德佛　南无无量掬光佛
南无光德佛　南无无憂德佛
南无那羅延佛　南无功德華佛
南无蓮華光遊戲神通佛　南无財功德佛
南无德念佛　南无善名稱功德佛
南无紅炎幢王佛　南无善遊步功德佛
南无鬪戰勝佛　南无善遊步佛
南无周帀莊嚴功德佛　南无寶華遊步佛
南无寶蓮華善住娑羅樹王佛　藥王藥上經定有具列而見名号此卅五佛名出文定脫不姓
南无東方阿閦如來十方无量佛等一切諸佛
已上七階佛依藥王藥上經文次第已下別依餘部經等銘出
南无寶集如來廿五佛等一切諸佛
南无寶集佛　南无寶勝佛
南无成就盧舍那佛　南无盧舍那鏡像佛
南无盡舍那光明佛　南无不動佛

已上七階佛依藥王藥上經文次第已下別依餘部經等銘出
南无寶集如來廿五佛等一切諸佛
南无寶集佛　南无寶勝佛
南无成就盧舍那佛　南无盧舍那鏡像佛
南无盧舍那光明佛　南无不動佛
*南无大光明佛　南无无量聲如來 三唱三禮
南无阿彌陀劬沙佛　南无大稱佛
南无寶光明佛　南无得大无畏佛
南无燃燈火佛　南无寶聲佛
南无无邊无垢佛　南无月聲佛
南无无邊稱世尊　南无日月光明世尊 三唱三禮
南无无垢光明佛　南无清淨光明佛
南无日光明佛　南无无邊寶佛
南无華勝佛　南无妙身佛
南无法光明清淨開敷蓮華佛　此廿五佛名出佛名經第八卷
南无虛空功德清淨微塵等目端政功德相
光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養
訖種種莊嚴頂髻无量无邊日月光明願力
莊嚴變化莊嚴法界出生无鄣礙王如來　若有
男子女人犯四重五逆謗方等人犯四波羅夷
之人作重罪依法如聞淨信地獄受設一一懺悔成
於一切之人有无千劫罪稱過一佛名号礼一拜悉除滅
律况復發心受持讀誦億念不忘者是人功德不可思議
南无豪相日月光明華寶蓮華

皆成佛道　為廿八天釋梵王等敬礼常住三寶
為諸龍神等願風雨順時敬礼常住三寶
為過現諸師願恒為導首敬礼常住三寶
為國家七廟先靈願神生淨土敬礼常住三寶
為國主帝王願聖化無窮法輪常轉敬礼常住三寶
為皇太子諸王兄弟願報國安寧福延万代敬礼常住
三寶
為經生父母善友知識法界恩親願福慧庄嚴敬
礼常住三寶
為造寺種越衆緣施主願六度圓滿敬礼常住
三寶
為伽藍內護法善神願寂祐伽藍恒為利益
敬礼常住三寶
為衆等四威儀中損傷含識願捨命過歸真
將來無咎敬礼常住三寶
為天下太平願兵戈靜息五穀豊登万姓安樂
敬礼常住三寶
為遍地衆生不聞三寶名者願聞正法敬礼常
住三寶為聞罪五道一切幽司行病鬼王願發菩
提心具菩賢行敬礼常住三寶
為三塗八難受苦衆生願皆離苦解脫歸命懺悔
至心懺悔十方无量佛所知无不盡我今悉於前
發露悔諸惡三三合九種從三煩惱起今身若　今
前身罪悉懺悔於三惡道中若應受業報願於
今身償不入惡道受懺悔已至心歸命礼三寶

三惡道中若應受業報願於
前身罪悉懺悔於三惡道中若應受業報願於
今身償不入惡道受懺悔已至心歸命礼三寶
※至心勸請十方一切佛現在成道者我請轉法輪
安樂諸衆生十方一切佛若欲捨壽命我今頭面
礼勸請令久住勸請已至心歸命礼三寶
至心隨喜所有布施福持戒禪禪慧從身口意生
去來今所有習學三乘人具三乘
者无量人天福我等皆隨喜已至歸命礼三寶
至心迴向我所作福一切皆和合為度諸衆生故
正迴向菩提迴向已至心歸命礼三寶
至心發願願諸衆生等悉發菩提心繫心常思
念十方一切佛願諸衆生永破諸煩惱了了見
佛性猶如文殊等願已至心歸命礼三寶
諸衆等聽說晨朝清淨偈欲求解滅樂當學沙
門法衣食支身命精應衆等諸衆等今日晨朝
清淨僧各記六念六念已一切恭敬所備功德奉
報四恩迴施六道和南聖衆
食時三礼
為梵釋四王天龍八部敬礼常住三寶
為國主帝王師僧父母信施檀越敬礼常住三寶
為三塗八難受苦衆生願皆離苦和南聖衆
午後略礼
如來妙色身　功德无輪匡　我今少稱嘆　願勝天中天
嘆仏善根　與衆生共　同悟无為　俱成佛道
南无盡虛空遍法界微塵刹土中十方三世一切
諸佛
南无盡虛空遍法界微塵刹土中十方三世一切舍
利形像多寶塔

南无盡虛空遍法界微塵刹土中十方三世一切舍
利刹像浮圖寶塔
南无盡虛空遍法界微塵刹土中十方三世一切十
二部尊經真淨妙法
南无盡虛空遍法界微塵刹土中十方三世一切
諸大菩薩摩訶薩衆
南无盡虛空遍法界微塵刹土中十方三世一切緣
覺聲聞一切賢
南无盡虛空遍法界微塵刹土中方三世一切聖凡
僧寶
普為四恩三有法界衆生斷除三障歸命懺悔
至心懺悔我等從无量劫恒為六賊欺於一相如
中而强生分別眼根常愛色耳分別音聲鼻
嗅香舌鎮貪衆味身根樂受觸意想
遍攀緣由斯顛倒心故流轉生死海願我從今盡
說至證菩提六賊翻成於六通三毒變為三解
脫同一真如平等相不捨生死證涅槃恒於六趣廣
群生同登无上菩提道懺悔已至心歸命礼三寶
白衆等聽說午時无常偈人生不精進喻若樹
无根採花置口中能得幾時鮮人命亦如是无常
須臾間勸諸行衆備道至涅槃
黃昏礼
南无本師釋迦牟尼佛
南无當來下生彌勒尊佛
南无東方消災延壽藥師琉璃光佛
南无西方極樂世界阿彌陀佛
南无普光如來五十三佛等一切諸佛
南无普光如來過去七佛等一切諸佛
南无普光如來五十三佛等一切諸佛
南无普德如來十方佛等一切諸佛
南无拘那提如來賢劫千佛等一切諸佛

南无普光如來五十三佛等一切諸佛
南无普德如來十方佛等一切諸佛
南无拘那提如來賢劫千佛等一切諸佛
南无釋迦如來世五佛等一切諸佛
南无阿閦如來一万五千佛等一切諸佛
南无寶集如來廿五佛等一切諸佛
南无大通智勝如來十六王子佛
南无盡虛空切德清淨微塵等端正相光明華鬘頭摩
琉璃光寶幢雷霆上首供養說種種莊嚴願結
无量无邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出
生无部王如來
南无豪相日月光明華寶蓮華竪如金剛身毗盧
遮那无部尊眼圓滿十方放光照一切佛刹相毛孔
南无極樂世界阿彌陀佛
南无十二上願藥師琉璃光佛
南无十方三世一切諸佛
南无舍利刹像天上人間无量寶塔
南无十二部尊經真淨妙法
南无諸大菩薩摩訶薩衆
南无緣覺聲聞一切賢聖僧
至心普為上界天仙龍鬼八部帝王人王師僧父母
十方信施檀越六道四生衆生願皆離苦解脫歸命
懺悔
至心懺悔我願十方諸大慈尊證知護念我今懺
悔不復更造願我及一切衆生速得滅除无量劫
來十惡四重五逆顛倒謗毀三寶一闡提愚惑思惟
如是罪性但從虛妄顛倒心起无有定實而可得
者本唯空寂願我及一切衆生遠離心本永滅罪

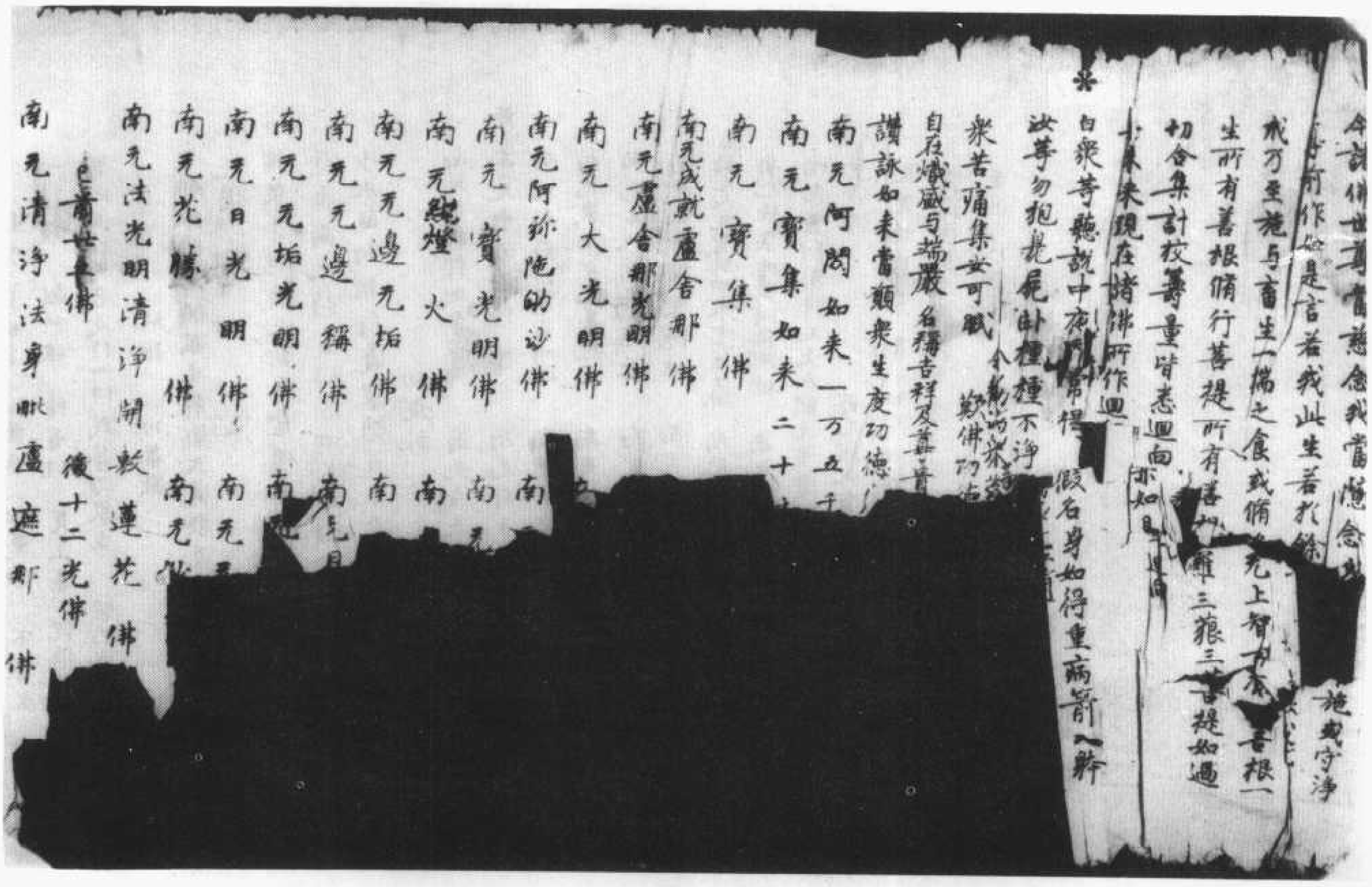
至心懺悔 願十方諸大慈尊證知護念我今懺
悔不復更造願我及一切衆生遠得滅除无量劫
來十惡四重五逆顛倒諸毀三寶一闡提意思惟
如是罪性但從虛妄顛倒心起无有定實而可得
者本唯空寂願我及一切衆生遠遠心本永滅罪

※ 根懺悔已至心歸命礼三寶
至心勸請願令十方諸大菩薩未成正覺願速
成正覺若已成正覺者常住在世轉正法輪不入
涅槃勸請已至心歸命礼三寶
至心隨喜願我及一切衆生畢竟永捨嫉妬之心
於三世中一切利土所有備學一切功德及成就者
悉皆隨喜已至心歸命礼三寶
至心迴向願我所備一切功德資益一切衆生等
共趣佛智讃涅槃城且向已至心歸命礼三寶
至心發願我及一切衆生從今日乃至无上菩提於
一切生處常得值遇十方諸佛諸大菩薩菩提心永
殊勝普願至令我於得親覲供養發菩提心永
不退轉生生常處淨佛國土斷除三障永離衆
難成无上道發願已至心歸命礼三寶
一切諸 處世界 如虛空 如蓮華 不著水
心清淨 趣於彼 稽首礼 无上尊 說偈發願
願以此功 普及於一切 我等与衆生 皆共成佛道

礼懺 一切恭敬
自歸依佛當願衆生解大道發无上意 四歸依
說偈
諸衆等聽說三聊无常偈西方日已沒廬窣由未
除老病死時至相看不久居念念佛年盡由如
少水魚勸諸行道衆繕道至无餘
初夜礼
南无本師釋迦牟尼佛 南无當來下生彌勒尊佛

※ 南无東方善德佛 南无南方旃檀德佛
南无西方无量明佛 南无北方相德佛
南无東南方无憂德佛 南无西方寶施佛
南无西北方華德佛 南无東北方三乘行佛
南无上方廣衆德佛 南无下方明德佛
南无大通智勝如來十六王子佛 南无十二頭藥師琉璃光佛
南无極樂世界阿彌陀佛 南无過現未來一切諸佛
南无舍利形像天上人間无量寶塔 南无十二部尊經
淨妙塔 南无諸大菩薩聲聞衆
南无緣覺聲聞一切賢聖僧
普為四恩三有法界衆生斷除三障四重
至心懺悔 南无法南无比丘僧

北八三一四號（騰二十）　佛說七階禮佛名經



南无花嚴　佛　南无佛
南无法光明清淨開敷蓮花佛
色身光佛　後十二光佛
南无清淨法身毗盧遮那佛
※南无圓滿報身盧舍那佛
南无千百億化身釋迦牟尼佛
南无當來下生彌勒尊佛　右此四佛餘時亦准此
南无光明　佛　南无光邊光佛
南无無礙光佛　南无對光佛
南无光焰光佛　南无清淨光佛
南无歡喜光佛　南无智慧光佛
南无不斷光佛　南无難思光佛
南无光稱光佛　南无超日月光佛
南无過現未來盡十方空界一切諸佛
南无舍利形像浮圖寶塔
南无十二部尊經甚深法藏
南无諸大菩薩摩訶薩衆
南无聲聞緣覺一切賢聖
普為四恩三有法界衆生悉願斷除三塗罪業命懺悔
志心懺悔　唯願十方諸大慈尊證知護念我今懺
悔不復更造願我等及一切衆生速得除滅无量
劫來十惡四重五逆顛倒誘毀三寶一闡提罪
及應思惟如是罪性但從虛妄顛倒心起无有主
實而可得者本唯空寂願我及一切衆生速達心
本永滅罪根懺悔已歸命禮三寶
※礼賓朝　請佛依前　歎佛功德
我礼一切佛　調御无等雙　又六真法身　亦礼於佛塔

實而可得者本唯空寂願我及一切衆生速達心
本永滅罪根懺悔已歸命禮三寶
※礼賓朝　請佛依前　歎佛功德
我礼一切佛　調御无等雙　又六真法身　亦礼於佛塔
※生處得道處　法輪涅槃處　行住坐卧處　我等皆悉礼
又聞成正覺　唯佛當證知　諸佛不思議　妙法亦如是　二十敬
讚詠如來當願衆生度功德岸嘆无窮盡
敬礼圓滿寶身盧舍那佛
敬礼清淨法身毗盧遮那佛　敬礼千百億化身釋迦牟尼佛
敬礼東方善德佛　敬礼東南方无憂德佛
敬礼南方栴檀德佛　敬礼西南方寶施佛
敬礼西方无量明佛　敬礼西北方花德佛
敬礼北方相德佛　敬礼東北方三乘行佛
敬礼上方廣衆德佛　敬礼下方明德佛
敬礼當來下生彌勒尊佛　敬礼過現未來一切諸佛
敬礼舍利形像无量寶塔　敬礼十二部　經法藏
敬礼諸大菩薩摩訶薩衆　敬礼聲聞緣覺一切賢聖
敬礼東方須彌燈光明如來　敬礼東南方寶炬陀羅尼
敬礼東方須彌燈光明佛　敬礼西南方無憂德佛
敬礼南方栴檀尼光佛　敬礼西北方金剛堅強佛
敬礼西方大慈光明王佛　敬礼東北方金剛堅強佛
敬礼北方蓮華莊嚴王佛　敬礼下方日月光王佛
敬礼上方殊勝月王佛　敬礼東方須彌燈光明佛
為天龍八部諸善神王　敬礼南方寶炬陀羅尼佛
為過現諸師恒為父母　敬礼西方無量壽佛
為皇帝皇后聖化无窮　敬礼北方金剛堅強佛
敬礼常住三寶

為天龍八部諸善神王敬礼常住三寶
為過現諸師恒為道首敬礼常住三寶
為皇帝皇后聖化无窮敬礼常住三寶
為太子諸王福延万葉敬礼常住三寶
為師僧父母及若知識敬礼常住三寶
為十方施主六度圓滿敬礼常住三寶
為三塗八難受苦衆生願命離苦敬礼常住三寶
為國土安寧法輪常轉敬礼常住三寶
為法界有情礼佛懺悔　志心懺悔
十方无量佛所知无不盡我今悉於前發露誨
諸愚三三合九種從三須惱起今罪若前身有
罪皆懺悔懺悔已歸命礼三寶　志心勸請
十方一切佛現在成道者我請轉法輪安樂諸衆
生十方一切佛若欲捨壽命我今願面礼勸請
令久住勸請已歸命礼三寶　志心隨喜
所有布施福持戒修禪惠從學口意生去來今所
有習學三乘人具足三乘者已量人天福衆等皆
隨喜隨喜已歸命礼三寶　志心迴向
我所作福業一切皆和合為度群生故正迴向佛道
罪應如是懺勸請隨喜福迴向於菩提迴向已歸
命礼三寶　志心發願　願諸衆生等悉發菩提
心繫心常思念十方一切佛援護諸衆生永破諸
煩惱障見佛性如妙德等發願已歸命礼三寶
白衆等聽說實朝法師偈
欲求解滅樂當學沙門法衣食文身命精麁道
懺悔諸衆生三業清淨令得如蓮花
諸佛真容及衆法離相无比等虛空自性清淨如
蓮華无漏知恒普照願佛慈光照一切永斷生死
无明淪令我等与諸衆生同悟如來平等性讚詠
如來當願衆生度功德岸歎无窮盡
南无清淨法身毗盧遮那佛
南无圓滿報身盧舍那佛
南无千百億化身同名釋迦牟尼佛
南无東方阿閦佛　南无東南方持地佛
南无南方普滿佛　南无西南方那羅延佛
南无西方无量壽佛　南无西北方月光佛
南无北方難勝佛　南无東北方府諸根佛
南无上方无量勝佛　南无下方寶行佛
南无當來下生彌勒尊佛
一切懺悔發願滅罪中夜次說法偈
時光遷流轉　忽至五更初　无常念念至　恒与四魔居
念念催人促　如由少水魚　勸諸行道衆　佛道至无餘
諸行无常　是生滅法　生滅已　寂滅為樂　聲聞法無
永斷於生死　若能至心聽　常　无量樂
次礼午時佛一切請佛法事依前　歎佛功德
佛身法身猶若空應物見形如水月如來勝
相非歎能盡讚詠如來當願衆生度功德岸歎

永斷生死 著能至心聽 常 无量樂

次礼午時佛一切請佛法事依前 歎佛功德

佛身法身猶若虛空應物見形如水月 如來勝

相非歎能盡讚詠如來當願衆生度功德岸歎

无窮盡

南无清淨法身毗盧遮那佛

南无圓滿報身盧舍那佛

南无千百億化身釋迦牟尼佛

无色无形相 无根无住處 不生不滅故 敬礼无所觀

不往亦不去 不取亦不捨 遠離六入故 敬礼无所觀

出過於三界 等同於虛空 諸欲不染故 敬礼无所觀

於諸威儀中 去來及睡寤 常在寂淨故 敬礼无所觀

去來悉平等 以住於平等 不懷平等故 敬礼无所觀

入諸无想定 見諸法寂靜 常在寂靜故 敬礼无所觀

諸佛虛空相 虛空亦无相 離諸因果故 敬礼无所觀

虛空无中邊 諸佛身亦然 心同虛空故 敬礼无所觀

佛常在世間 而不染世法 不分別世間故 敬礼无所觀

諸法由如幻 而幻不可得 離諸幻法故 敬礼无所觀

志心懺悔 我於三時求罪性內外中間 心實无已无

心故諸法寂三毒四倒悉皆如懺悔已歸命礼三寶

志心勸請 一切諸法不自生以无生故何有滅不生

不滅性常住唯願諸佛莫捨願樂勸請已歸礼三寶

志心隨喜 法本不貪亦不恚 勿我不一亦不異同觀一實

悟无生无緣等觀盡隨喜 隨喜已歸礼三寶

志心迴向 迷於一實隨名相 執故我塵生今照我

塵无自性迴向不住涅槃城迴向已歸命礼三寶

志心發願 願諸衆生防六賊悲智二照見前行不斷

志心迴向 迷於一實隨名相執故我塵生今照我

塵无自性迴向不住涅槃城迴向已歸命礼三寶

志心發願 願諸衆生防六賊悲智二照見前行不斷

一切恭敬 歸佛得菩提 道心恒不退 願共諸衆生歸向

真如海

歸法薩波若得大總持門願共諸衆生歸向真如海

歸僧息爭論同入和合海願共諸衆生歸向真如海

願諸衆生諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸

佛教和南一切賢聖

向來礼懺所生功德盡將迴施上界諸天龍梵

天八部願威光熾盛何讒世界使海內海外災害

不生若天若人吉凶不利龍王歡喜風雨順時五穀

孰成万人安樂國王万歲天下太平法界衆生普

共成佛時衆運志成心為國為家為自為他施功德

白衆等聽說午時偈

人生不精進 喻若樹无根 株花至日中 能得幾時新

花亦不久鮮 色亦非常好 人命如刹那 百年難可保

諸行无常 是生滅法 生滅已 寂滅為樂

如來證涅槃 永斷於生死 如來證涅槃 永斷於生死

若能至心聽 常得无量樂 十行

南无西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛 三稱

南无大慈大悲觀世音菩薩 三稱

南无大慈大悲大勢至菩薩 三稱

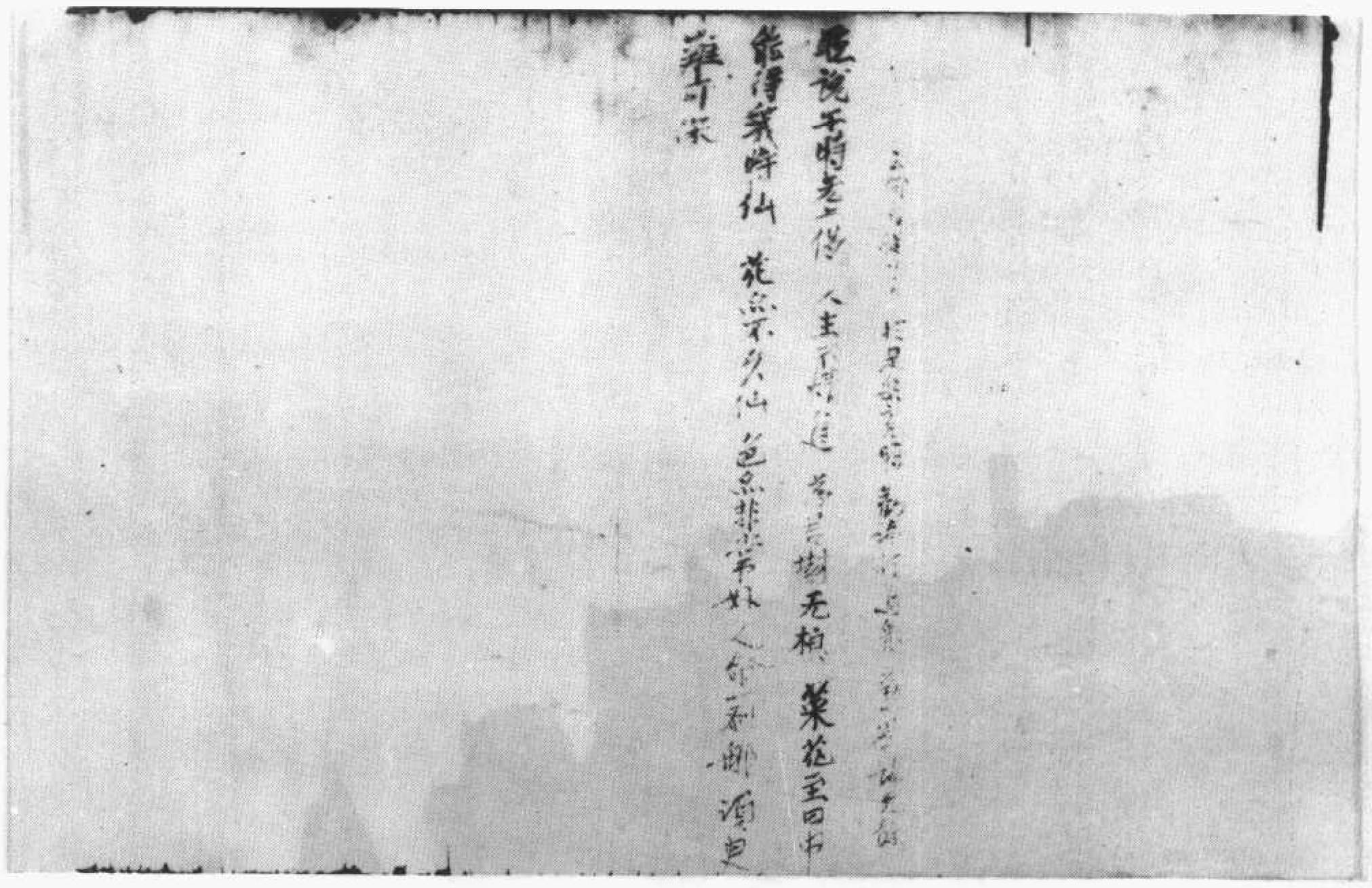
南无大慈大悲地藏菩薩 三稱

世尊世尊唯願慈光普照接引亡靈上品往

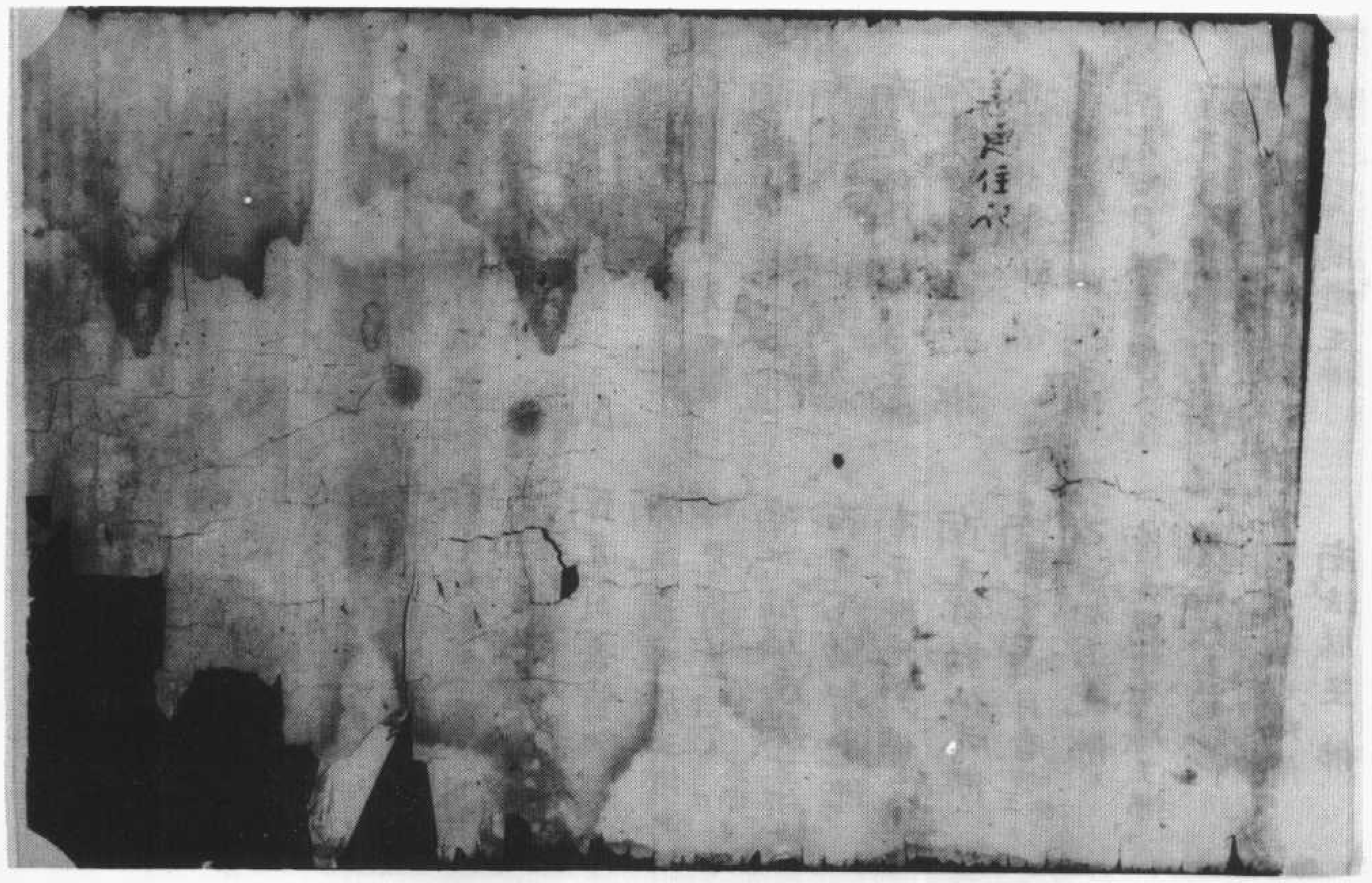
生諸佛國土 向來稱揚十念功德迴施亡

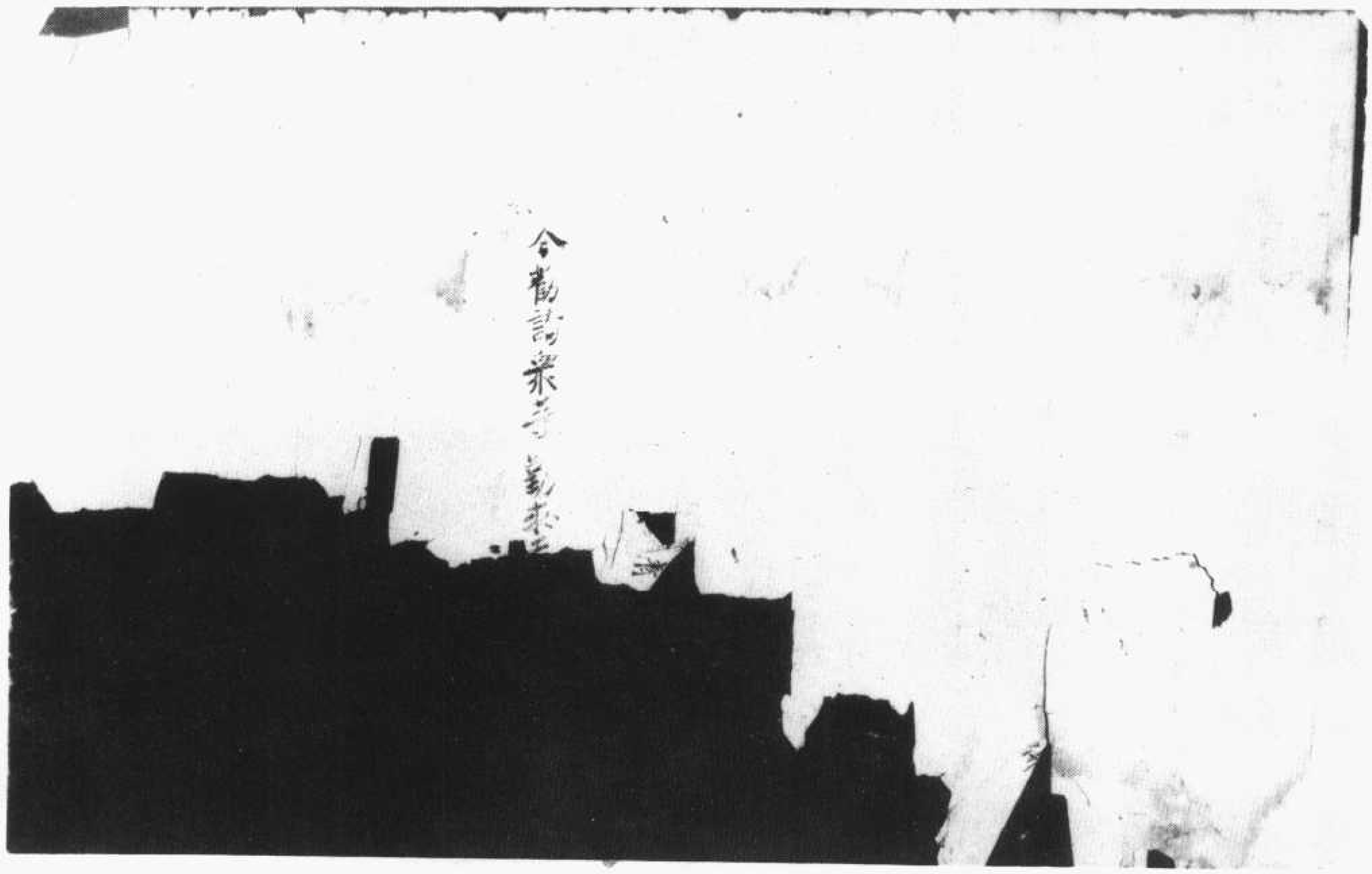
者即使花臺花蓋空裏來迎寶座金牀來

南无大慈大悲大勢至菩薩摩訶薩
南无大慈大悲地藏菩薩一稱
世尊世尊唯願慈光普照接引亡靈上品往
生諸佛國土　向來稱揚十念功德迴施亡
者即使花臺花蓋空裏來迎寶座金狀承
空下接摩尼殿上聽說苦空八解池中蕩除
无明之垢觀音佛所合掌聽經弥勒尊前稽首
受記然後即願三途息苦地獄停酸九族六親
咸蒙利益和南一切賢聖　夫欲懺悔无須發請願
發請文　仰啓盡虛空遍法界微塵刹土中十方三世一切諸
佛諸大菩薩聲聞緣覺四向四果滿无漏僧道眼他
心證知證念起慈悲心受弟子請降臨道場證明
懺悔敬礼常住三寶　弟子某甲等自從无始已來
至于今日身是凡夫具足煩惱在於塵境廣造諸非起
生无量斷大慈種偷盜无量奪人財寶耶婬无量行
淨梵行妄語无量欺誑一切綺語无量戲弄正法惡
口无量打罵衆生兩舌无量懷乱和合十惡五逆三界
塵勞逢緣即造不可知數或焚燒山澤斫伐陸
田決水活魚引流灌溉遮斷僧利障法輪因見非
因法說非法或恃種性色力威嚴猛惜慢癡心
放逸三毒惡覺擾動身心五欲因緣發生身口如是
等罪无量无邊自作教他見聞隨喜今日今對十方
諸佛前十二部經前見在清衆前發露懺悔發露懺悔
一懺已後永斷相續慈敬故　敬礼常住三寶
弟子某甲等皈依佛兩足尊　皈依法離欲尊　皈依
僧衆中尊如來正真等正覺是我世尊我今皈依法唯
願佛慈悲攝受　敬礼常住三寶　我某甲皈依佛竟皈依法竟皈依
僧竟從今已往稱佛為師更不皈餘耶魔外道唯願諸佛慈
悲攝受　敬礼常住三寶　一不殺生是長壽戒　二不偷盜後
婆塞戒　三不耶婬是長壽戒　四不妄語是長壽戒
五不飲酒食肉是長壽戒　一不殺生　二不偷盜　三不耶婬
四不妄語　五不飲酒食肉是菩薩戒重戒佛等從今身來
佛身於其中間不得犯違持否　若能三說　若受八戒餘准前說
六不作歌舞伎故往觀聽　七不著花鬘香油塗身　八不坐高
廣大林及過中食是菩薩戒重戒如是八法中一一不得犯
能持否　三說　弟子某甲等合道場人向來懺悔受戒所生功德迴施
法界衆生未離苦者願令離苦未得樂者



北八三一四號　背　　面　　午時無上偈（參見北八三二一號七階佛名經）





▼北八三一五號（雨七十二）　佛說七階禮佛名經

南无大強精進勇猛佛
南无慈力王佛
南无旃檀窟莊嚴勝佛
南无善意佛
南无金花光佛
南无虛空寶華光佛
南无現普色身光佛
南无降伏諸魔王佛
南无智慧勝佛
南无世靜光佛
南无龍種上尊王佛
南无日月珠光佛
南无師子吼自在力王佛
南无常光幢佛
南无慧威燈王佛
南无慧炬照佛
南无金剛牢強普散金剛佛
南无大悲光佛
南无慈藏佛
南无賢善首佛
南无廣莊嚴王佛
南无寶蓋照空自在王佛
南无瑠璃莊嚴王佛
南无不動智光佛
南无財光明佛
南无弥勒仙光佛
南无善寂月音妙王佛
南无日月光佛
南无慧番勝王佛
南无妙音勝佛
南无觀世燈佛
南无法勝王佛

南无师子吼自在力王佛
南无常光幢佛
南无慧威燈王佛
南无須彌光佛
南无優曇鉢羅華殊勝王佛
南无阿閦毗歡喜光佛
南无无量音聲王佛
南无金海光佛
南无大通光佛
及乃是過去久遠舊住娑婆世界成熟衆生而般
涅槃若有善男子善女人及餘一切中衆生得聞
是五十三佛名者是人於百千万億阿僧祇劫不墮
惡道若復有人能稱是五十三佛名者生生之處常得
值遇十方諸佛若復有人能至心敬礼五十三佛名者
除滅四重五逆及謗方等經皆悉清淨以是諸佛本
誓願故於念念中即得除滅如上諸罪
南无東善德如來十方佛等一切諸佛
南无拘鄰提如來賢劫千佛等一切諸佛
南无釋迦牟尼如來三十五佛等一切諸佛
南无妙音勝佛
南无觀世燈佛
南无法勝王佛
南无須彌光佛
南无大慧力王佛
南无大慧力王佛
南无財光佛
南无金剛不壞佛
南无寶寶光佛
南无寶寶光佛
南无龍尊王佛
南无精進軍佛
南无精進喜佛
南无寶火佛
南无寶月光佛
南无現无愚佛
南无寶月佛

南无精進軍佛
南无寶火佛
南无現无愚佛
南无垢無佛
南无勇施佛
南无清淨施佛
南无水天佛
南无旃檀功德佛
南无光德佛
南无那羅延佛
南无蓮華光遊戲神通佛
南无德念佛
南无紅談憧王佛
南无闘戰勝佛
南无周迦庄功德佛
南无寶蓮華義住娑羅樹王佛
樂王樂上經宣有其目而無此五佛名出夾空
南无東方阿閦如來十方无量佛等一切諸佛
已上七階佛名依樂王樂上經文次第已下別依餘部經等跡出
南无寶集如來廿五佛等一切諸佛
南无寶集佛
南无戍誠盧舍鄰佛
南无盧舍鄰光明佛
南无精進喜佛
南无寶月光佛
南无不動佛
南无寶勝佛
南无盧舍鄰鏡像佛

南无寶集佛　南无寶勝佛
南无成就盧舍那佛　南无盧舍那鏡像佛
*南无盧舍那光明佛　南无不動佛
南无大光明佛　南无无量聲如來佛三昌三礼
南无阿彌陀劫沙佛　南无大稱佛
南无寶光明佛　南无德無畏佛
南无燃燈火佛　南无寶聲佛
南无无邊无垢佛　南无月聲佛
南无无邊稱佛　南无日月光明世尊佛
南无无垢光明　南无清淨光明佛
南无日光明佛　南无无邊寶佛
南无華勝佛　南无妙身佛
南无法光明清淨開敷蓮華佛
此七五佛名出佛名經第八卷
南无虛空功德清淨嚴飾目端正功德
相光明華波頭摩留離光寶體香軒上香
供養衆生莊嚴頂敬无量无邊日月光明頂力
變化莊嚴法界出生无障尋王如來
南无豪相日月光明華寶蓮華堅金剛
身眼盧遮那无邊尋眼圓滿十方放光照一切
佛刹相王如來
南无過現善畏上界天仙龍梵八部未來盡十
方三世一切諸佛前悉願斷除諸鄣歸命懺悔
志心懺懺悔　一切業鄣海皆從妄想生

佛刹相王如來　一切業鄣海皆從妄想生
南无過現善畏上界天仙龍梵八部未來盡十
方三世一切諸佛前悉願斷除諸鄣歸命懺悔
*志心懺懺悔　一切業鄣海皆從妄想生
若欲懺悔者　端坐觀實相　衆罪如霜露
慧日能消除　是故應志心勤修六根罪　懺悔已歸
命礼三寶
衆生皆懺悔　諸福盡隨喜及諸佛功德
願成無上智　去來現在佛　於衆生最勝
无量功德海　歸依合掌礼　志心發願
白衆等生生值世諸佛世世恒聞解脫弘誓平
等度衆生畢竟速成无上道　發願已歸命
一切諸佛　如虛空　如蓮華　不著水
說偈發願
願以此功德　普及於一切　我等與衆生　皆共成佛道
而供敬　自歸依佛　當願衆生　體解大道　發无上意
自歸依佛　當願衆生　深入經藏　智慧如海
自歸於僧　當願衆生　統理大衆　一切无礙
願諸衆　請悉莫作　諸善奉行　自淨其意
是諸佛教　和尚一切賢聖
白衆等聽說　晝夜六時无常偈　晝夜六時无常偈
年命日夜去如燈風中焰難期　茫茫六道无定趣
未得解說出苦海　云何安默不驚懼　各閑殖健有
力時自勗自勵求常住
自衆等聽說　初夜无常偈煩惱深无底　生死海
无邊度苦船未立云何樂眠聽眠當覺悟勿令
聊聽覆心勇猛勤精進善提道自默然
自衆等聽說中夜无常偈　汝等勿抱冤屍卧
種種不清假名身如得重病貧人體諸苦庸
集安可眠

是諸佛教和尚一切賢聖　晝夜六時无常偈
自衆等聽說黃昏无常偈　人間悠悠營衆務不覺
年命日夜去如燈風中焰難期莫蹉六道无定趣
未得解說出苦海云何安默不驚懼各聞猛健有
力時自策自勵求常住
自衆等聽說初夜无常偈煩惱涤无底生死海
无邊度苦船未立云何樂眠睡眠當覺悟勿令
睡眠覆心勇猛勤精進菩提道自然
自衆等聽說中夜无常偈汝等勿抱亂屍卧
種種不清假名身如得重病篤劣入醫諸苦痛
集安可眠
自衆等聽說後夜无常偈時光逐流轉勿至五
更初无常念念至恒与死王居念念催年促由如少
水魚勸諸行道衆備學无餘
自衆等聽說作時无常偈人生不精進預若樹无根
採花至日中能可得幾時親花亦不久鮮色亦非
常好人命如斜都須臾難可係諸行无常是生滅
法生滅滅已　寂滅為樂
如來入涅槃　永斷於生死　若能至心聽　常得无量樂
七皆佛名　出樂王樂菩薩經寶朝礼
一切恭敬礼常住三寶　是諸衆等人各跏跪嚴
持香花如法供養願此香花雲遍滿十方累供
養一切佛化佛并菩薩无數聲聞衆受此香
雲以為光明臺燒於无邊界无邊无量作佛事
一切普誦　如來妙色身世間无與等　无比不思議
是故今敬礼　如來色無盡　智慧名深遠　一切法常住
是故我歸依　敬礼常住三寶　歎佛功德
自在燈威与諸聚名稱吉祥　賢劫千佛

▼北八三一六號（露二十二）　佛說七階禮佛名經

南无普光佛　南无普明佛　南无普淨佛　一切諸佛
南无多摩羅跋旃檀香佛　南无旃檀光佛
南无摩尼幢佛　南无歡喜藏摩尼寶積佛
南无一切世間樂見上大精進佛　南无摩尼幢燈光佛
南无慧炬照佛　南无海德光明佛
南无金剛牢強普散金光佛　南无大強精進勇猛佛
南无大悲光佛　南无慈藏佛
南无旃檀窟莊嚴勝佛　南无賢善首佛
南无善意佛　南无廣莊嚴王佛　南无金花光佛
南无寶華遊空自在王佛　南无虛空寶花光佛
南无瑠璃莊嚴王佛　南无善琉璃色身光佛
南无不動智光佛　南无降伏諸魔王佛
南无須彌光明佛　南无智慧勝佛　南无弥勒仙光佛
南无世勝光佛　南无善寶月音妙尊
南无龍種上尊王佛　南无日
南无慧幢勝王佛　南无師

北八三一六號　背　　面　　中宮九極太上中皇真尊經（參見斯八一〇號）

▼北八三一七號（玉九十一）　佛說七階禮佛名經

南无寶蓮華善住娑羅樹王佛
南无東方阿閦如来十方无量佛等一切諸佛
南无寶集如来二十五佛等一切諸佛
南无寶集佛　南无寶勝佛
南无成就盧舍那佛　南无盧舍那鏡像佛
南无盧舍那光明佛　南无不動佛
南无大光明佛　南无無量聲如来 三唱
南无阿弥陀劫沙佛　南无大稱佛
南无寶月光明佛　南无得大无畏佛
南无然燈火佛　南无寶聲佛
南无無邊無垢佛　南无月聲佛
南无無邊稱佛　南无日月光明世尊 三唱
南无無垢光明佛　南无清淨光明佛
南无日光明佛　南无無邊寶佛
南无華勝佛　南无妙身佛
南无法光明清淨開敷蓮華佛
南无虛空功德清淨微塵等目端正功德相光
明華波頭摩琉璃光寶髻香象上香供養詫
種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明顏力莊
嚴變化莊嚴法界出生無邊尋王如来
南无豪相日月光明艷寶蓮華坐如金剛身如
毗盧遮那無邊尋眼圓滿十方放光照一切
佛刹相王如来

南无豪相日月光明艷寶蓮華坐如金剛身如
毗盧遮那無邊尋眼圓滿十方放光照一切
佛刹相王如来
南无過現未来十方三世一切諸佛歸命懺
悔如是等一切世界諸佛世尊常住在世是諸
世尊當慈念我當憶念我當證知我若我此
生若我前生從无始生死已来所作衆罪若自作
教他[illegible]隨喜若塔若僧若四方僧物若自取
若教[illegible]見取隨喜或作五逆無間重罪若自作
若教他作見作隨喜十不善道自作教他見作隨喜
所作罪報或有覆藏或[illegible]覆藏應墮地獄餓鬼畜
生及諸惡趣邊地下賤乃[illegible]戾車如是等衆所作
罪報今皆懺悔今諸佛世尊當證知我當憶念
我我復於諸佛世尊前作如是言若我此生若於
餘生曾行布施或守淨戒乃至施與畜生一摶之食
或修淨行所有善根成就衆生所有善根修行菩
提所有善根及無上智所有善根一切合集校計籌
量皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提如過去未来現
在諸佛所作迴向我亦如是迴向
衆罪皆懺悔　諸佛盡隨喜　及請佛功德　願成无上智
去来現在佛　於衆生最勝　無量功德海　歸依合掌礼
所作心過惡　及與身口種　已到難伏地　是故礼法王
知一切尒炎　智慧身自在　攝持一切法　是故今敬礼
敬礼過稱量　敬礼無群類　敬礼無邊法　敬礼難思議
哀愍饒益我　令法種增長　此世及後生　願佛長攝受
南无摩訶般若波羅蜜　是大神呪　是大明呪　是无上呪

衣給清淨我　今法種增長　此世及後生　願佛長擁愛
南无摩訶般若波羅蜜　是大神呪　是大明呪　是无上呪
是无等等呪
度世界　如虛空　如蓮華　不着水　心清淨　超彼
稽首礼　無上尊
願以此功德　普及於一切　我等與衆生　皆共成佛道

一切恭敬

自歸依佛　當願衆生　體解大道　發無上意
自歸依法　當願衆生　深入經藏　智慧如海
自歸依僧　當願衆生　統理大衆　一切无碍
願諸衆生　諸惡莫作　諸善奉行　自淨其意
順諸佛教　和南一切賢聖

白衆等聽說午時无常偈

人生不精進　喻若樹無根　採花至日中　能得久時
鮮華而不久　鮮色亦非常　好人命如刹那頃
史難可保　是故諸衆等　勤求无上道

白衆等聽說黃昏无常偈

此日已過命　則減少當觀　此身念念衰老　一念之
間云何可保　是故衆等　勤心行道

白衆等聽說初夜无常偈

煩惱深无底　生死海无邊　渡者船永立　云何樂睡
眠　勸諸行道衆　勤學至涅槃

白衆等聽說中夜无常偈

汝等勿抱臥　屍臥卧種種不淨假名身　如得重病
箭入體衆苦痛集　安可眠　勸諸行道衆　勤學

至涅槃

白衆等聽說後夜无常偈

汝等勿抱臥　屍臥卧種種不淨假名身　如得重病
箭入體衆苦痛集　安可眠　勸諸行道衆　勤學

至涅槃

白衆等聽說中夜无常偈

時光逝流轉　怒至五更初　无常念念侵　恒與死
王居　勸諸行道衆　勤學至无餘

白衆等聽說寅朝清淨偈

欲求解脫樂　當學沙門法　衣食支身命　精廬隨衆等

白衆等今日寅朝清淨各記六念

第一念佛　願得佛身　第二念法　法輪常轉　第三念僧　民友福田
第四念戒　定惠之本　第五念施　心不慳　第六念天　大殺涅槃

无常偈

諸行无常　是生滅法　生滅已　寂滅為樂
如來入涅槃　水斷於生死　若能至心聽　常得无量樂

盡夜六時發願法

十方三世一切諸佛當證知弟子某甲等今為一
切衆生礼一切三寶為一切衆生供養一切三寶
乃至造諸功德以此善根迴向資益願令一切衆
生悉皆離苦解脫上品往生一切淨土先證无
生忍然後度衆生又以此善根願令一切三寶一
切國主常得安隱不破不壞四方寧靜兵甲
休息龍王歡喜風雨以時五穀熟成万人安樂

七階佛名

十方佛名　午時及諸時礼懺

十方佛名　午時及諸時礼懺

※南无清淨法身毗盧遮那佛　南无圓滿實身盧舍那佛
南无千百億化身釋迦牟尼佛　南无東方阿閦佛
南无東南方持地佛　南无南方善滿佛
南无西南方那羅延佛　南无西方无量壽佛
南无西北方月光面佛　南无北方雜勝佛
南无東北方師諸根佛　南无上方无量勝佛
南无下方實行佛　南无當來下生彌勒尊佛

懺悔文　唯願十方諸大慈尊證知護念
我今懺悔不復更造願我及一切衆生速得除滅
无量劫來十惡四重五逆顛倒誘毀三寶一闡
提罪復應思惟如是罪性但從虛妄顛倒心起無
有定實而可得者今惟空寂願我及一切衆生速
達心本永滅罪根懺悔已歸命礼三寶
衆罪既懺諸福盡隨喜及請佛功德願成无上
智去來現在佛於衆生最勝无量功德海歸依合掌礼
至心發願　願衆苦生生值諸佛世世恒聞解脫音
弘誓平等度衆生畢竟速成无上道發願已歸命礼三寶
次已下三歸依礼

寅朝礼懺

敬礼毗盧遮那佛　敬礼盧舍那佛
敬礼釋迦牟尼佛　敬礼東方善德佛
敬礼東南方无憂德佛　敬礼南方旃檀德佛
敬礼西南方寶施佛　敬礼西方无量壽佛
敬礼西北方華德佛　敬礼北方相德佛
敬礼東北方三乘行佛　敬礼上方廣衆德佛
敬礼下方明德佛　敬礼當來下生彌勒尊佛
敬礼過現未來十方三世一切諸佛　敬礼舍利形像无量寶塔
敬礼十二部尊經菩薩法藏　敬礼諸大菩薩摩訶薩衆
敬礼聲聞緣覺一切賢聖
為天龍八部諸善神王敬礼常住三寶
為過現諸師恒為導首敬礼常住三寶
為皇帝聖化无窮敬礼常住三寶
為太子諸王福延萬年敬礼常住三寶
為文武百官恒居福位敬礼常住三寶
為師僧父母及善知識敬礼常住三寶
為十方施主六度圓滿敬礼常住三寶
為三塗八難受苦衆生速令離苦敬礼常住三寶
為國土安寧法輪常轉敬礼常住三寶

為法界有情礼佛懺悔　至心懺悔十方无量佛所
知無不盡我今悉於前發露悔諸惡三三合九種
從三煩惱起今身若前身有罪皆悔於三惡道
中若應受業報願得今身償不入惡道受懺悔已
歸命礼三寶

至心勸請　十方一切佛現在成道者我請
轉法輪安樂諸衆生十方一切佛若欲捨受命我
今頭面礼勸請今久住勸請已歸命礼三寶

至心勸請　十方一切佛現在成道者我請
轉法輪安樂諸衆生十方一切佛若欲捨受命我
今頭面礼勸請令久住勸請已歸命礼三寶

至心隨喜　所有布施福持戒脩禪慈從身口
意生去來今所有習學三乘人具足一乘者无量
人天福衆等皆隨喜隨喜已歸命礼三寶

至心迴向　我所作福業一切皆和合為度群
生故正迴向佛道罪應如是懺勸請隨喜福迴
向菩提迴向已歸命礼三寶

至心發願　願諸衆生等悉發菩提心繫心
常思念十方一切佛願願諸衆生永破諸煩惱了
了見佛性猶如妙德等發願已歸命礼三寶

白衆等聽說寅朝清淨偈

欲求阿滅衆　當學沙門法　衣食支身命　精麁隨衆等
今日寅朝清淨各記六念

第一念佛願得仏身　第二念法願轉法輪
第三念僧願他善行　第四念施施心不絶
第五念戒戒根圓滿　第六念天天是大般涅槃
一切恭敬　三歸依准前
願諸衆生三業清淨奉持佛教和南一切賢聖

八戒文

夫受戒者成佛之根源斷惡脩善之本亦是人天之
戒是三乘之福因一切諸佛菩薩聲聞緣覺乃至人
天所有勝福莫不皆因持戒而得故知欲入仏法海
者先須以戒為因戒能生定定能發惠惠斷煩惱方
猶聖果故梵網經云戒如明日月亦如瓔珞珠嶶

戒是三乘之福因一切諸佛菩薩聲聞緣覺乃至人天之
天所有勝福莫不皆因持戒而得故知欲入仏法海
者先須以戒為因戒能生定定能發惠惠斷煩惱方
猶聖果故梵網經云戒如明日月亦如瓔珞珠嶶

※ 菩薩衆由是成正覺故知戒是菩薩之因能
發宿世之緣戒如大地草能生禪定牙戒如大寶山
能滿衆生願戒如大慈父能拔衆生苦戒如大慈母
能与衆生樂戒如大明燈能破長夜闇戒如摩尼
珠雨寶徑貧乏所以大病患戒為良藥能惡道中戒
為橋梁生死海中戒為船栰故遮羅尼乳子經云若
得人身不歸三寶不受八戒捨此身已乃至　稿野行
之身尚自不得何況得壽具足人身佛子等信知聖
教所說善惡必然各各至誠受持如來清淨八戒一
日一夜堅持不犯當來不失人身夫欲受戒先須
礼請諸佛賢聖為作證明方可戒品身中圓滿
各各志心懇依口道

弟子某甲等合道場人磐首和南十方諸佛諸大
菩薩无邊化身舍利浮屠碎形寶塔鹿苑初轉四
諦法輪雙樹後陽一乘奥典經行樹下獨覺聖人
坐定山間得道羅漢上至非相非非相天四禪四壁
五淨居等色界自在尸棄梵王釋提桓因六欲天子
龍神八部護世四王敬手鎮君金剛密迹閻羅天子
五道大神太山府君察命司錄天曹地府善惡部官
右脇左肩罪福童子護齋護戒護法善神日宮
月宮光明梵衆山空石室利欲諸仙墳野丘陵道力
神鬼阿毗地獄羅刹夜叉十八泥犁牛頭獄卒鳩槃
茶鬼行病鬼王巡歷人間行諸毒氣胎卵濕化蠢動

神鬼阿鼻地獄羅刹夜叉十八泥犁牛頭獄卒鳩槃
荼鬼行病鬼王巡歷人間行諸毒氣胎卵濕化蠢動
※ 合靈有形无形有相无相有天眼者有天耳者他心
通者宿命通者悲願知聞來入道場證明弟子慈悲
攝受慈隱故敬礼常住三寶

弟子某甲等合道場人自從
昔時已來造十惡業無生无量斷大
慈衆偷盜无量奪人財寶耶行无量汙淨梵行妄
語无量欺誑一切惡口无量毀辱衆生兩舌无量
鬪乱和合綺語无量慳吝聖凡貪欲无量心无歡
足嗔恚无量打罵衆生造罪五逆无間重罪然父
害母然阿羅漢出佛身血破和合僧破塔壞寺焚
燒經像毀謗僧尼或求名聞廣行無害或求財寶
恣意相侵斧斤動干戈興師征罰破壞國境傾陷
城隍開決湖池採捕魚鱉焚燒山澤溉灌陸田拂
撲蚊虻燒煮鵝子熱湯沃地損害无窮三鄣自流
輪迴苦海无明所覆我見熾然欲界家波隨心逐業
廣造諸罪无量无邊自作教他見作隨喜又弟子
无慚无愧飲酒食肉破齋破戒汙淫伽藍侵損
常住用三寶物起大邪見謗毀三乘作一闡提撥
无因果染汙賢善不擇親疎自是非他墮胎胎
子貫帶珠玉廣費綾羅用无價衣覆膿血體
遶背佛教隨逐邪師害命求神然生祭鬼如斯等

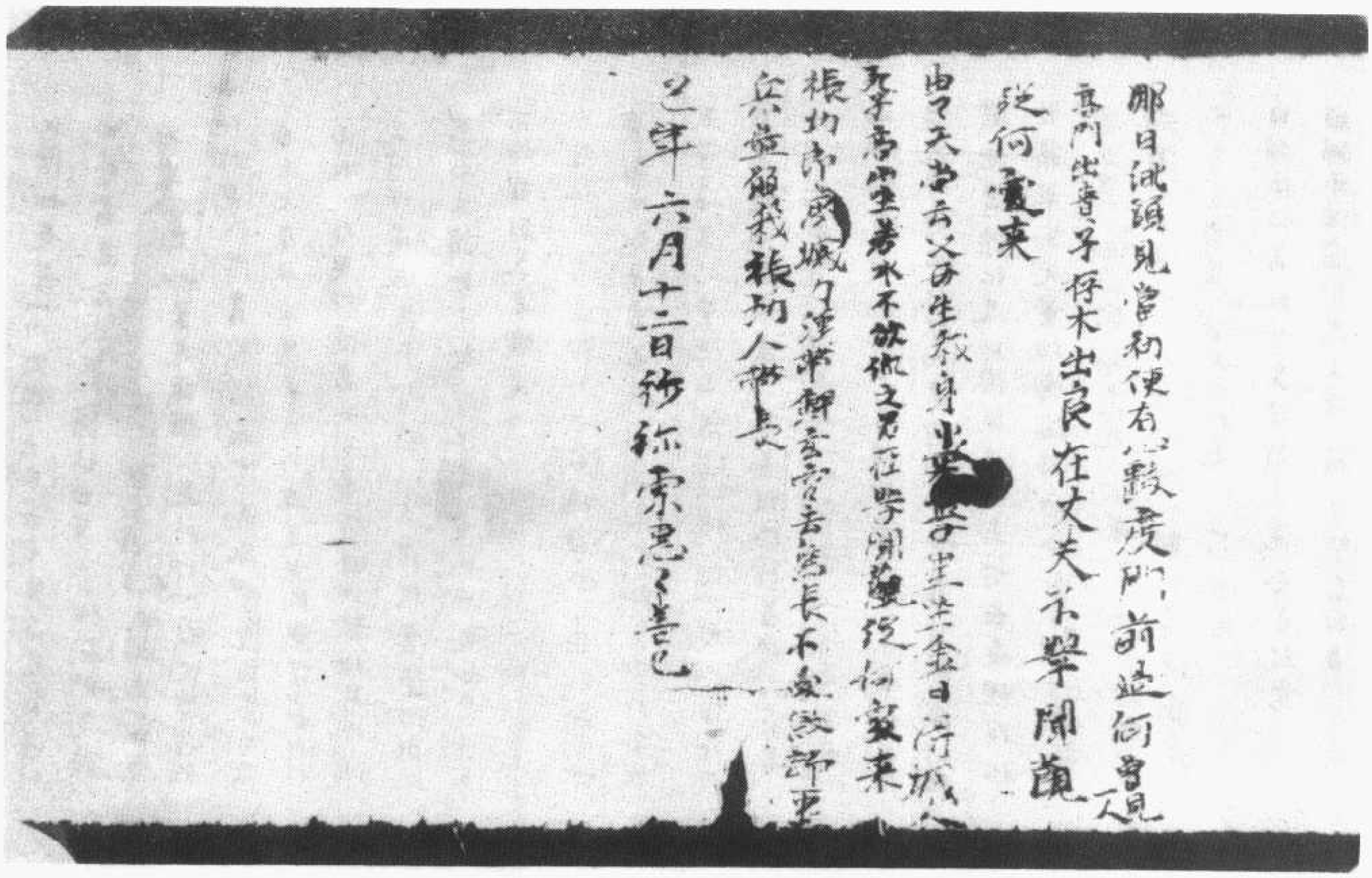
子貫帶珠玉廣費綾羅用无價衣覆膿血體
遶背佛教隨逐邪師害命求神然生祭鬼如斯等
※ 罪其數无量无邊怕怖不安恐墮地獄今對十方
諸佛菩薩虛空賢聖清淨發露懺悔一懺已後
永斷相續盡未來際更不敢造唯願十方一切諸
仏慈悲攝受慈愍故敬礼常住三寶

懺悔已竟當受三歸依後八戒能拔衆生得離三
徒之苦故須先受三歸依後受八戒各各至心總依
口道

弟子某甲等合道場人歸依佛兩足尊
歸依法離欲尊歸依僧衆中尊 三說
歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如來至真等正覺
是我大師我今歸依更不歸於邪魔外道唯願三寶
慈悲攝受慈愍故敬礼常住三寶

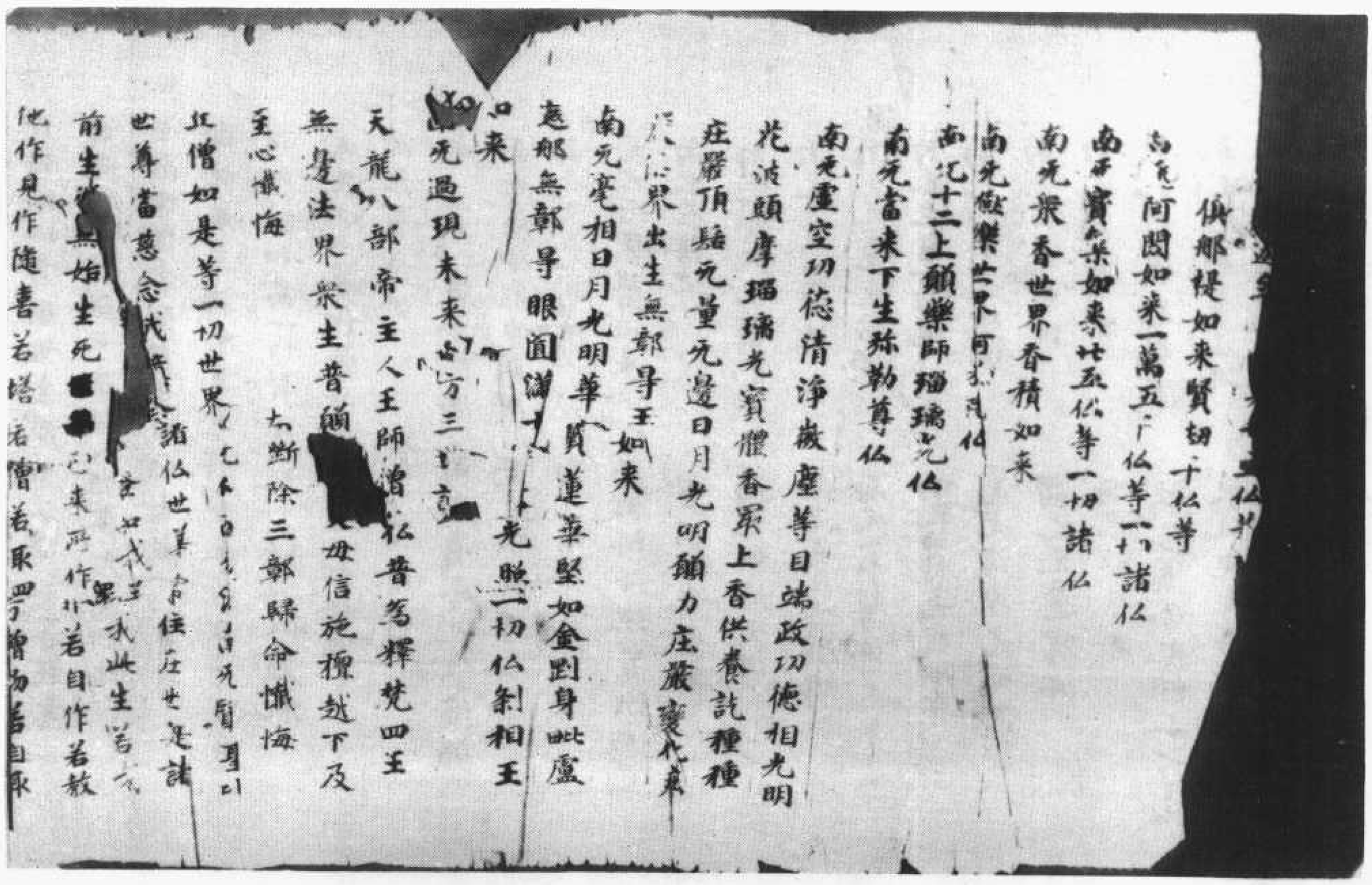
受三歸依已竟當受八戒汝等善男子善女人諦聽如
經所說若有人以四寶滿中珍寶奉用布施不如有人
一日一夜受持八戒功德无比又如弥勒菩薩之時百年持
戒衆生根熟不如今時一日一夜何以故弥勒之時无有
惡緣戒即易持今五濁惡世人多邪惡不善增長
戒即難持故一日一夜勝彼百年又六齋日皆是惡日
如四天王經所說此是大力鬼神惱害衆生之日四天
王等觀察衆生善惡若有衆生受持八戒孝順父
母師僧三寶四天大王及帝釋等皆悉歡喜同說偈
言六齋神是日受持清淨八戒是人命終已後功德
必如我等是已如來慈愍有情留此法教每月六
日令受八戒已持戒力故得戒神擁護其人不令惡
鬼伺求其便大須努力莫生懈怠滯虛弃一生各各至
心受取如來因地八戒言八戒者
一不殺生　二不偷盜　三不婬欲　四不妄語　五不飲酒食肉

鬼個求其便大須努力莫生疑滯虛弃一生若若至
心受取如來因地八戒言八戒者
一不殺生　二不偷盜　三不婬欲　四不妄語　五不飲酒食
六不著花鬘瓔珞香油塗身　七不得坐卧高廣大床歌舞
作樂不得故往觀聽　八不非時食
汝等善男子善女人歸聽如諸聖賢阿羅漢盡
形受汝等在家之中一日一夜別解脫戒始從今時
至明清曉於其中間不得犯能持不三說　道能持
受八戒已了次說戒相各各至心諦聽如阿含經云
一不殺者上至人命下至蠢動含識有情之類不得故殺
若犯者當來墮三惡道乃至世世常被人殺若生人中
得二種報一者短命二者多病　第二偷盜者元問一
切衆生有主无主鬼神等物乃至草等蚰線已來
不得懷盜心取若故犯者當來墮三惡世世常作畜
生以償他債若生人中得二種報一者貧窮二者共財
不得自在　第三不婬欲者不問自妻他妻自夫他夫乃
至一切不得故犯若故犯者當來墮三惡道若生人
中所娶夫妻皆不貞良　第四不妄語者為持戒故
不得欺誑一切衆生若故犯者墮三惡道若生人中得
二種報一者多病被人誹謗二者所說言教人不信受
五不飲酒者為持戒故乃至噀水作酒亦不得飲若犯
者當來墮三惡道若生人中得二種報一者愚癡二者
諸根不具　第六不得著花鬘香油塗身若
故犯者當來墮三惡道若生人中得二種報一者身
常臭穢二者人不喜見　第七不得作歌舞伎唱故
往觀聽若故犯者當來墮三惡道若生人中得二種
報　第八不得座高廣大床師僧
父母一切尊人坐位皆不得坐若故犯者當來墮三惡
道若生人中得二種報一者不得尊貴二者為人卑賤
第九不非時食者為持戒故一日一夜五百日餘粮若
故犯者當來墮三惡道若生人中得二種報一者飲



北八三一七號　背　面　詩四首

▼北八三一八號（荒九十六）　佛說七階禮佛名經



以僧如是等一切世界[illegible]
世尊當憶念我等諸仏世尊常住在世是諸
前生[illegible]無始生死[illegible]已來所作若自作若教
※他作見作隨喜若塔若僧若衆若自身
若教人取見取隨喜或作五逆無間重罪若自作
若教人作見作隨喜十不善道自作教他見作隨
喜所作罪報或有實或不實或應墮地獄餓
鬼畜生諸餘惡趣邊地[illegible]受殘報如是等衆
所作罪報今皆懺悔
今諸仏世尊當證知我當憶念我[illegible]於諸仏世
尊前作如是言若我此生若於餘生曾行布施
或守淨戒乃至施与畜生一摶之食或修淨行所
有善根成就衆生所有善根修行菩提所有善
根求无上智所有善根一切合集計校籌量悉迴
向阿耨多羅三藐三菩提如是過去未來現在諸
佛所作迴向我亦如是迴向　衆罪皆懺悔諸福
盡隨喜請仏及功德願成无上智去來現在仏
於諸衆生无量功德海歸依合掌礼　普誦
雷世界　如虛空　如蓮花　不著水　心清淨超於彼
稽首礼無上尊　說偈發願　願以此功德　普及於一切
我等与衆生　皆共成仏道　一切眾罪
自歸依仏當願衆生體解正覺發菩提意
自歸依法當願衆生深入經藏智惠如海

自歸依仏當願衆生體解正覺發菩提意
自歸依法當願衆生深入經藏智惠如海
自歸依僧當願衆生統理大衆一切无碍
願諸衆生諸惡莫造諸善奉行自淨其意順
諸佛教和南一切賢聖

廿五仏名礼

南无寶集如来廿五佛等一切諸佛
南无寶集佛　南无寶勝佛
南无　盧舍那佛　南无盧舍那教濠佛
南无廣念龍光明佛　南无不動佛
南无大光明佛　南无不可量聲佛
南无无量聲如来三唱　南无河沙阿羅汝佛
南无大稱佛　南无寶光明佛
南无須大无畏佛　南无燃燈火佛
南无寶聲佛　南无无邊寶佛
南无无邊无垢佛　南无月聲佛
南无无邊稱佛　南无日月光明世尊三唱
南无无垢光明佛　南无清淨光明佛
南无日光明佛　南无无邊寶佛
南无華勝佛　南无妙身佛
敬礼毗盧遮那佛　敬礼盧舍那佛

十方礼

敬礼釋迦牟尼佛　敬礼東方善德佛
敬礼東南无憂德佛　敬礼南方無礙德佛
敬礼西南方寶勝佛　敬礼西方无量明佛

敬礼盧舍那佛　敬礼釋迦牟尼佛

敬礼東方善德佛　敬礼南方旃檀德佛

敬礼西方宝勝佛　敬礼西方无量明佛

敬礼西北方華德佛　敬礼北方相德佛

敬礼東北方三乘行佛　敬礼上方廣衆德佛

敬礼下方明德佛　敬礼當来下生彌勒尊佛

敬礼過現未来三世諸佛　敬礼舍利弗摩訶目犍連

敬礼十二部尊經甚深法藏　敬礼諸大菩薩摩訶薩衆

敬礼聲聞緣覚一切賢聖　為法界衆生礼佛懺悔

至心懺悔十方無量佛所知无不覆我今悉於前發

露諸黑闇三業合九種從三煩惱起今身若前身用

罪障懺悔於三惡道中若應受業報願得今身

賞不入惡道受懺悔已歸命礼三寶

至心勸請十方一切佛見在成道者我請轉法輪安

樂諸衆生十方一切佛若欲捨壽命我今頭面礼勸

請令久住勸請歸命礼三寶

至心隨喜所有布施福持戒禪惠從身口意生

去来今所有習學三乘人是一乘者無量人

天福衆等皆隨喜隨喜已歸命礼三寶

至心迴向我所作福業一切皆和合為度衆生故應

迴向佛道罪應如是懺勸請隨喜和迴向於善

提迴向歸命礼三寶

至心發願：諸衆生等惠發菩提心繫心常思念

十方一切佛復願諸衆生來破諸煩惱了了見佛

性猶如妙得等發願已歸命礼三寶　願求解脫樂當覺決

日衆等聽說晨朝清淨偈

門法衣食支身令精麁隨衆等諸衆等今日

晨朝清淨各誦六念　第一念佛願得佛身

第二念法願轉法輪　第三念僧願地皆行

第四念施心不絶　第五念戒五戒全具

第六念天是大般涅槃

一切恭敬自歸依佛當願衆生體解正覺發菩提意

自歸依法當願衆生深入經藏智惠如海

自歸依僧當願衆生統領大衆一切無碍

願諸衆生諸惡莫造　諸善奉行　自淨其意

是諸佛教　和南一切賢聖

七仏礼

敬礼維衛佛盡空法界无量諸佛

敬礼式佛盡空法界无量諸佛

敬礼隨式佛　盡空法界无量諸佛

敬礼毘舍佛　盡空法界无量諸佛

敬礼拘留孫佛　盡空法界无量諸佛

敬礼拘那含牟尼佛　盡空法界无量諸佛

敬礼迦葉佛　盡空法界无量諸佛

敬礼釋迦牟尼佛　盡空法界无量諸佛

敬礼當来下生彌勒尊佛　敬礼過現未来三世諸佛

敬礼毘婆尸佛　盡空法界无量諸佛
敬礼釋迦牟尼佛　盡空法界无量諸佛
敬礼當來下生彌勒尊佛　敬礼過現未來三世諸佛
敬礼舍利刑像佛圖寶塔　敬礼十二部尊經甚深法藏
敬礼諸大菩薩聲聞緣覺一切賢聖
敬礼東方阿閦　南方寶相　西方无量壽　北方微聲妙
上方香積　下方德禅　十方佛前　歸命懺悔

至心懺悔所有一切罪障願於法界衆生於佛前懺悔
罪咸蒙滅除懺悔已歸命礼三寶

至心勸請說生在家難或獨於樹林地頭
礼勸請令久住勸請已歸命礼三寶
至心隨喜說法於雙樹方便入涅槃隨喜如應
令无央足極隨喜已歸命礼三寶
至心迴向佛說三歸心毒藥成甘露十仙得羅漢
皆由迴向故迴向已歸命礼三寶
至心發願弥勒不生時衆生盡出家三途得解
脫地獄生蓮花法藏係天繼受人如恒沙發願
已歸命礼三寶

十二光礼

南无清淨法身毗盧遮那佛　南无圓滿寶身盧舍那佛
南无千百億化身釋迦牟尼佛　南无極樂世界阿弥陀佛
南无无量光佛　南无无邊光佛　南无无等光佛
南无无對光佛　南无光炎王佛　南无清淨光佛
南无歡喜光佛　南无智恵光佛　南无不斷光佛

南无无對光佛　南无光炎王佛　南无清淨光佛
南无歡喜光佛　南无智恵光佛　南无不斷光佛
南无難思光佛　南无无稱光佛　南无超日月光佛
南无盡虛空遍法界微塵刹土中一切諸佛
南无大悲觀世音菩薩　南无大勢至菩薩
南无藥王菩薩　南无藥上菩薩
南无普賢菩薩　南无妙吉祥菩薩
南无諸菩薩摩訶薩清淨大海衆願共諸衆生
盛歸命故我頂礼生彼國
普為釋梵四王龍天八部帝主人王師僧父母
信施檀越下及无邊法界衆生斷除三障歸
命懺悔
至心懺悔一切業障海皆從妄想生若欲求除
滅端坐觀實相衆罪如霜露恵日能消
除是故應至心懺悔六根罪懺悔已至
心歸命礼西方阿弥陀佛
至心發願臨命終時見无量壽佛无邊
功德身我及餘信者已見彼佛已願得離
垢眼往生安樂國成无上菩薩願已至
心歸命礼西方阿弥陀佛

无生礼南无盡虛空遍法界微塵刹土恵功德智
恵海虛空无邊身一切法身佛
南无盡虛空遍法界微塵刹土恵功德智恵

恵海虛空无邊身一切法身佛
南无盡虛空遍法界微塵刹土恵功德智恵
※海虛空功德身一切寶身佛
南无盡虛空遍法界微塵刹土中功德智恵
海相好莊嚴身一切化身佛
无色无形像　无根无住處　不生不滅故　敬礼无所觀
无住亦无去　不取亦不捨　遠離六入故　敬礼无所觀
出過於三界　等同於虛空　諸欲不染故　敬礼无所觀
於諸威儀恵　去來及醒睡　常在寂滅故　敬礼无所觀
去來恵平等　以住於平等　不壞平等故　敬礼无所觀
入諸无想定　見諸法寂滅　常在寂滅故　敬礼无所觀
諸佛虛空想　虛空亦无想　離諸回果故　敬礼无所觀
佛常在道場　而不滅世法　不入列世間故　敬礼无所觀
虛空无恵邊　諸佛身亦然　心同虛空故　敬礼无所觀
諸法如幻　如幻不可得　離諸幻法故　敬礼无所觀
一切平等礼　无礼无不礼　一礼遍含識　同歸寶種體
敬礼无所觀
一切含靈一時礼　終歸共礼一真如　一礼即遍恒沙佛　无施罪障頓消除
敬礼无所觀
普為四恩三有及法界衆生悉願斷除諸障歸命懺悔
至心懺悔我於三時來罪姓內外恵閉心實无以无心
故諸法寂三毒四到悉皆无懺悔以无心无懺礼无為
至心勸請一切諸法本不生以无生故何有滅不

故諸法寂三毒四到悉皆无懺悔以无心无懺礼无為
至心勸請一切諸法本不生以无生故何有滅不
※[illegible]佛法僧寶我仏奚哀勸請以无心无
懺礼无為
我心隨意法本不貪亦不[illegible]我不一亦不以
同觀一實悟无生无緣等觀盡隨意隨
意以无心无懺礼无為
至心迴向述於一實隨名想名想執故我慢
生今照我塵无自性迴向无住無戒迴向以
无心无懺礼无為
至心發願[illegible]諸衆生於六賊非悲智[illegible]照現
前不斷不常利如幻非空非有非行行發
願以无心无懺礼无為
自歸无為法姓身能滅衆生无量苦普勸含
靈同悟此无心无懺礼无為
自歸真空般若法能滅衆生越苦海普勸
含靈同悟此无心无懺礼无為
自歸无為法姓僧能為衆生作福田普勸
含靈同悟此无心无懺礼无為
願諸衆生諸惡莫造諸善奉行自淨其
意是諸仏教和南一切賢聖

自歸无為法性僧能為衆生作福田普勸
合靈同修此无心无識礼无為
願諸衆生諸惡莫造諸善奉行自淨其
意是諸仏教和南一切賢聖

*上元三年正月五日靈圖寺僧志彰書写了奉上

稽首礼　无上尊　如來妙色身　世間無比倫
无比不思議　是故今敬礼　如來色无盡　智慧亦復然
一切法常住　是故我歸依　降伏心過惡　及與身口種
色到羅伐地　是故礼法王　無一切余垢　智慧身自在
稱讚一切法　是故今敬礼　敬礼過往世　敬礼无礙頂
敬礼无邊法　敬礼難思議　哀愍護我等　令法種增長
此世及後生　願佛常擁護　南无摩訶般若波羅蜜
是大明呪　无上明呪　无等等明呪　唵枳唵唵罪唵枳盧訶
摩訶盧訶羅　向羅盧訶羅　多羅苏訶
佛眼明朗照世間　悉能破壞生死闇　衆生累劫極重罪
頂礼懺悔願滅除　偈讚文　願以此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道　一切恭敬　自歸依佛
當願衆生　體解大道　發无上意　自歸依法　當願衆生
深入經藏　智慧如海　自歸依僧　當願衆生　統理大衆
一切无礙　願諸衆生　諸惡莫作　諸善奉行　自淨其意

當願衆生　體解大道　發无上意　自歸法　當願衆生
深入經藏　智慧如海　自歸僧　當願衆生　統理大衆
一切无礙　願諸衆生　誘導其作　諸善奉行　自淨其意
是諸佛教　自歸一切賢聖　无常偈文　諸行无常　是生滅法
生滅滅已　寂滅為樂　晝夜六時發願法
十方三世諸佛當證知弟子某甲等盡形壽　觀一切三寶為
一切衆生礼一切三寶為一切衆生供養一切三寶為一切衆生於一切
三寶前行道為一切衆生於一切三寶懺悔為一切衆生作佛
像轉經供養衆僧供養一切衆生行六波羅蜜四攝
四无量等一切行已集當集現集一切善根以此善根願
令一切三塗衆生一切貧窮衆生一切生老病死衆生一切獄
囚繫閉衆生一切破亡流徙衆生一切不自在衆生一切邪見
顛倒衆生等悉得離苦解脫捨邪歸正發菩提心永除
三障常見一切諸佛菩薩及善知識恒聞正法福智
具足一時作佛　又以此善根願令一切衆生得悉上品往
生一切淨土先證无生法忍然後度衆生　又以此善根願
令一切三寶一切國土常得安隱不破不壞四方寧靜兵甲休
息龍王歡喜風調雨順五穀豐熟萬民安樂
六時礼拜　佛法大綱晝三夜三各嚴香華入堂觀像供

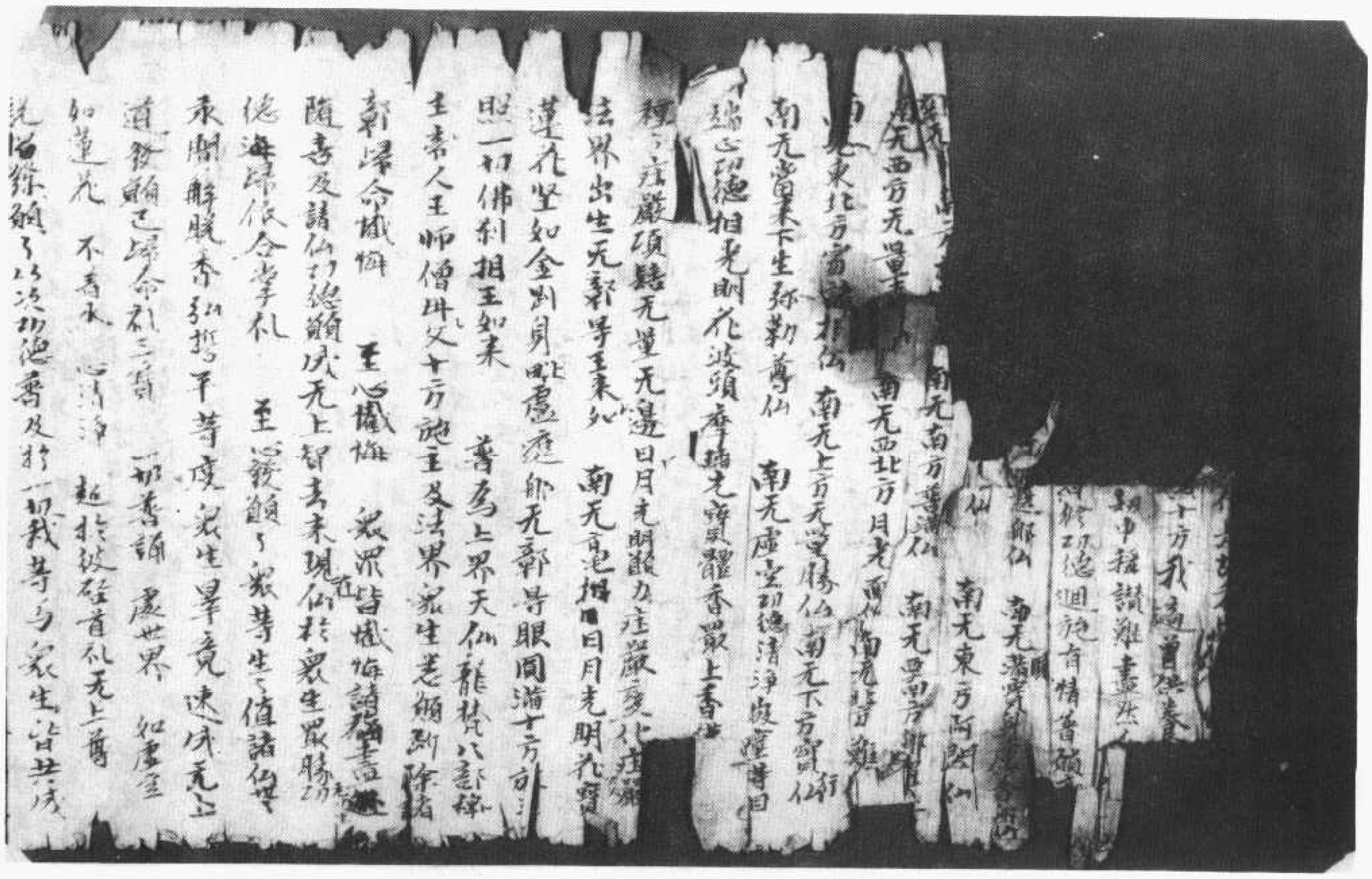
息龍王歡喜風調雨順五穀豐熟萬民安樂
六時礼拜　佛法大綱晝三夜三各嚴香華入堂觀像供
養行道礼佛平旦及午時並別唱五十三佛餘階
唱日暮初夜並別唱三十五佛餘皆懺悔唱半夜後
夜並別唱二十五佛餘階悔唱觀此七階佛如在目前
恩惟如來所有功德應作如是清淨懺悔
七階佛名一卷　平旦无偈　歸命寂滅樂　當學沙門法
衣食及身命　精進隨衆等　午時无常偈　採花里曰裏
能得衆時鮮　人命亦如是　无常須臾間　日暮无常偈
是日已過　命到隨滅　如少水魚　斯有何樂　初夜无常偈
煩惱深无底　生死海无邊　度者叙示之　吾可棄睡眠
半夜无常偈　世起勿抱臭屍卧　祇睡不淨似名人
如得重病荊人體　衆苦痛集安可眠　後夜无常偈
時光更迭流轉　忽至三更初　无常命全至　恒與死俱
勤請行道衆　備道至无餘
南无清淨法身毗盧遮那佛　南无圓滿寶身盧舍那佛
南无千百億化身同名釋迦牟尼佛　南无東方阿閦佛
南无東南方持地佛　南无南方普滿佛　南无西南方無憂德佛

能得參時解　人命不如是　无常須臾間　日暮无常偈
是日已過　命則隨減　如少水魚　斯有何樂　初夜无常偈
煩惱深无底　生死海无邊　度苦能未之　善可集睡眠
半夜无常偈　世起勿抱臭屍卧　種種不淨從名人
如得重病羸羸人體　衰苦痛集發可眠　後夜无常偈
時光更迭流轉　息至五更初　无常念念至　恒與死王俱
勸諸行者偈　循道至无餘
南无清淨法身毗盧遮那佛　南无圓滿寶藏無盡莊嚴佛
南无千百億化身同名釋迦牟尼佛　南无東方阿閦佛
南无東南方持地佛　南无南方普滿佛　南无西南方無憂佛
南无西方无量壽佛　南无西北方月光面佛　南无北方難勝佛
南无東北方師子吼自在力王佛　南无上方无量壽佛　南无下方無畏佛
南无盡虛空遍法界諸佛菩薩　南无十方諸佛諸菩薩
南无盧舍那佛　清淨法身毘盧遮那佛　圓滿報身盧舍那佛
千百億化身釋迦牟尼佛　當來下生彌勒尊佛　南无十方諸佛諸菩薩
摩訶般若波羅蜜　以香花燈燭　塗香末香　奉獻三寶
願以此功德　普及於一切　我等與衆生　皆共成佛道
南无龍種上尊王佛　南无日月珠光佛　南无慧幢勝王佛
南无師子吼自在力王佛　南无妙音勝佛
南无常光幢佛　南无摩尼燈佛
南无歡喜藏摩尼寶積佛　南无一切世間樂見上大精進佛
南无日月光明徳佛　南无阿閦毘佛　南无須彌相佛
大須彌佛　南无須彌光佛　南无妙音勝王佛
南无須彌頂佛　南无須彌山王佛　南无師子月佛
南无法勝王佛　南无須摩那華光佛
南无優曇鉢羅華殊勝王佛　南无大慈力王佛
南无阿閦毘歡喜光佛　南无量音聲王佛
南无甘露海光佛　南无無量力王佛
南无出海慧自在通王佛　南无通光佛
南无所法常滿王佛
南无釋迦牟尼如佛　南无金剛不壞佛
南无釋迦牟尼佛　南无寶光佛
南无龍尊王佛　南无精進軍佛
南无精進喜佛　南无寶火佛
南无寶月光佛　南无寶月光佛　南无無垢佛
南无勇施佛　南无清淨施佛
南无清淨佛　南无清淨施佛
南无婆留那佛　南无大光佛

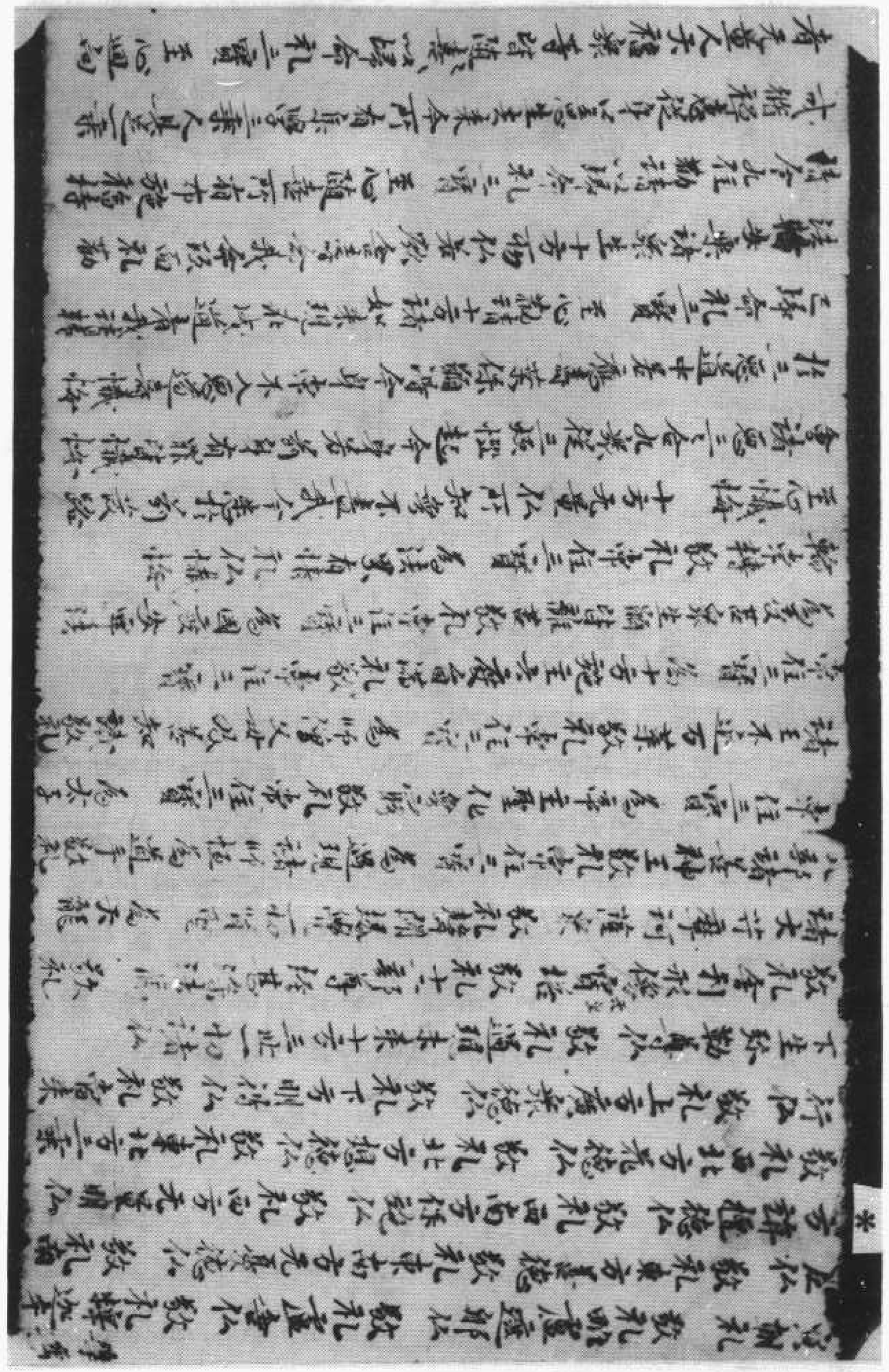
南无離垢佛　南无勇施佛
南无清淨佛　南无清淨施佛
*南无法留那佛　南无木天佛
南无賢德佛　南无施獅檀功德佛
南无無量掬光佛　南无光德佛
南无無憂德佛　南无郁羅迦佛
南无功德花佛　南无蓮華光遊戲神通佛
南无財功德佛　南无德念佛
南无善名稱功德佛　南无紅炎懂王佛
南无善逝步功德佛　南无開敷勝佛
南无善逝步佛　南无眉面庄嚴功德佛
南无寶華遊步佛
南无寶蓮華善住娑羅樹王佛
南无寶集佛　南无寶勝佛
南无成就盧舍那佛　南无盧舍那鏡像佛
南无盧舍那光明佛　南无不動佛
南无大光明佛　南无无量聲如来
南无阿弥陀佛　南无大辯佛
南无寶光明佛　南无得大无畏佛
南无燃燈大佛　南无寶聲佛
南无无垢无垢佛　南无月聲佛
南无无邊稱佛　南无日月光明世尊
南垢无光明佛　南无清淨光明佛
南无无邊寶佛

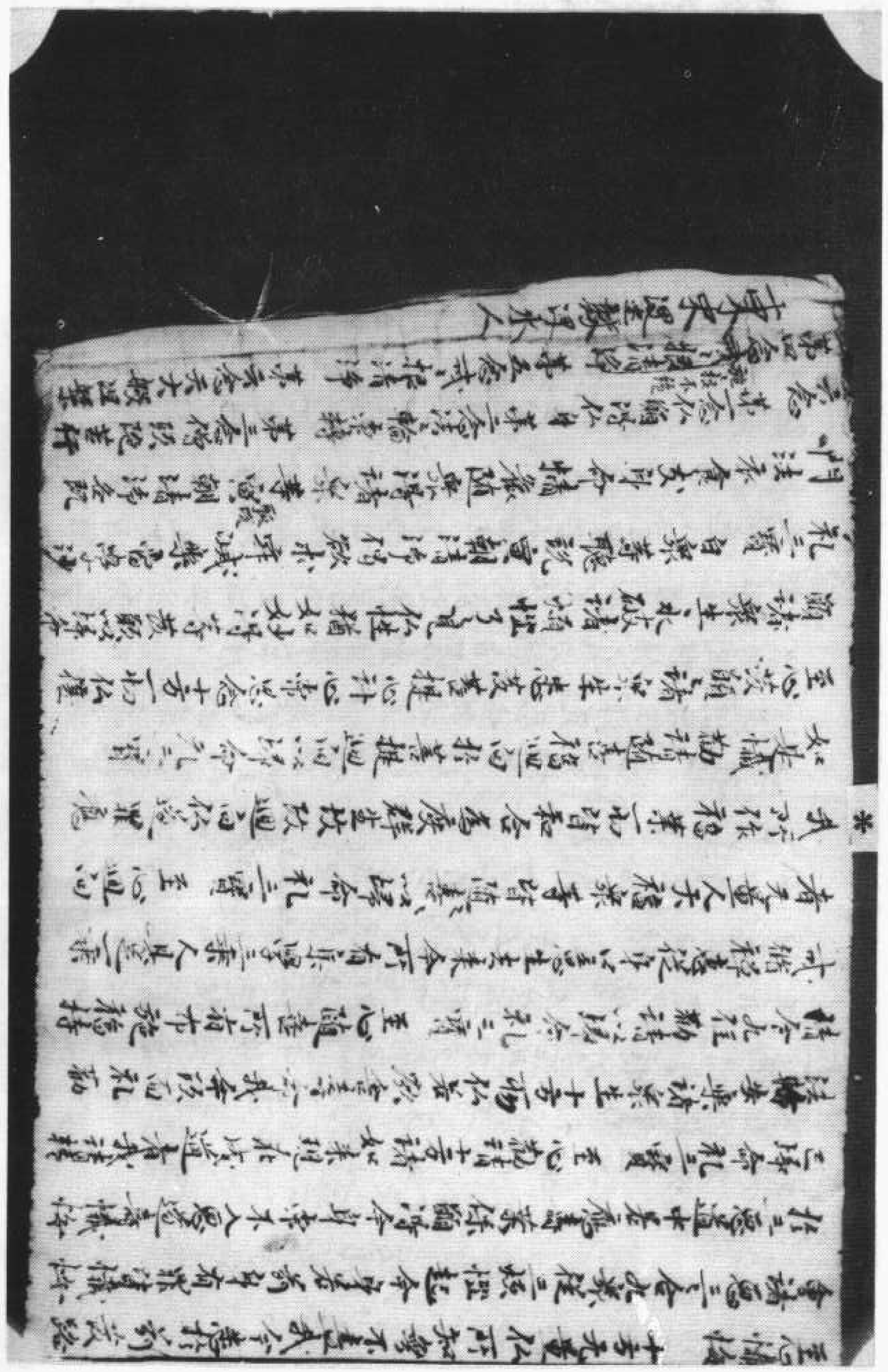
南无无邊稱佛　南无日月光明世尊
南垢无光明佛　南无清淨光明佛
*南无日光明佛　南无无邊寶佛
南无華勝佛　南无妙身佛
南无法光明清淨開敷蓮華佛
南无虛空功德清淨微塵等目端正功德相光
明花波頭摩猫鬚光寶髻香寶上香
供養說種種庄嚴頂髻无量无
邊日月光明頂力庄嚴變化庄嚴
法界生无障等王如来
南无寶相日月光明華寶蓮花堅
堅如金剛身毗盧遮那无障等眼圓滿
十方教光照一切佛剎相小王如来
南无過現未来十方三世所諸佛弟子藏海
善為上果天光龍覺八部帝主師僧父
及善知識法界衆生悉願斷除諸障令藏海
至心懺悔一切業障海皆從望相生起
懺悔着端坐觀實相衆罪霜露慧日
能消除是故應至勤懺悔六根罪障海以
歸命礼三寶
至心懺悔佛眼明照世間悉能破壞生死闇
衆生累劫及重苦頂礼懺願滅除仏有如是
大慈悲能拔衆生極重苦
至心懺悔我等自從無量劫恒陵六賊散於
諸佛一相之中而種生六別眼根常無色耳
六別音聲鼻嗅香香舌嚐食諸味身

至心歸命 我等白從無量劫恒被六賊散於
春屋一相之中而狂生分別眼根常貪色耳
分別音聲鼻求香臭餘香香饌食諸味身
常樂受觸意相遍攀緣衢衢顛倒心故流輪
生死海臟海已歸命礼三寶
願我等從今日乃至證菩提六賊翻成為六
通三毒變為三解脫因一真如平等性不
捨生死證涅槃恒於六聚資產生共發
如來無上道發願已歸命礼三寶
悉發願我等生生值諸佛世世恒聞
能說音弘誓平等度衆軍疾速成無上
道發願已歸命礼三寶 稽首大慈悲 三界無上尊
衆罪皆懺悔諸福盡隨喜及請佛功德願成
無上道妻來現在佛於衆生最勝無量
功德海歸依合掌礼 一切普誦 慶世界
如虛空如蓮華不著水心清淨離於彼岸
普礼无上尊 說偈發願願以此功德普及於
一切恭敬 自歸依佛 當願衆生體解大乘 道發无上意
自歸依法 當願衆生深入經藏 智慧如海
自歸依僧 當願衆生統理大衆 一切无碍
願諸衆生 諸惡莫作 諸善奉行 自淨意是諸
佛教 和南一切賢聖 白衆等聽說黃昏无常
偈人間忽忽營衆務不覺年命日夜去如燈
風中活難期甚忙六道受趣未得解脫出
苦海云何安然不驚懼有力時自策自勵求
常住 白衆等聽說初夜無常偈煩惱深無
生死海邊度苦船未至云何衆睡眠睡眠昔覺
悟攝心恒在禪懃循六度行菩提道自然
白衆等聽說中夜无常偈汝等勿抱怨屈
種種不淨假名身如得重病箭入體諸苦痛
集安可眠 白衆等聽說後夜無常偈時光速
流轉怨至亥夷初無常念念至恒與四王俱著
諸行道者求樂至無餘
白衆等聽說午時無偈人生不精進猶若樹
無根花至日中雖得榮時鮮花久不久鮮色衰
不常好人命如斜那須臾難可報是故衆等勤
求无上道 寅朝礼文
敬礼毗盧遮那仏 敬礼盧舍那佛 敬礼釋迦牟
尼佛 敬礼東方善德佛 敬礼東南方无憂德
敬礼南方栴檀德佛 敬礼西南方寶施佛
敬礼西方无量明佛 敬礼北方華

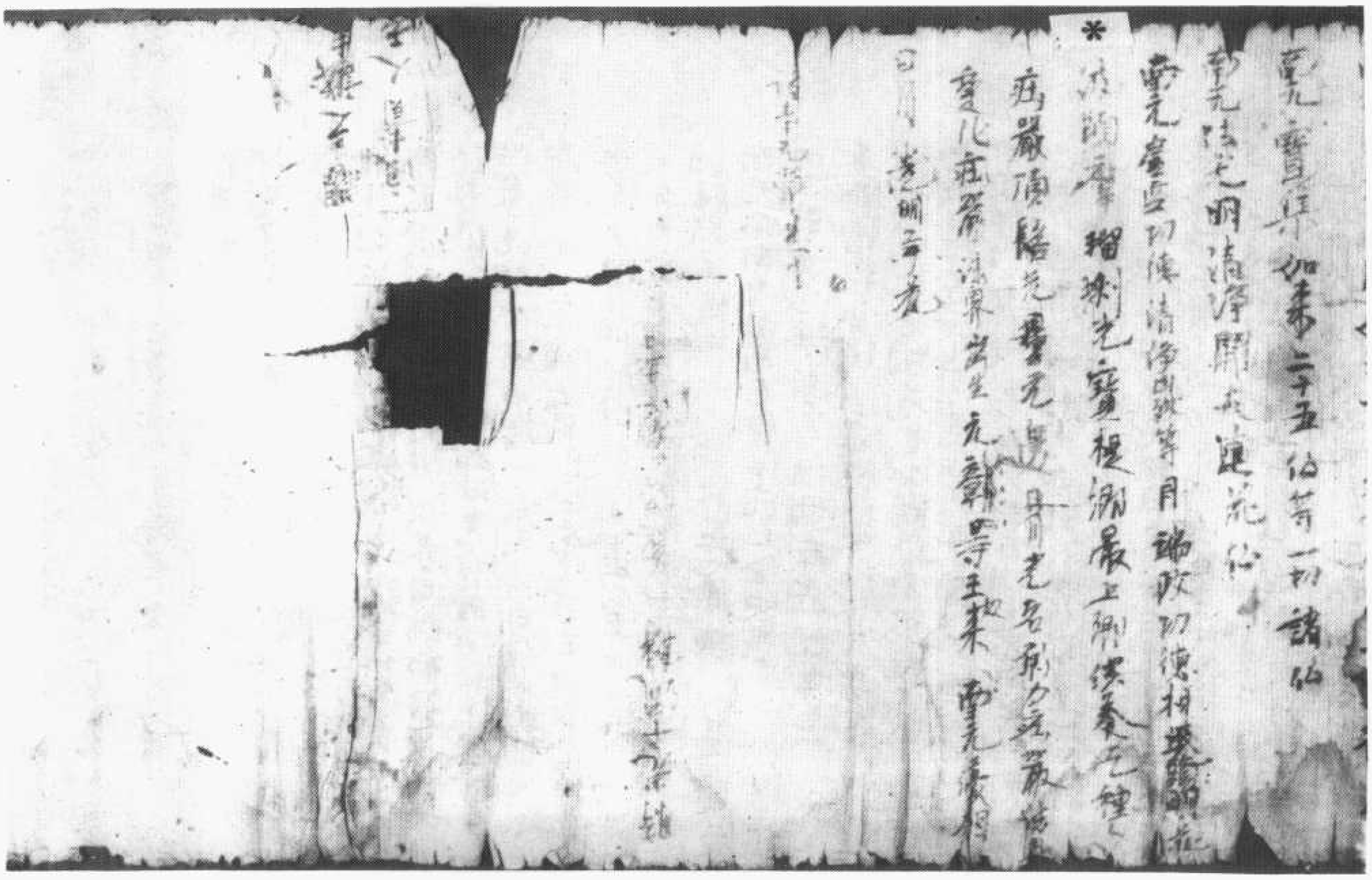


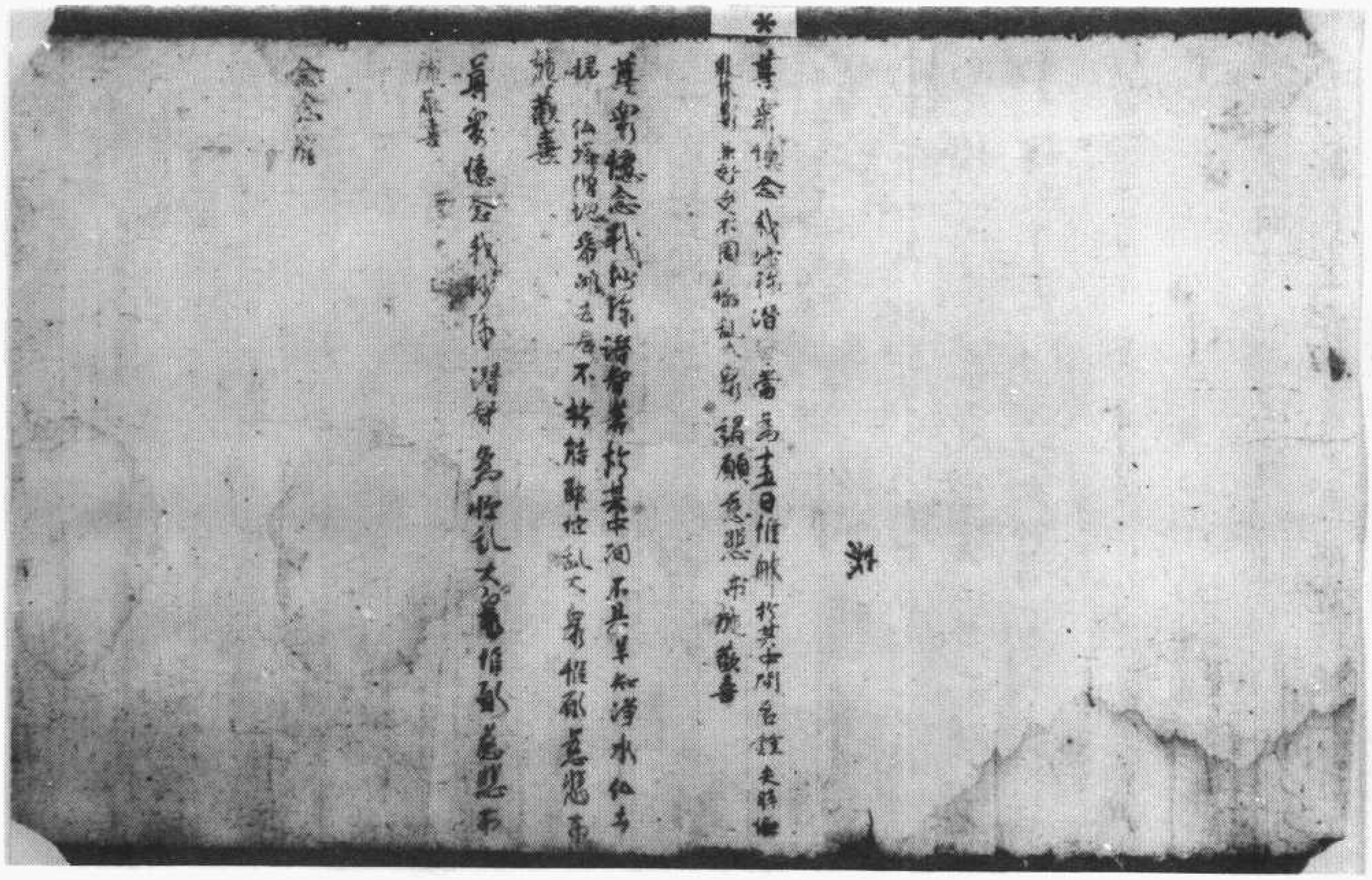
北八三二一號（李五十二）　佛說七階禮佛名經



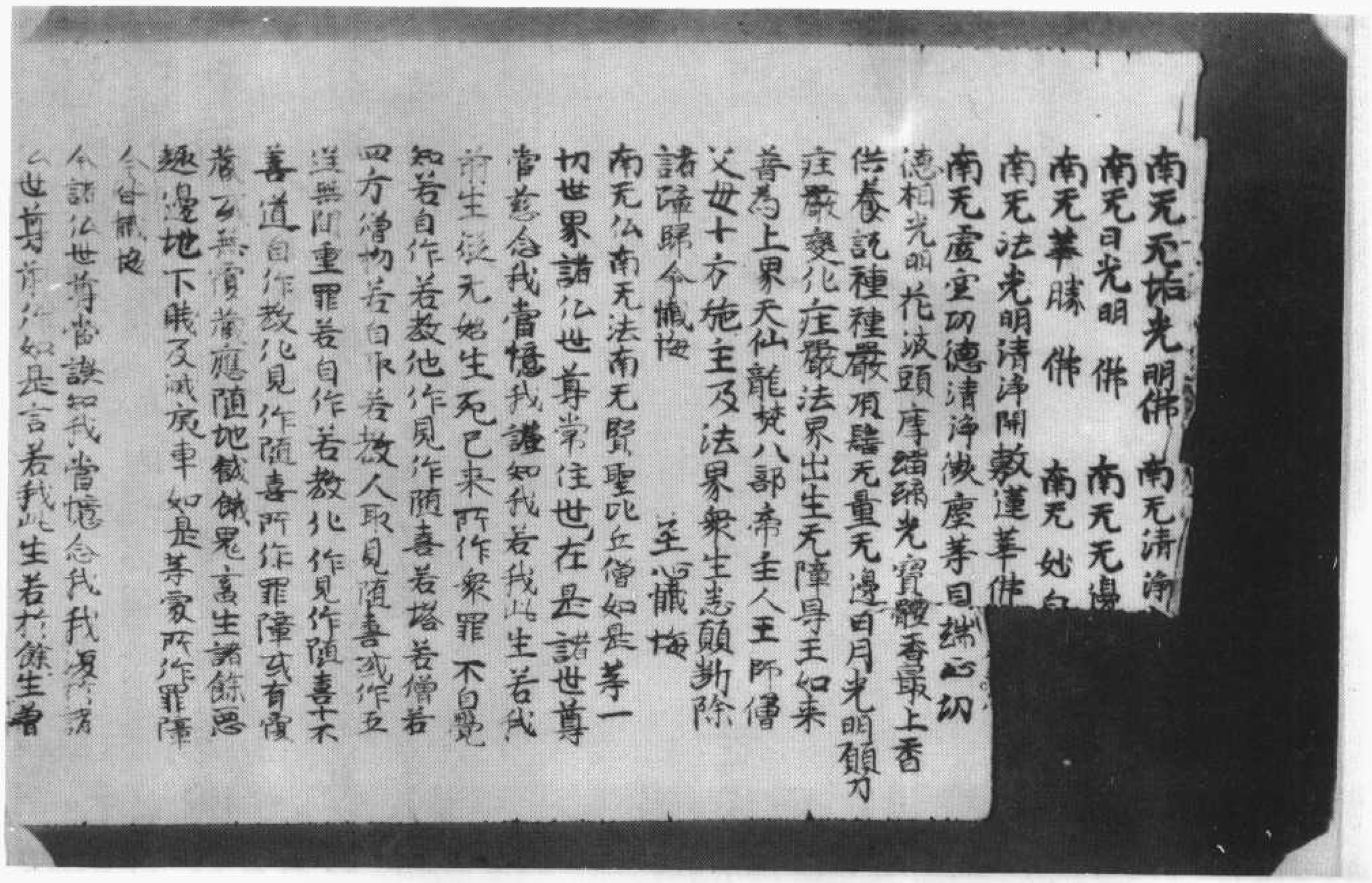


北八三二一號　背　面　佛名經





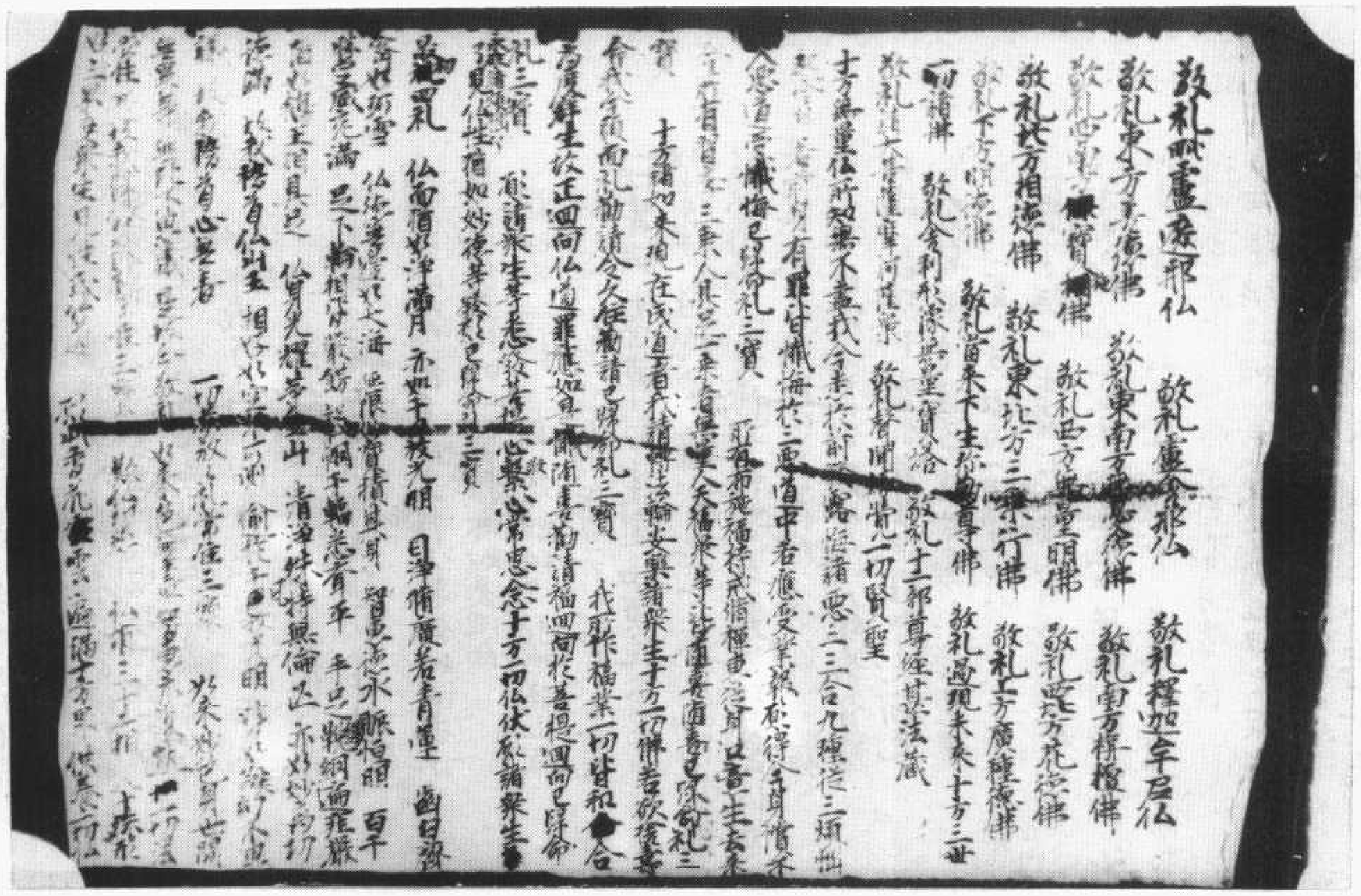
▼北八三二二號（李八十六）　佛說七階禮佛名經



南无无垢光明佛　南无清淨
南无日光明佛　南无无邊
南无華勝佛　南无处白
南无法光明清淨開敷蓮華佛
南无虛空功德清淨微塵等目端正功
德相光明花波頭摩端嚴光寶體香最上香
供養說種種嚴頂髻无量无邊日月光明頂刃
莊嚴變化莊嚴法界出生无障导王如来
善為上界天仙龍梵八部帝主人王師僧
父母十方施主及法界衆生悉願勤除
諸障歸命懺悔
南无仏南无法南无賢聖比丘僧如是等一
切世界諸仏世尊常住世在是諸世尊
當慈念我當憶我證知我若我此生若我
前生從无始生死已来所作衆罪不自覺
知若自作若教他作見作隨喜若塔若僧若
四方僧物若自下若教人取見隨喜或作五
逆無間重罪若自作若教化作見作隨喜十不
善道自作教化見作隨喜所作罪障或有覆
藏不敢發露隨地獄餓鬼畜生諸餘惡
趣邊地下賤及盲瘖瘂如是等衆所作罪障
今日懺悔
今諸仏世尊當證知我當憶念我我從今
仏世尊前仏如是言若我此生若於餘生者

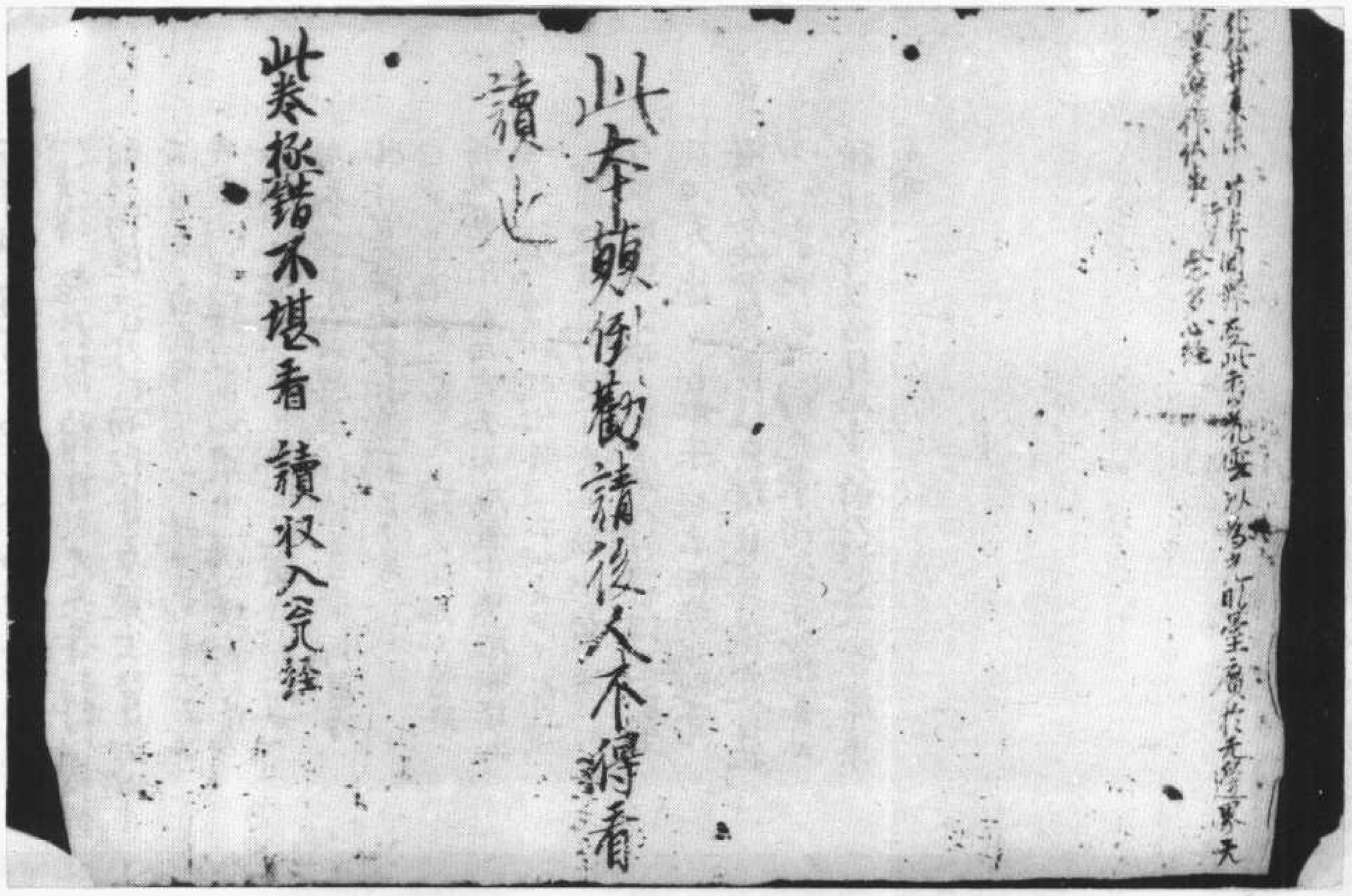
[illegible]一日一夜[illegible]如上等衆所行罪障
今皆懺悔
今諸佛世尊當證知我當憶念我我復於諸
佛世尊前作如是言若我此生若於餘生曾
行布世尊前作如是言若我此生若於餘 行布
施或守淨戒乃至施与畜生一團之食或脩
淨戒所有善根成就衆生所有善根脩行菩提
所有善根及無上智所有善根一切合集計校籌
量悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩提如過去未
來見在諸佛所作迴向我亦如是迴向
衆罪皆悔 諸福盡隨 及請佛德 願成無上智
去來現在於衆生最勝 无量功德海 歸依合掌禮
一切菩薩 家世界 如虚空 如蓮花不著水
心清淨 超於彼 稽首禮无上尊 説偈發願
願以此功德 普及於一切 我等与衆生 皆共成佛道
一切恭敬 自歸依佛當願衆生體解大道發
无上意 自歸依法當願衆生深入經藏智慧
如海 自歸依僧當願衆生統理大衆一切无
导 願諸衆生 諸惡莫作 諸善奉行 自淨
其意 是諸佛教 和南一切賢聖
白衆等聽説黄昏无上偈 人間悤悤營衆
務不覺年命日夜去 如燈風中滅難期 忙忙六
道無定趣 未得解脱出苦海 云何安然不驚懼
各聞强健有力時 自策自勵求常住
白衆等聽説初夜无常偈 煩惱深无底 生
死海无邊 度苦船未立 云何樂眠睡
懃切令睡覺心勇猛勤精進菩提道自然

一切菩薩 家世界 如虚空 如蓮花不著水
心清淨 超於彼 稽首禮无上尊 説偈發願
願以此功德 普及於一切 我等与衆生 皆共成佛道
一切恭敬 自歸依佛當願衆生體解大道發
无上意 自歸依法當願衆生深入經藏智慧
如海 自歸依僧當願衆生統理大衆一切无
导 願諸衆生 諸惡莫作 諸善奉行 自淨
其意 是諸佛教 和南一切賢聖
白衆等聽説黄昏无上偈 人間悤悤營衆
務不覺年命日夜去 如燈風中滅難期 忙忙六
道無定趣 未得解脱出苦海 云何安然不驚懼
各聞强健有力時 自策自勵求常住
白衆等聽説初夜无常偈 煩惱深无底 生
死海无邊 度苦船未立 云何樂眠睡覺
懃切令睡覺心勇猛勤精進菩提道自然
白衆等聽説中夜无常偈 汝等勿抱臭屍臥
種種不淨假名身 如重箭入體 衆苦痛集
安可



北八三二三號（一十九薔）　佛說七階禮佛名經

▼北八三二三號　背　面　卷本顛倒戲題



南无普光佛　南无普明佛
南无多摩羅跋栴檀香佛　南无旃檀光佛
南无栴檀屋香佛　南无功德聞香王佛
南无尸羅幢旛光佛　南无惠炬明佛
南无德光明佛
南无大雄猛精勇猛佛
南无旃檀窟莊嚴勝佛
南无善意佛
南无金花光佛
南无虛空寶花光佛
南无普現色身光佛
南无除伏諸魔王佛
南无智惠勝佛
南无世靜光佛
南无龍種種上尊王佛
南无日月珠光佛
南无師子乳自在力王佛
南无常光幢佛
南无惠威燈王佛
南无須彌光佛
南无優曇鉢羅花殊勝王佛
南无不動智光佛
南无時光明佛
南无弥勒仙光佛
南无善住月音妙尊智王佛
南无日月光佛
南无惠幡勝王佛
南无妙音勝佛
南无觀世燈佛
南无法勝王佛
南无須曼那花光佛
南无大惠力王佛

北八三二四號（鹹　一）　佛說七階禮佛名經

南无師子乳自在力王佛
南无常光幢佛
南无惠威燈王佛
南无須彌光佛
南无優曇鉢羅花殊勝王佛
※南无阿閦毗歡喜光佛
南无時光佛
南无山海惠自在通王佛
南无一切法常滿王佛乃是過去久遠劫來法而服法鬘菩薩求衆生得聞是名十二佛名者是之我百千万億阿僧祇劫不墮惡道若復有人能稱是四十三佛名者是之處常得值遇諸佛菩薩若有人能至心敬礼五十三佛者滅除無始以來所造諸罪
南无釋迦牟尼如来　三十五佛等一切諸佛
南无寶光佛
南无龍尊王佛
南无精進喜佛
南无寶火佛
南无寶月光佛
南无現无愚佛
南无離垢佛
南无无垢佛
南无清淨佛
南无剪施佛
南无清淨施佛
南无婆稠那佛
南无水天佛
南无堅稠佛
南无旃檀功德佛
南无量樹光佛
南无光德佛
南无无憂德佛
南无那羅延佛
南无功德花佛
南无蓮花光遊戲神通佛
南无時功德佛
南无德念佛
南无善名稱功德佛
南无紅炎幢王佛
南无善遊步功德佛
南无妙音勝佛
南无觀世燈佛
南无法勝王佛
南无須彌光佛
南无大惠力王佛
南无須曼那花光佛
南无无量力王佛
南无東方吉德如来十方佛等一切諸佛
南无釋迦牟尼佛
南无金剛不壞佛
南无龍尊王佛
南无精進喜佛
南无寶月光佛
南无離垢佛
南无清淨佛
南无婆稠那佛
南无堅稠佛
南无量樹光佛
南无无憂德佛
南无功德花佛
南无時功德佛
南无善名稱功德佛
南无善遊步功德佛

南无德念佛　南无善稱功德佛
南无紅炎幢王佛　南无善遊步功德佛
南无開敷勝佛　南无善遊步佛
南无周帀莊嚴功德佛　南无寶花遊步佛
南无寶蓮花善住娑羅樹王佛
善生集上經文有其日而无号此三十五佛是出文殊師利經已上
七佛佛在於集上經文須菩已下別依餘部經著述止
南无東方阿閦如来一万五千佛著一切諸佛
南无寶集如来二十五佛著一切諸佛
南无寶集佛　南无寶勝佛
南无成就虛空無邊佛　南无虛空無邊鏡像佛
南无虛空那光明佛　南无不動佛
南无火光明佛　南无量聲業乾
南无火稱佛　南无火長佛
南无燃燈大佛　南无寶聲佛
南无光遍无垢佛　南无月聲佛
南无光遍稱佛　南无日月光明世尊
南无光垢光明佛　南无清淨光明佛
南无日光明佛　南无光遍寶佛
南无花勝佛　南无妙身佛
南无法光明清淨[illegible]佛　此十五佛出佛名經卷第八
南无虛空功德[illegible]功德相光明為稱花
波頭摩稱瑞光寶[illegible]香供養說種種莊嚴所起
无量无邊日月光明頻分莊嚴法界出生无障
智王如来若善男子若女人能書寫受持讀誦
此佛名号者於[illegible]劫生死罪
蓮花坐如金剛身吼虛空那无障礙魔滿十方放光
照一切佛剎相王如来此佛名号書寫受持讀誦除障
南无豪相日月光明花寶

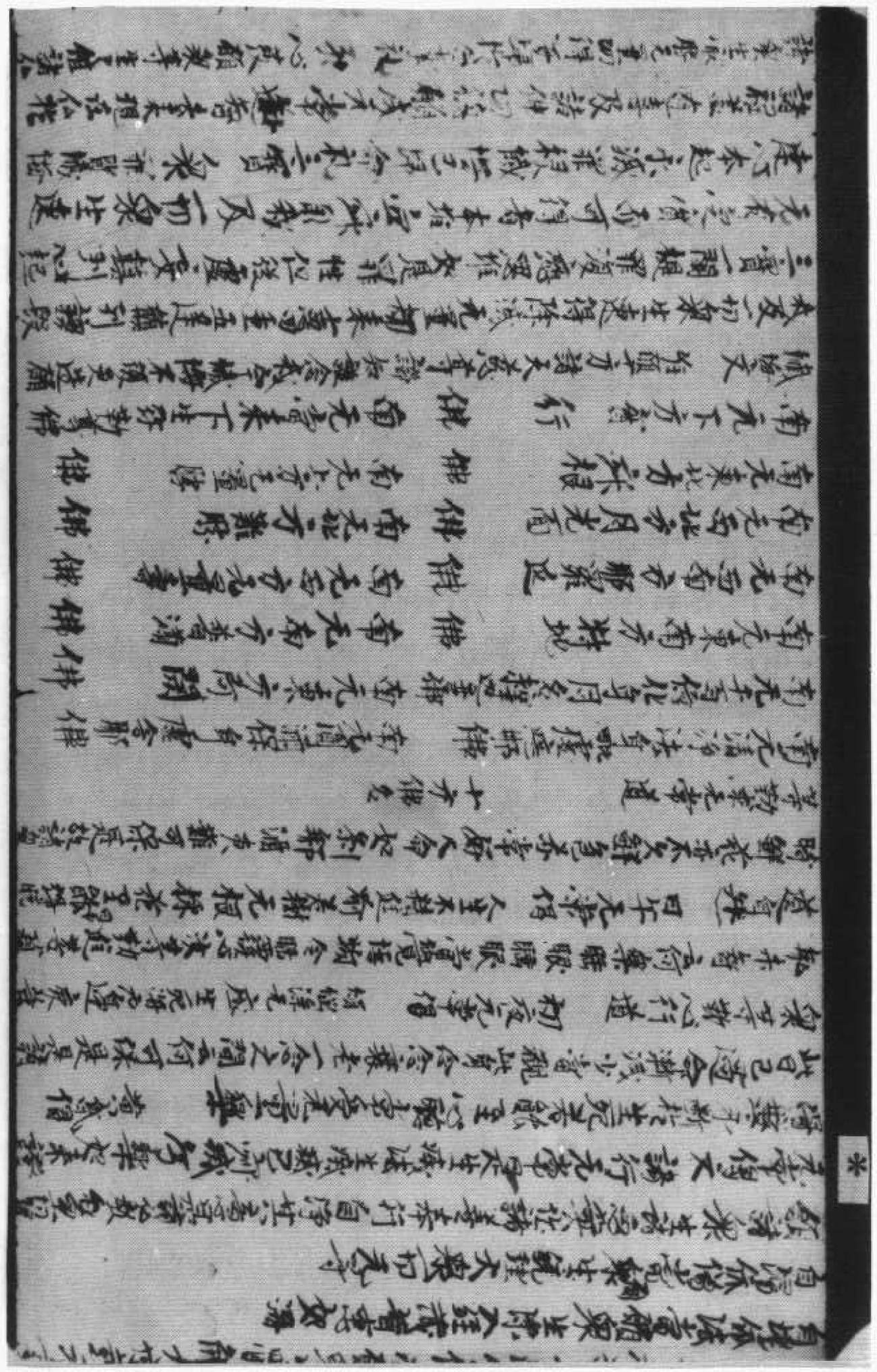
例大橋鉉聯座寮寓舘舘

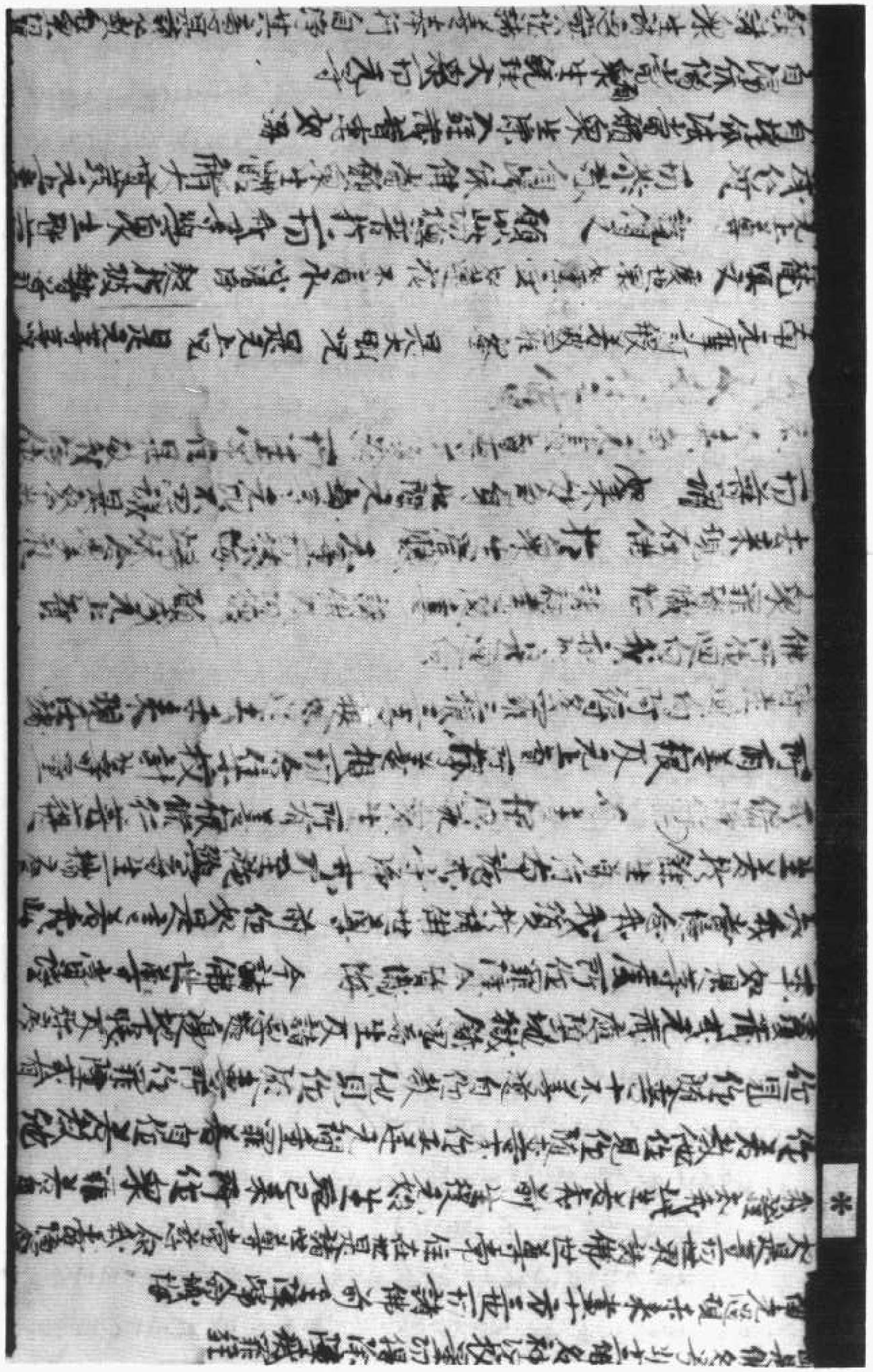
[illegible]月在記

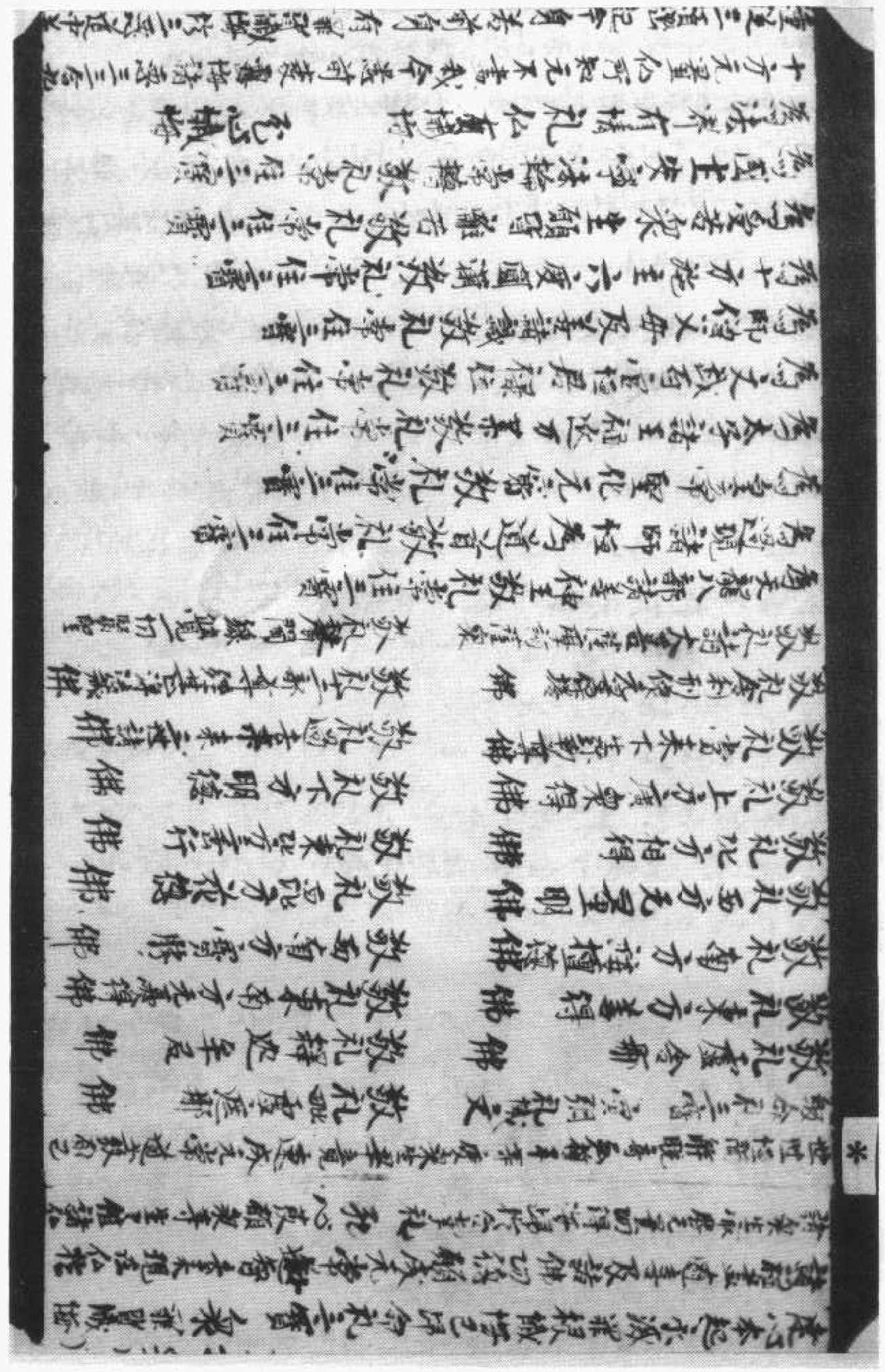
北八三二五號（鹹十八）　佛說七階禮佛名經、五臺山讚文、辭娘讚文、南宗五更轉

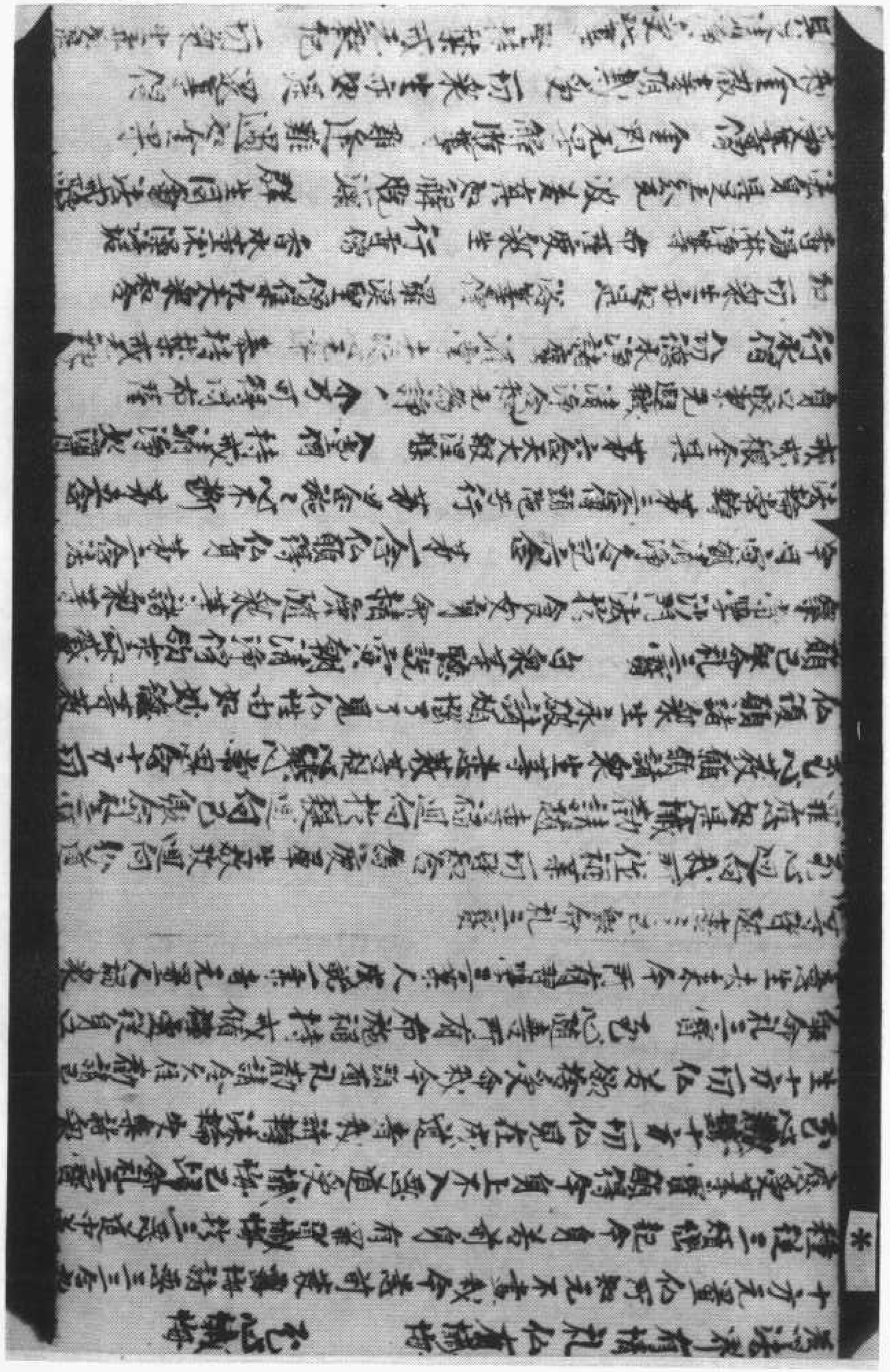
印得除滅罪上諸罪　南无東方善得如來十方无佛等一切諸佛
南无栴檀提如來寶勝佛等一切諸佛
南无釋迦牟尼如來三十五佛等一切諸佛　南无金剛不壞
南无釋迦牟尼　佛　南无寶光　佛　南无寶勝尊王　佛
南无精進君　佛　南无精進喜　佛
南无寶月　大　佛　南无寶月光　佛
南无現无憂　佛　南无寶月　佛
南无　无垢　佛　南无離垢　佛
南无勇施　佛　南无清淨　佛
南无清淨施　佛　南无樓閣解　佛
南无永天　佛　南无野得　佛
南无諸檀功得　佛　南无无量栴光　佛
南无光德　佛　南无无優德　佛
南无陳花光遊戲　佛　南无功德華　佛
南无德念　佛　南无遊財功德　佛
南无紅蓮性王　佛　南无善名稱功德　佛
南无師子王　佛　南无善趣出功得　佛
南无周迴庄嚴功得　佛　南无善趣出　佛
南无寶陳花善住沙羅樹王佛　華王華上菩薩有種
日而天名号此三十五佛出家之地名經已上諸佛介華王華上文
次第已下別依觀部作等諸出
南无一千阿僧祇如來一万五千佛等一切諸佛
南无寶陳花　如來二十五佛等一切諸佛
南无寶光

南无東方阿閦如來一万五千佛等一切諸佛
南无寶集　如來二十五佛等一切諸佛
南无寶集　佛　南无寶勝　佛
南无虛空藏尊王　佛
南无虛空藏菩薩　佛　南无虛空藏菩薩鎖像　佛
南无虛空藏光明　佛　南无不動　佛
南无大光明　佛　南无精進喜　佛
南无阿弥陀如來　佛　南无无量壽如來像　佛
南无寶光明　佛　南无寶月　佛
南无然燈大　佛　南无得大　佛
南无无邊无礙　佛　南无寶髻　佛
南无无邊无礙　佛　南无月髻　佛
南无邊稱　佛　南无日月光明世尊　佛
南无淨光明　佛　南无清淨光明　佛
南无可光明　佛　南无无邊寶　佛
南无華勝　佛　南无无邊身　佛
南无法光明清淨開敷蓮華王佛　華王華上佛名經等
南无毘盧遮那清淨微塵等目如來所說光明花沙羅樹光明
解脫寶座上菩薩等說種種陀羅尼等一千佛名經
陀羅尼化菩薩法眼如來十方陀羅尼等如來等善女人犯重五逆罪
誘惑菩薩及和尚阿闍梨等是人命終墮阿鼻地獄陀羅尼
名有善男子如來稱其名号利益衆生得法身法身後生夜叉
不詩者是人功德不可思議　南无勇猛光明花寶蓮華勇
如金剛身毘盧遮那如來清淨眼菩薩一千如來光明一切仏刹相
其佛名号出生佛名神呪救護功得陀羅尼經
佛名隱現未來世十方三世一切諸佛前生陀羅尼經
大悲菩薩世尊諸佛世尊菩薩摩訶薩







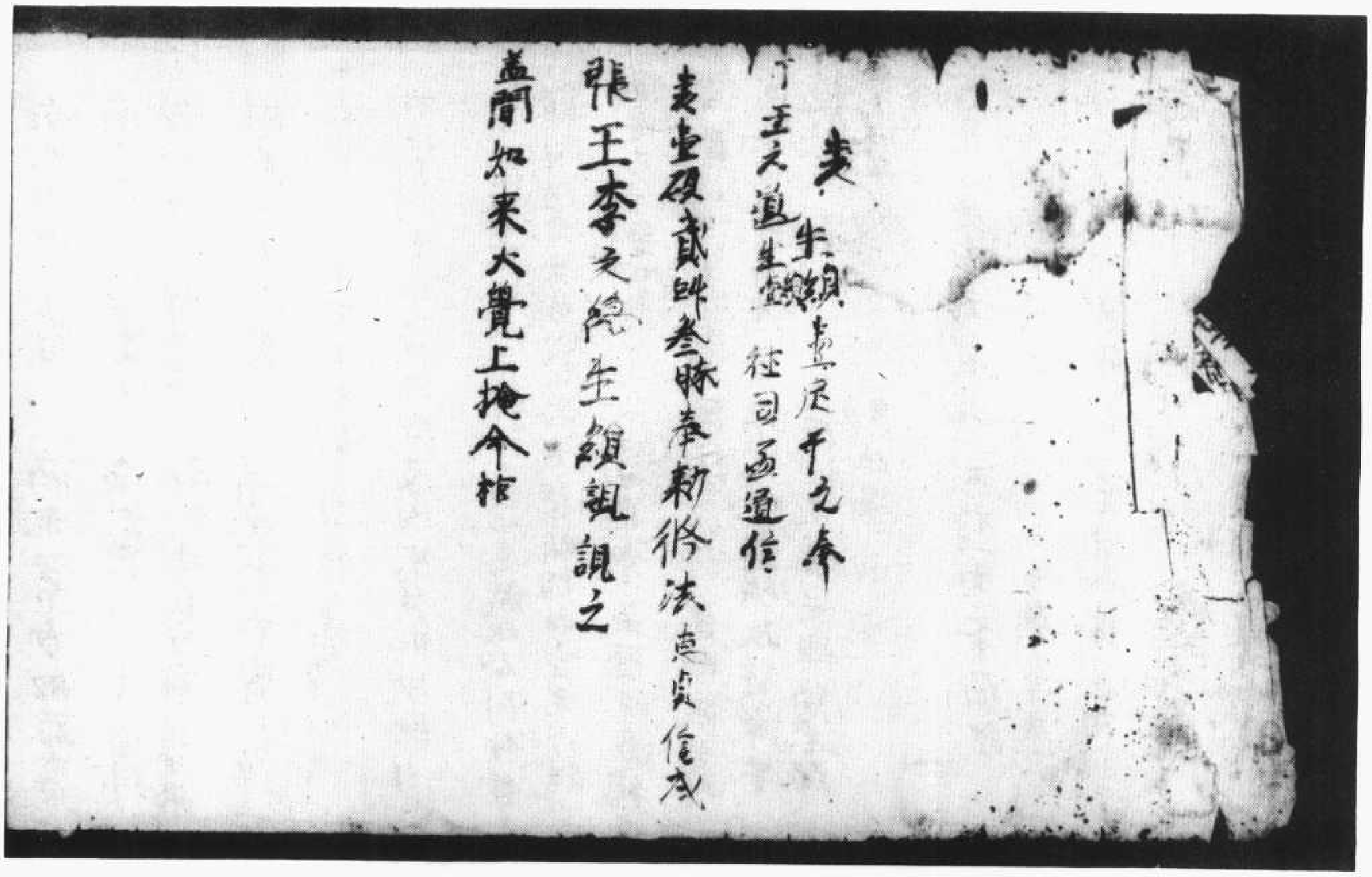


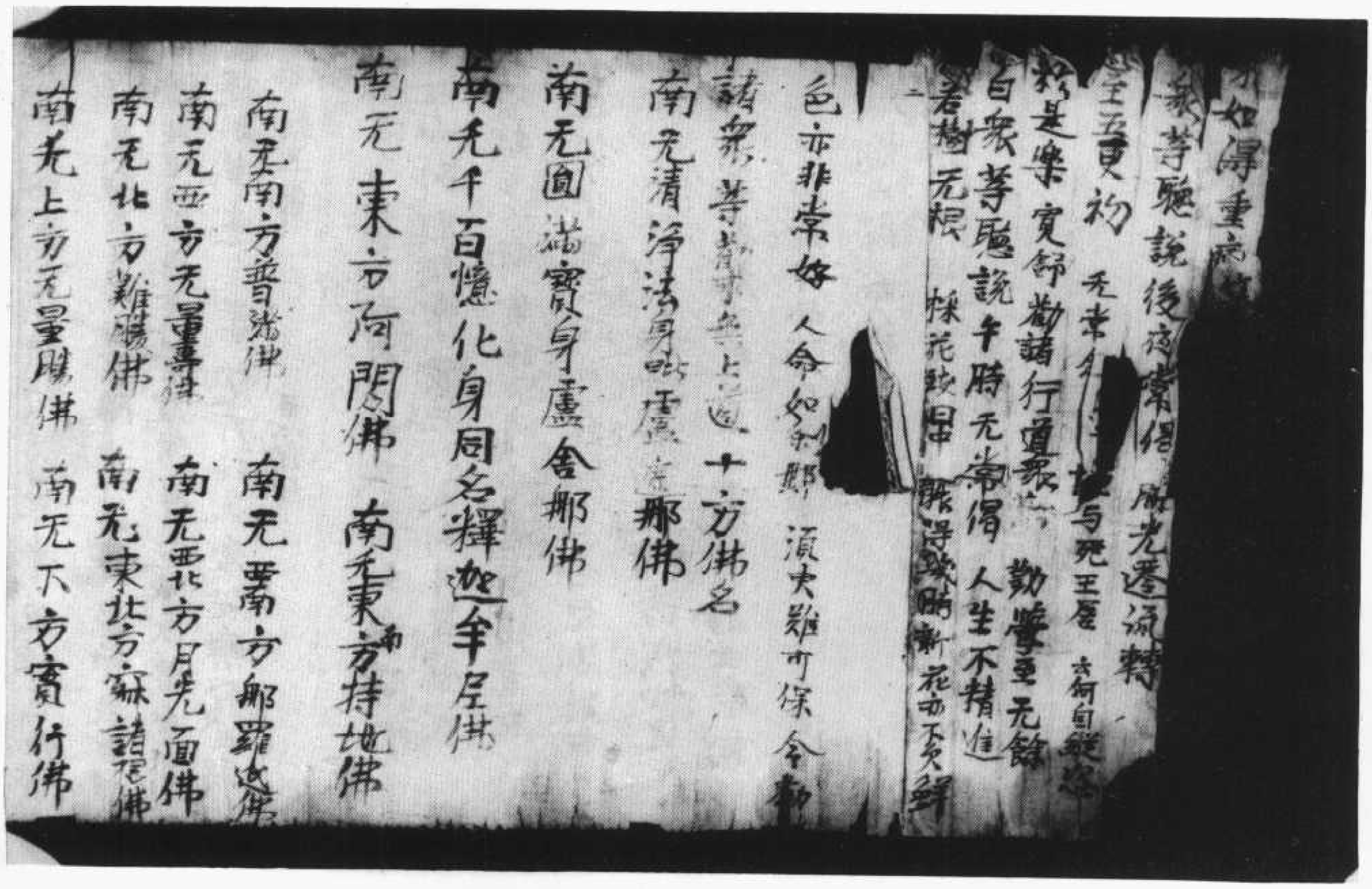
五臺山讚文

仙子道場思清凉時間 五心隨清五臺山獨龍有
峰為大海 文殊鎮福不歇 觀仙子 大聖東北
有五臺山 其山高廣 其天連 東臺望見
獨龍 西臺望見 給孤 仙子 大聖文殊鎮
五臺 臺思獨重 上 師子 臺 三千界五百
獨獨龍心 騰 仙子 東臺 岩 清高四方
迎力 夢思 夢 東望海 水 如 觀長風 波 飲服 求
觀 仙子 觀 海 水 無 身 時 新 羅 王 子 新 羅
未不 思 行 菩 薩 菩 薩 高 世 侍 衣 五 臺 仙 子
臺 臺 臺 里 甚 可 增 漢 僧 志 祥
聖 燈 聖 燈 仙 子 臺 燈

好住嬢嬢〻努力求学坊嬢兒須入山修道去好
住嬢口好力好義嬢兒須入山修道去好住嬢
四頂礼在室山好住嬢在室山上如白鶴好住嬢
松百共天連好住嬢上到高山間深海好住嬢
眼中淚次数千行好住嬢下到高山清草利好住嬢
乳哺之恩未報好住嬢
嬢恩彭成仏報嬢恩好住嬢師嬢慈
好住嬢兒憶師嬢千行好住嬢舍都
斷好住嬢且須聚衆相對好住嬢舍都
好住嬢且須師僧成伴好住嬢舍都
文並好住嬢且須鉢子揚枝好住嬢舍都
好住嬢且須虎狼師子好住嬢舍都
住嬢且須乳車一車好住嬢仏道不成迴心事好住
嬢今身努力極苦好住嬢師道場請文
我今頂礼請聖衆道場恒沙請仏一時聞同學
好住員場請衆聖道場努力勤行般若
回同學和尚門徒非如道場作留仏教次第親
同學陳經直作師嬢稱道場說法深同父母同
學堅持戒好生禪道場有緣弄德重相見道
場無終同永長久同學次若在先成仏者道場
更変今時誦讃人同學承恵之時同一路道場
說法之時同門同學龍花三會燈初首道場
弥陀弄親入圓真同學好住好住若成若成
住若成仏若成仏若道場次若在北教楊敏若成若成

南梁志郎已五更轉
一更初安想真如不異差迷則真如是妄想情則妄想
是真如念不起更無餘見本性等虛空有位有求非
解脫無位無求是切夫二更崔大圓寶鏡鎮安壹
衆生不了摩由斷障閑心不閑本自淨設魔侯無
染著絶輪迴請行無常是生滅但觀實相見如
三更假如來智惠本自淨為仏身仏乃能見聲
聞緣覺不知者度山谷住禪林入空定使心一生
還同八方翻只為擔麻不重金四更蘭法身
性不勞身善用任心使位意還同妄想閑
放四邪莫權現任本性自出禪惡不思即無念空
念空即是涅槃五更久著提無住復空根通去
捨身求不得善師善示不妄見恩施法藥大張
門未障膜熱浮雲頂与衆生開仏眼皆令見
性免流轉





南无南方普照佛　南无西方无量壽佛　南无北方難勝佛　南无東北方寶相佛　南无西北方月光面佛　南无東北方寶諸佛　南无上方无量勝佛　南无下方實行佛

＊南无當来下生彌勒尊佛　至心懺悔

不住去、来今不在兩間及内外慧眼明照非有无塵勞本来常清淨良由是識趣分別種種顛倒因茲生者能起心實相中煩惱如空无所住

懺悔已命至心教願願諸世界常安隱无為邊福智無辯生生所有罪障盡清淨遠離衆苦歸圓滿恒用我香塗榮耀常持之眼以發身菩提妙華遍庄嚴隨所住處常安樂發三歸命礼三寶　至心懺悔

我等自從愛著無始被六賊欺枉一狗文中而獵生分別眼根常愛色耳分別有聲鼻或嗅香舌貪諸味身常樂受觸意相遍攀緣播思顛倒心故流淪生死海願我等從今日乃至證菩提六賊翻為成六通三毒變為三解脫同一真如無性不捨生死證一

懺悔已命至心教願願諸世界常安隱无為邊福智無辯生生所有罪障盡清淨遠離衆苦歸圓滿恒用我香塗榮耀常持之眼以發身菩提妙華遍庄嚴隨所住處常安樂發三歸命礼三寶　至心懺悔

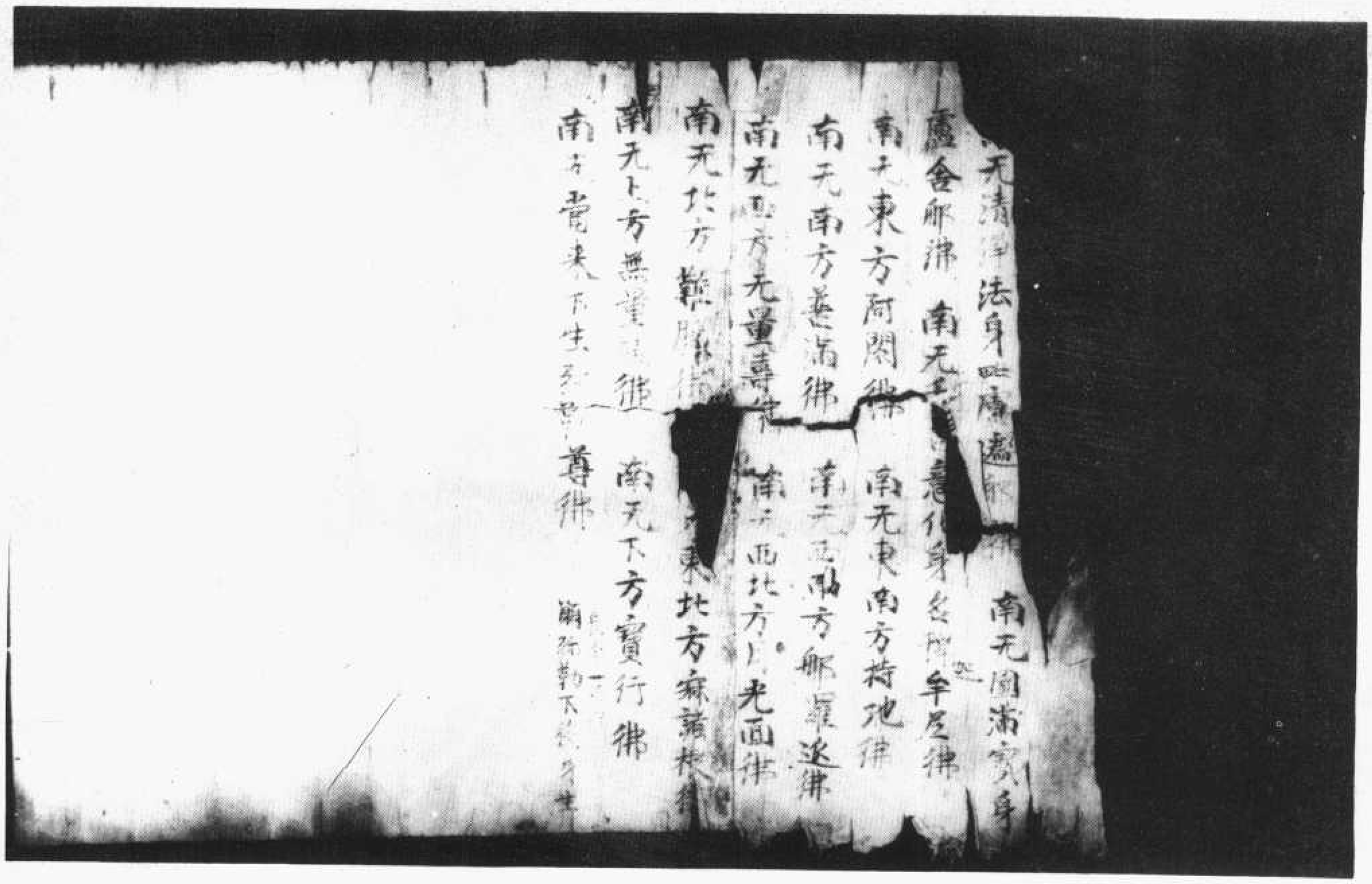
我等自從愛著無始被六賊欺枉一狗文中而獵生分別眼根常愛色耳分別有聲鼻或嗅香舌貪諸味身常樂受觸意相遍攀緣播思顛倒心故流淪生死海願我等從今日乃至證菩提六賊翻為成六通三毒變為三解脫同一真如無性不捨生死證

＊注緣恒於六趣濟群生共登彼岸元上道

懺悔已歸命礼三寶

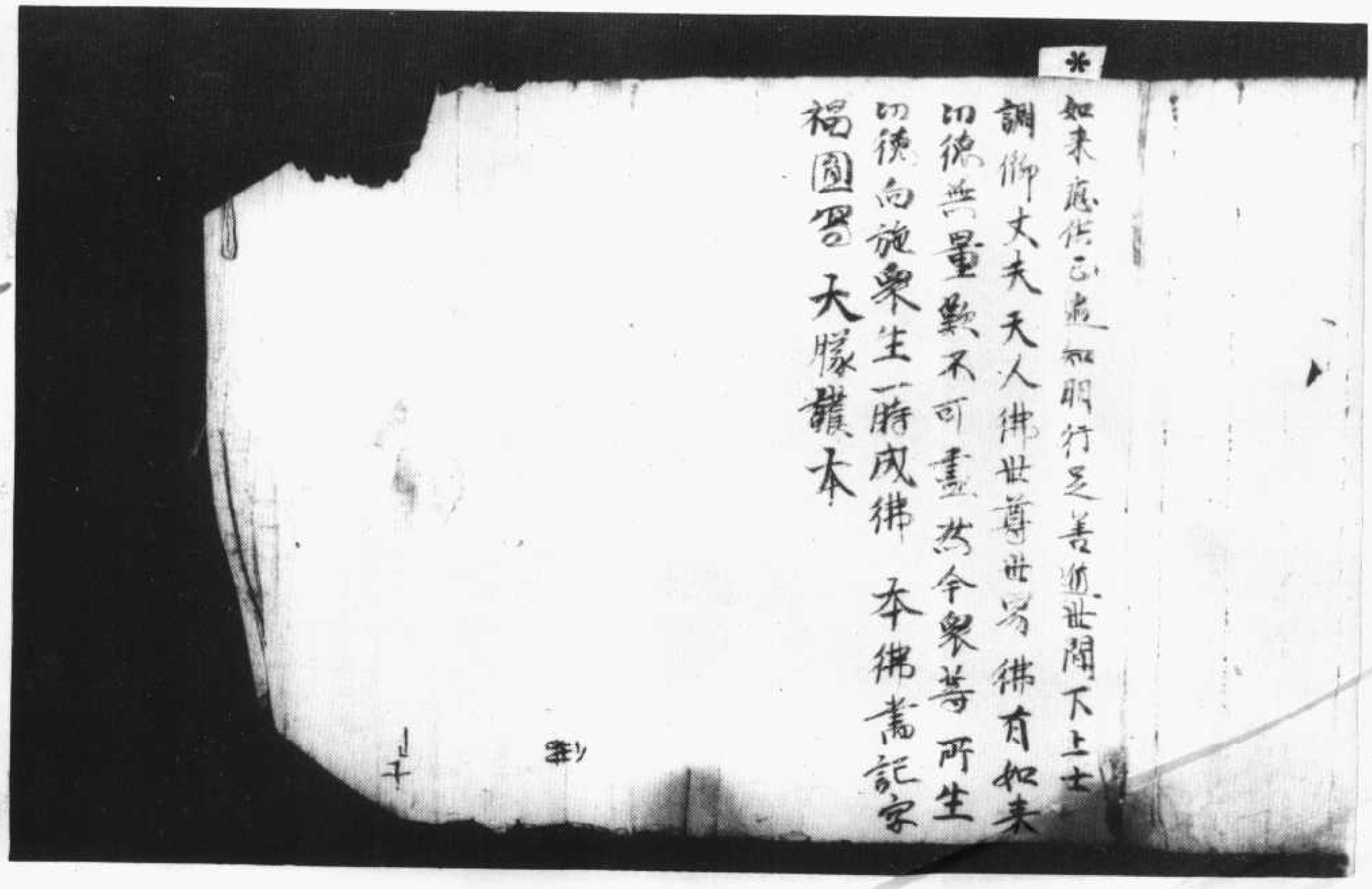
七階佛名一卷

乾封元年四月七日記寫



无清淨法身毗盧遮那佛　南无圓滿寶身
盧舍那佛　南无千百億化身釋迦牟尼佛
南无東方阿閦佛　南无東南方持地佛
南无南方栴檀佛　南无西方無量壽佛
南无西方无量壽佛　南无西北方光面佛
南无北方難勝佛　南无東北方淨諸根佛
南无下方無量音聲佛　南无下方寶行佛
南无當來下生彌勒尊佛

北八三二六號　背　　面　　佛說七階禮佛名經



如來應供正遍知明行足善逝世間下上士
調御丈夫天人佛世尊世尊佛有如來
功德無量數不可盡然令衆等所生
福圓習大勝讚本　本佛書記家

[General Information]
书名=敦煌宝藏　第109册　北8073-8326号
丛书名=
作者=黄永武博士
出版社=新文丰出版公司
出版日期=1984.06
形态项=　663
页数=663
原书定价=
读秀号=00000559483 2
SS号=10511555
ISBN=　957-17-0291-9　/　K872
分类号=11100503
主题词=
参考文献格式=黄永武博士.敦煌宝藏　第109册　北8073-8326号.新文丰出版公司,1984.06.
简介=

封面
书名
前言
目录
北八〇七三号（龙六十七）　佛说无量寿宗要经
北八〇七四号（师一）　佛说无量寿宗要经
北八〇七五号（师九）　佛说无量寿宗要经
北八〇七六号（师十六）　佛说无量寿宗要经
北八〇七七号（师五十四）　佛说无量寿宗要经
北八〇七八号（师六十一）　佛说无量寿宗要经
北八〇七九号（帝十九）　佛说无量寿宗要经
北八〇八〇号（帝三十四）　佛说无量寿宗要经
北八〇八一号（帝五十）　佛说无量寿宗要经
北八〇八二号（帝六十七）　佛说无量寿宗要经
北八〇八三号（鸟十一）　佛说无量寿宗要经
北八〇八四号（鸟十四）　佛说无量寿宗要经
北八〇八五号（鸟七十三）　佛说无量寿宗要经
北八〇八六号（鸟七十四）　佛说无量寿宗要经
北八〇八七号（官八）　佛说无量寿宗要经
北八〇八八号（官四十五）　佛说无量寿宗要经
北八〇八九号（官七十一）　佛说无量寿宗要经
北八〇九〇号（官七十九）　佛说无量寿宗要经
北八〇九一号（人二十一）　佛说无量寿宗要经
北八〇九二号（人八十五）　佛说无量寿宗要经
北八〇九三号（皇九十一）　佛说无量寿宗要经
北八〇九四号（始二）　佛说无量寿宗要经
北八〇九五号（始九）　佛说无量寿宗要经
北八〇九六号（始二十五）　佛说无量寿宗要经
北八〇九七号（始三十三）　佛说无量寿宗要经
北八〇九八号（始四十三）　佛说无量寿宗要经
北八〇九九号（始四十四）　佛说无量寿宗要经
北八一〇〇号（始七十一）　佛说无量寿宗要经
北八一〇一号（始八十九）　佛说无量寿宗要经
北八一〇二号（制十二）　佛说无量寿宗要经
北八一〇三号（制二十一）　佛说无量寿宗要经
北八一〇四号（制五十五）　佛说无量寿宗要经
北八一〇五号（制五十六）　佛说无量寿宗要经
北八一〇六号（制五十八）　佛说无量寿宗要经
北八一〇七号（制八十六）　佛说无量寿宗要经
北八一〇八号（制八十七）　佛说无量寿宗要经
北八一〇九号（文十九）　佛说无量寿宗要经
北八一一〇号（文五十一）　佛说无量寿宗要经
北八一一一号（文五十六）　佛说无量寿宗要经
北八一一二号（文八十六）　佛说无量寿宗要经

北八一一三号（字六十六）　佛说无量寿宗要经
北八一一四号（字六十四）　佛说无量寿宗要经
北八一一五号（字七十八）　佛说无量寿宗要经
北八一一六号（字八十七）　佛说无量寿宗要经
北八一一七号（字九十七）　佛说无量寿宗要经
北八一一八号（乃三十四）　佛说无量寿宗要经
北八一一九号（乃五十七）　佛说无量寿宗要经
北八一二〇号（乃六十一）　佛说无量寿宗要经
北八一二一号（服二十四）　佛说无量寿宗要经
北八一二二号（服三十五）　佛说无量寿宗要经
北八一二三号（衣三十）　佛说无量寿宗要经
北八一二四号（衣三十一）　佛说无量寿宗要经
北八一二五号（衣五十一）　佛说无量寿宗要经
北八一二六号（衣五十八）　佛说无量寿宗要经
北八一二七号（衣八十七）　佛说无量寿宗要经
北八一二八号（衣八十九）　佛说无量寿宗要经
北八一二九号（裳七）　佛说无量寿宗要经
北八一三〇号（裳十四）　佛说无量寿宗要经
北八一三一号（裳三十五）　佛说无量寿宗要经
北八一三二号（裳三十六）　佛说无量寿宗要经
北八一三三号（推十三）　佛说无量寿宗要经
北八一三四号（推十五）　佛说无量寿宗要经
北八一三五号（推二十二）　佛说无量寿宗要经
北八一三六号（推六十三）　佛说无量寿宗要经
北八一三七号（推六十八）　佛说无量寿宗要经
北八一三八号（推七十四）　佛说无量寿宗要经
北八一三九号（推八十八）　佛说无量寿宗要经
北八一四〇号（位三）　佛说无量寿宗要经
北八一四一号（位二十二）　佛说无量寿宗要经
北八一四二号（位三十五）　佛说无量寿宗要经
北八一四三号（位三十六）　佛说无量寿宗要经
北八一四四号（位七十八）　佛说无量寿宗要经
北八一四五号（地六十一）　佛说无量寿宗要经
北八一四六号（荒八十八）　佛说无量寿宗要经
北八一四七号（月二十二）　佛说无量寿宗要经
北八一四八号（来五十六）　佛说无量寿宗要经
北八一四九号（来七十四）　佛说无量寿宗要经
北八一五〇号（藏四十五）　佛说无量寿宗要经
北八一五一号（余八十一）　佛说无量寿宗要经
北八一五一号　背面　辛巳年洪池乡百姓何通子常亏物用典质儿子契
北八一五二号（岁二十五）　佛说无量寿宗要经
北八一五三号（岁六十二）　佛说无量寿宗要经
北八一五四号（吕八）　佛说无量寿宗要经
北八一五五号（吕九）　佛说无量寿宗要经

北八一五五号　　背面　　习写春秋左传
北八一五六号（调二十九）　　佛说无量寿宗要经
北八一五七号（云九十）　　佛说无量寿宗要经
北八一五八号（腾九十一）　　佛说无量寿宗要经
北八一五九号（致八十）　　佛说无量寿宗要经
北八一六〇号（雨四十一）　　佛说无量寿宗要经
北八一六一号（生四十三）　　佛说无量寿宗要经
北八一六二号（丽八）　　佛说无量寿宗要经
北八一六三号（出五）　　佛说无量寿宗要经
北八一六四号（昆五十八）　　佛说无量寿宗要经
北八一六五号（号七十四）　　佛说无量寿宗要经
北八一六六号（阙二）　　佛说无量寿宗要经
北八一六七号（阙六）　　佛说无量寿宗要经
北八一六八号（阙五十一）　　佛说无量寿宗要经
北八一六九号（李一）　　佛说无量寿宗要经
北八一七〇号（姜十八）　　佛说无量寿宗要经
北八一七一号（海二十）　　佛说无量寿宗要经
北八一七二号（翔八十四）　　佛说无量寿宗要经
北八一七三号（龙三十二）　　佛说无量寿宗要经
北八一七四号（龙七十二）　　佛说无量寿宗要经
北八一七五号（师十）　　佛说无量寿宗要经
北八一七六号（师十一）　　佛说无量寿宗要经
北八一七七号（师五十六）　　佛说无量寿宗要经
北八一七八号（师六十四）　　佛说无量寿宗要经
北八一七九号（帝三十七）　　佛说无量寿宗要经
北八一八〇号（鸟六十六）　　佛说无量寿宗要经
北八一八一号（官十七）　　佛说无量寿宗要经
北八一八二号（人六十）　　佛说无量寿宗要经
北八一八三号（人九十八）　　佛说无量寿宗要经
北八一八四号（皇七十九）　　佛说无量寿宗要经
北八一八五号（始十二）　　佛说无量寿宗要经
北八一八六号（始三十四）　　佛说无量寿宗要经
北八一八七号（制五十一）　　佛说无量寿宗要经
北八一八八号（制五十九）　　佛说无量寿宗要经
北八一八九号（文四十七）　　佛说无量寿宗要经
北八一九〇号（字二十五）　　佛说无量寿宗要经
北八一九一号（乃七十二）　　佛说无量寿宗要经
北八一九一号　　背面　　习字
北八一九二号（服四十）　　佛说无量寿宗要经
北八一九三号（裳九十三）　　佛说无量寿宗要经
北八一九四号（推十一）　　佛说无量寿宗要经
北八一九五号（推三十）　　佛说无量寿宗要经
北八一九六号（推三十九）　　佛说无量寿宗要经
北八一九七号（推七十五）　　佛说无量寿宗要经

北八一九八号（位四十五）　佛说无量寿宗要经
北八一九九号（位五十一）　佛说无量寿宗要经
北八二〇〇号（位五十二）　佛说无量寿宗要经
北八二〇一号（位六十一）　佛说无量寿宗要经
北八二〇二号（号十四）　佛说父母恩重经
北八二〇三号（辰三十六）　佛说父母恩重经
北八二〇四号（人二十二）　佛说父母恩重经
北八二〇五号（阙四十）　佛说父母恩重经
北八二〇六号（裳三十三）　佛说父母恩重经
北八二〇七号（翔二十五）　佛说父母恩重经
北八二〇八号（柰二十八）　佛说父母恩重经
北八二〇九号（洪三十九）　佛说父母恩重经
北八二〇九号　背面　般若波罗蜜多心经
北八二一〇号（李八十五）　佛说父母恩重经
北八二一一号（霜八十一）　佛说父母恩重经
北八二一二号（列六十）　大通方广经卷上
北八二一三号（列五）　大通方广经卷上
北八二一四号（珍八十八）　大通方广经卷上
北八二一五号（藏十一）　大通方广经卷上
北八二一六号（盈十九）　大通方广经卷上
北八二一七号（盈二十四）　大通方广经卷中
北八二一八号（露六十六）　大通方广经卷中
北八二一九号（衣一）　大通方广经卷上
北八二二〇号（冬二）　大通方广经卷上
北八二二一号（果六十九）　大通方广忏悔灭罪庄严成佛经卷中
北八二二二号（结六十五）　净度三昧经卷上
北八二二三号（昃二）　净度三昧经卷下
北八二二四号（露九十五）　佛说禅门经
北八二二五号（鸟三十三）　佛说禅门经
北八二二六号（姜二十三）　入无分别总持经
北八二二七号（昃四十三）　佛说无量大慈教经
北八二二八号（姜八十九）　佛说无量大慈教经
北八二二九号（河六十四）　佛说无量大慈教经
北八二三〇号（霜三十一）　佛说无量大慈教经
北八二三一号（夜四十二）　佛说无量大慈教经、佛说王乡经、菩萨诃色欲经
北八二三二号（制七）　佛说无量大慈教经
北八二三三号（鹹八十）　佛说无量大慈教经
北八二三四号（昃三十三）　佛说无量大慈教经
北八二三五号（号二十六）　究竟大悲经卷第二、第三、显一切众生身内有佛父母品第六至一切诸法即相解脱品第十
北八二三六号（宙十五）　究竟大悲经卷第二当来奉佛品第五至品第八
北八二三七号（制八十四）　究竟大悲经卷第二
北八二三八号（李八十四）　佛说延寿命经
北八二三九号（昃九十二）　佛说延寿命经

北八二三九号　　背面　　佛说大随求即得大自在陀罗尼神咒经
北八二四〇号（宇六十八）　　佛说延寿命经
北八二四〇号　　背面　　癸未年记事
北八二四一号（来九十八）　　佛说延寿命经、摩利支天经
北八二四二号（秋六十六）　　佛说延寿命经
北八二四二号　　背面　　麦布残账
北八二四三号（吕九十四）　　佛说延寿命经
北八二四四号（宇六十六）　　佛说延寿命经
北八二四五号（调十八）　　佛说延寿命经
北八二四六号（雨六十六）　　佛说延寿命经
北八二四七号（日九十三）　　佛说续命经、延寿命经、天请问经、心经、造塔切德经、大乘四法经十想心经
北八二四八号（生十）　　四谛法门经
北八二四八号　　背面　　四大五蕴文（参见北八七〇二号及小乘三科）
北八二四九号（芥八十三）　　佛说救疾经
北八二五〇号（光八）　　佛说救疾经
北八二五〇号　　背面　　便豆残账
北八二五一号（人四）　　佛说救疾经
北八二五二号（衣十四）　　佛说救疾经
北八二五三号（字十）　　佛说救疾经
北八二五四号（鹹七十五）　　佛说阎罗王授记劝修七斋功德经
北八二五五号（服三十七）　　佛说阎罗王授记劝修七斋功德经
北八二五五号　　背面　　残文书及还麦残账
北八二五六号（字六十六）　　佛说阎罗王授记劝修七斋功德经
北八二五六号　　背面　　僧名
北八二五七号（字四十五）　　佛说阎罗王授记劝修七斋功德经
北八二五七号　　背面　　寒食设酪盗至纪事
北八二五八号（列二十六）　　佛说阎罗王授记劝修七斋功德经
北八二五九号（冈四十四）　　佛说阎罗王授记劝修七斋功德经
北八二六〇号（海七十八）　　赞僧功德经
北八二六一号（服六十二）　　赞僧功德经
北八二六二号（衣二十二）　　赞僧功德经
北八二六三号（昃七十）　　赞僧功德经
北八二六四号（生四十）　　赞僧功德经
北八二六五号（剑六十三）　　佛说咒魅经
北八二六六号（月八十）　　佛说咒魅经
北八二六七号（乃二十）　　佛说咒魅经
北八二六八号（号六十三）　　佛说咒魅经
北八二六九号（荒九十七）　　佛说咒魅经
北八二七〇号（玉三十八）　　善恶因果经
北八二七一号（盈五十八）　　善恶因果经
北八二七二号（辰六十）　　善恶因果经
北八二七三号（冬七十九）　　善恶因果经
北八二七四号（重二十六）　　首罗比丘见月光童子经

北八二七五号（日八十七）　　首罗比丘见月光童子经
北八二七六号（金六十二）　　佛说地藏菩萨经
北八二七七号（帝八十一）　　佛说地藏菩萨经
北八二七八号（日三十）　　法王经
北八二七九号（鹹二十六）　　法王经
北八二八〇号（日六十二）　　观世音三昧经
北八二八一号（余八十）　　观世音三昧经
北八二八二号（鸟三十八）　　救请众生一切苦难经、新菩萨经
北八二八三号（皇六）　　救请众生一切苦难经、新众生一切苦难
北八二八四号（字六十三）　　救请众生一切苦难经、新菩萨经
北八二八五号（乃八）　　救请众生一切苦难经、新菩萨经
北八二八五号　　背面　　释三障五逆
北八二八六号（师二十）　　新菩萨经
北八二八七号（裳二十一）　　劝善经
北八二八八号（出四）　　劝善经
北八二八九号（翔二十二）　　劝善经
北八二九〇号（阳二十一）　　佛说普贤菩萨说证明经
北八二九一号（淡五十八）　　佛说普贤菩萨说证明经
北八二九二号（鹹七十七）　　佛说普贤菩萨说证明经
北八二九三号（光九十七）　　佛说普贤菩萨说证明经
北八二九四号（律二十一）　　佛说要行舍身经
北八二九五号（鸟二十六）　　佛说要行舍身经
北八三九六号（张六十九）　　佛说要行舍身经
北八二九七号（丽十）　　佛说大辩邪正经
北八二九八号（日四十六）　　佛说救护身命经
北八二九九号（日八十五）　　相好经
北八三〇〇号（玉六十四）　　佛说孝顺子修行成佛经
北八三〇一号（露十七）　　佛说法句经传持品第十三至护经如眼宁丧身命不怠品第十四
北八三〇二号（宇七十）　　佛说七阶礼佛名经
北八三〇三号（洪五十）　　佛说七阶礼佛名经
北八三〇四号（日二十三）　　佛说七阶礼佛名经
北八三〇五号（日七十三）　　佛说七阶礼佛名经
北八三〇六号（张四十）　　佛说七阶礼佛名经
北八三〇七号（收五十）　　佛说七阶礼佛名经
北八三〇八号（冬二十四）　　佛说七阶礼佛名经
北八三〇九号（闰四十三）　　佛说七阶礼佛名经
北八三一〇号（调八十一）　　佛说七阶礼佛名经
北八三一一号（调四十四）　　佛说七阶礼佛名经
北八三一二号（云十九）　　佛说七阶礼佛名经
北八三一三号（云五十五）　　佛说七阶礼佛名经
北八三一四号（腾二十）　　佛说七阶礼佛名经
北八三一四号　　背面　　午时无常偈（参见北八三二一号七阶佛名经）
北八三一五号（雨七十二）　　佛说七阶礼佛名经

北八三一六号（露二十二）　佛说七阶礼佛名经
北八三一六号　背面　中宫九极太上中皇真尊经（参见斯八一〇号）
北八三一七号（玉九十一）　佛说七阶礼佛名经
北八三一七号　背面　诗四首
北八三一八号（昆九十六）　佛说七阶礼佛名经
北八三一九号（号十三）　佛说七阶礼佛名经
北八三二〇号（号五十三）　佛说七阶礼佛名经
北八三二一号（李五十二）　佛说七阶礼佛名经
北八三二一号　背面　佛名经
北八三二二号（李八十六）　佛说七阶礼佛名经
北八三二三号（姜九十一）　佛说七阶礼佛名经
北八三二三号　背面　卷本颠倒戏题
北八三二四号（鹹一）　佛说七阶礼佛名经
北八三二五号（鹹十八）　佛说七阶礼佛名经、五台山赞文、辞娘赞文、南宗五更转
北八三二六号（河五十五）　佛说七阶礼佛名经
北八三二六号　背面　佛说七阶礼佛名经